

गुण पूजा का भाव ही समानता का द्योतक है। -आचार्य श्री नानेश

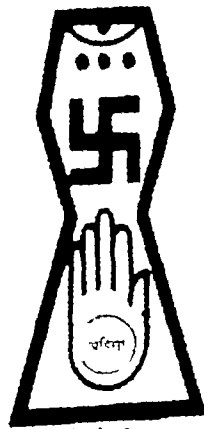
नमता विभूति आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि सहित

श्री वैभव श्री जी. म. सा.

श्री विवल श्री जी. म. सा.

को

शत-शत वन्दन!

परस्परोग्रहो जीवानाम्

बालाराम खेमचन्द बोथरा

पी.ओ. - मोलापुर, जिला बीरभूम (प.ब.)

62247 (आवास)

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

पदाधिकारीगण

- ◆ **संरक्षक**
 - श्री चम्पालाल जैन व्यावर
 - श्री जीवनसिंह सरूपरिया उदयपुर
 - श्री उम्मेदमल गांधी जोधपुर
- ◆ **अध्यक्ष**
 - श्री गेहरीलाल वया मुम्बई
- ◆ **कार्यवाहक अध्यक्ष**
 - श्री प्रेमराज सोमावत चैन्नई
 - श्री चैनमल पामेचा मन्दसौर
- ◆ **उपाध्यक्ष**
 - श्री माणकचन्द सेठिया बीकानेर
 - श्री समरथमल आचलिया इन्दौर
 - श्री रोशनलाल मेहता अहमदाबाद
 - श्री देवेन्द्र कुमार लुणावत जयपुर
 - श्री आनन्दीलाल ललवाणी इन्दौर
 - श्री इन्दरचन्द सोनावत गगाशहर
 - श्री शुभकरण सेठिया सूरत
 - श्री घीसूलाल कोठारी चैन्नई
 - श्री भौरीलाल धींग बडी सादडी
 - श्री मोहनलाल पोखरना चित्तौडगढ
- ◆ **महामंत्री**
 - श्री धर्मीचन्द कोठारी अजमेर
- ◆ **कोषाध्यक्ष**
 - श्री स्वरूपचन्द कोठारी व्यावर
- ◆ **वरिष्ठ मंत्री**
 - श्री आनन्दीलाल सचेती उदयपुर
- ◆ **मंत्री**
 - श्री शान्तिलाल कर्णावट विजयनगर
 - श्री मानमल मेहता कानोड
 - श्री विजय कुमार सेठिया रतलाम
 - श्री मदनलाल सचेती इन्दौर
 - श्री दिनेश कुमार ओस्तवाल मुम्बई
 - श्री कान्तिलाल रातडिया मन्दसौर
 - श्री अशोक कुमार जैन दिल्ली
- ◆ **महिला संघ (संरक्षिका/अध्यक्ष/महामंत्री)**
 - श्रीमती छगनीदेवी दस्साणी कलकत्ता
 - श्रीमती हंसा हिगड उदयपुर
 - श्रीमती आशा ललवाणी इन्दौर
- ◆ **युवा संघ (अध्यक्ष/महामंत्री)**
 - श्री हेमन्त कोठारी भीलवाडा
 - श्री नरेन्द्र खेरोदिया भादसोडा
- ◆ **वीर लोकाशाह बाल मंच (अध्यक्ष/महामंत्री)**
 - श्री राकेश सरूपरिया भदेसर
 - सुश्री चचल हिगड उदयपुर

श्रमण संस्कृति

समता विभूति विशेषांक

Licensed to post without prepayment

Reg No L2/श्रमण संस्कृति/97-98

RNI No RAJHIN/1997/590

वर्ष : 6 मई-जून अंक 2-3

(सयुक्त अंक)

सम्पादक
उम्मेदमल गांधी

प्रबन्ध सम्पादक
ज्ञानचन्द ठेडिया

केन्द्रीय कार्यालय :

10, सत्यनारायण मार्ग, अमल का कांटा
उदयपुर (राज) 313 001
फोन : 0294-423689, फैक्स : 520171

पंजीकृत कार्यालय :

अप्सरा टॉकीज के सामने,
चित्तौडगढ (राज.) 312 001

शाखा कार्यालय :

17, शिवगंगा मार्केट, दूसरी मंजिल
व्यावर (राज) 305 901
फोन : 55069

प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी
जैन श्रावक संघ

मुद्रक

गरिमा ऑफसेट
रीको द्वितीय, गायत्री नगर, अजमेर रोड, व्यावर
फोन : 50456, 58550

कहाँ-क्या ?

◆ समर्पण	3
◆ शुभकामनाएँ	4
◆ प्रकाशकीय	12
◆ सम्पादकीय	13

प्रथम खण्ड 16-49

अलौकिक आभा

◆ जीवन परिचय	16
◆ जीवन वृत्त	18
◆ चातुर्मास	26
◆ चातुर्मासिक उपलब्धियाँ ..	29
◆ दीक्षित संत-सतिया	34

◆ आचार्य श्री द्वारा लिखित साहित्य और आचार्य श्री से संबंधित साहित्य की सूची	47
◆ विवरणिका	48

द्वितीय खण्ड 50-76

प्रवचन सूरभि

◆ सेव्य, सेवक तथा सेवा के प्रकार	50
◆ जीवन की चरित्र सम्पन्नता	57
◆ आपत्तियों के सामने अटल आस्था चाहिए	63
◆ महावीर वाणी का अनन्त आनन्द	70

तृतीय खण्ड 77-86

चिन्तन के गवाक्ष

◆ सूक्ति गंगा	77
◆ चिन्तन कण	81
◆ अनमोल वचन	83

चतुर्थ खण्ड 87-130

अवदान

◆ समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि	87
◆ आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान	98
◆ एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध	101

◆ समाज सुधार एवं संस्कार	102
◆ चिन्तन-मणियाँ	103
◆ समता दर्शन	105

पंचम खण्ड 131-181

साक्षात्कार

◆ प्रश्न मेरे उत्तर आचार्य श्री के	131
◆ प्रश्न मेरे उत्तर आचार्य श्री के	153
◆ जिज्ञासाएं एवं आचार्य श्री के समाधान	164
◆ आचार्य श्री से एक साक्षात्कार	180

षष्ठम खण्ड 182-270

प्रतिध्वनि

◆ संदेश	
● अणगार (साधक)	182
● आगार (श्रावक)	220
◆ काव्यधारा	265

सप्तम खण्ड 271-328

काव्यधारा

◆ संतो के काव्य	271
◆ महासतियों के काव्य	284
◆ श्रावको के काव्य	290

अष्टम खण्ड 329-449

आगार

◆ धर्मपाल	329
◆ संघ व सगठन के श्रद्धा सुमन	365
◆ श्रावक वर्ग	374
◆ श्रावक वर्ग के संस्मरण (विचार)	382
◆ एक परिचय	450
◆ खबरें देश-विदेश की	453
◆ विज्ञापन	455

श्री जवाहर
भीनासर (बीकानेर)

पुस्तक क्रमांक

विषय

५२१
साहित्य

समता दर्शन के प्रणेता,
सत्यपुंज शासन श्रृंगार।

आचार्य वर नानेश गुरु की,
संस्मृति में यह श्रुत उपहार।

श्री हुक्मगच्छ नवम पद नायक,
साधुमार्ग संघ के आधार।

प्रज्ञाऽऽलोक श्री विजय गुरु को
वन्दन अर्पण है साभार।

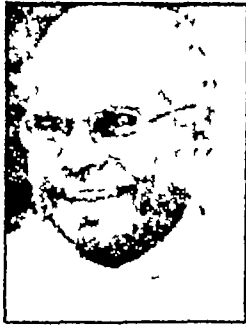
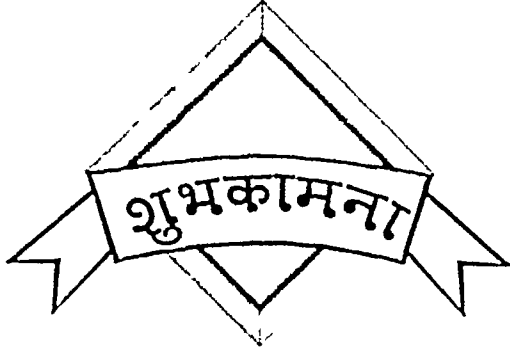
-श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

स 8-एम एच /2000

31 मई, 2000

प्रिय श्री लुणावत जी,

भारत के राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन् जी को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक समिति, जयपुर आचार्य श्री नानेश की स्मृति में श्रमण संस्कृति नामक मासिक पत्रिका का एक विशेषांक प्रकाशित कर रही है।

राष्ट्रपति जी इस प्रकाशन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

आपका

प्रेमप्रकाश कौशिक

राज भवन

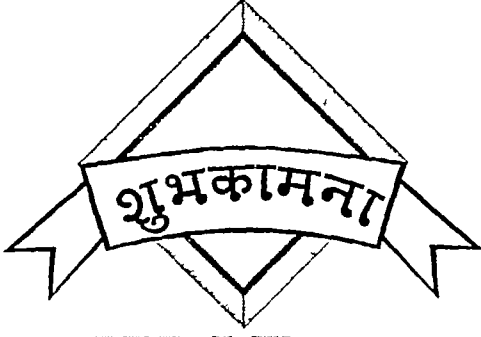

न्यायमूर्ति अशुमान सिंह
राज्यपाल

राज्यपाल राजस्थान

राज भवन
जयपुर - 302 006

31 मई, 2000

मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक समिति, जयपुर द्वारा परम श्रद्धेय आचार्यश्री नानेश की पावन स्मृति में “श्रमण सस्कृति” मासिक पत्रिका का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

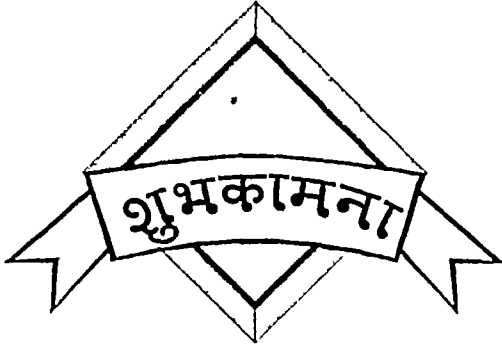
श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सघ के परम प्रभावक, आचार्य श्री नानेश ने अल्पावस्था में दीक्षा प्राप्त कर यह सकेत दिया था कि वे इस भौतिकवादी सस्कृति के पोषक न होकर समाज को सद्ग्राह दिखाने वाले हैं। आचार्यश्री ने धर्म, दर्शन और सस्कृति के महान् मूल्यों की स्थापना के लिए जीवन पर्यन्त उपदेश दिया। मेरा विश्वास है कि आचार्यश्री को हमारी विनम्र श्रद्धाजलि यही होगी कि हम उनके बताये मार्ग पर चलने का प्रयास करें।

मैं मासिक “श्रमण सस्कृति” विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी मंगलकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

अशुमान सिंह

1 दिसम्बर 2000

मुझे जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, उदयपुर द्वारा साधुमार्गी आचार्यश्री नानालाल जी म सा के व्यक्तित्व एव कृतित्व पर “श्रमण संस्कृति” पत्रिका के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

साधु-सतो का जीवन दर्शन प्रेरणादायी है तथा उनके जीवन आदर्शों से अध्यात्म, दर्शन एव आत्म शांति का मार्ग प्रशस्त होता है।

यह शुभ है कि पत्रिका आचार्यश्री के व्यक्तित्व एव कृतित्व को विशेषांक द्वारा प्रकाशमान करने जा रही है। मुझे विश्वास है कि प्रकाशन की सामग्री प्रेरणादायी होगी।

मैं आचार्यश्री को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए प्रकाशन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

अशोक गहलोत

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी

डॉ गिरिजा व्यास, सासद
अध्यक्ष

इंदिरा गाधी भव
स्टेशन रोड़, जयपुर

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि श्री जारि भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, उदयपुर जो धार्मिक एव सामाजिक सेवाभावी संस्था है के हुक्मगच्छीय साधुमार्गी सघ के अष्टमपट्टधर परम समता विभूति आचार्य प्रवर 1008 श्री नानालाल जी म जिनका गत 27 अक्टूबर, 1999 को झीलों के नगर महाप्रयाण हो गया था की पुण्य स्मृति में उनके एवं वाणी को जन-जन तक पहुंचाने एव श्रद्धाजलि जैन श्रावक संघ द्वारा 'श्रमण संस्कृति' नामक पत्रिका का वृहद विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

मैं इस सुअवसर पर आचार्य प्रवर 1008 स्वर्गीय नानालाल जी म सा को कोटि-कोटि नमन एव सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए आशा करती हूँ, प्रस्तावित विशेषांक एक आदर्श पुस्तिका के रूप में उभरे सिद्ध होगा।

भवनिष्ठा

डॉ गिरिजा व्यास

घनश्याम पाटीदार

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सामान्य प्रशासन एवं

विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश

बी-20 (74 बगला)

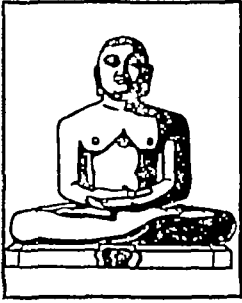
स्वामी दयानंद नगर, भोपाल

फोन 551975 (कार्या)

574244, 574233 (नि)

भोपाल

दिनांक 4 मार्च 2001

सपादक जी,

सादर अभिवादन,

समता विभूति महान् जैनाचार्य श्री नानेश की स्मृति मे-
श्रमण संस्कृति द्वारा विशेषांक का प्रकाशन किया जा
रहा है। आप बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे आचार्य श्री नानेश के पावन दर्शन व सान्निध्य का
अवसर मिला है। आचार्य श्री नानेश ने श्रमण भगवान्
महावीर की जिनवाणी को लाखों, करोड़ों लोगों के समक्ष
प्रभावी ढंग से रखा और लाखों लोगों के जीवन में क्रांति
ला दी। ऐसे महान् आचार्य श्री नानेश के चरणों में बार-
बार वदन, नमन।

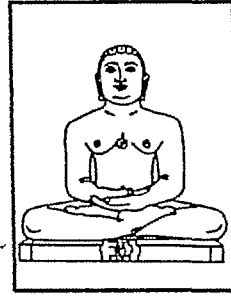
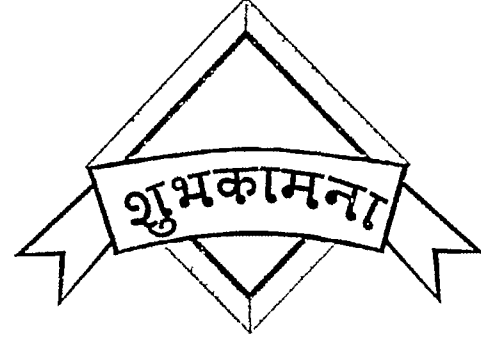
हुक्म गच्छ, शांत क्रांति सघ के नायक आचार्य श्री
विजयराम जी म सा के चरणों में सादर वदन।

भवदीय

(घनश्याम पाटीदार)

आचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी म सा
(श्रमण संघ के आचार्य)

जालना
3 नवम्बर 1999

महास्थविर श्रमण श्रेष्ठ श्री शातिलाल जी म सा
सादर सुखशाति।

समाचारो से ज्ञात हुआ कि आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा का महाप्रयाण उदयपुर मे हो गया। इन समाचारो से यहा की समाज स्तब्ध रह गई। समस्त जैन समाज एव भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है लेकिन नियति आयुष्यकर्म के आगे किसी का वश नही चलता। महाराजश्री का सयम-निष्ठ जीवन, साधना के प्रति जागरुकता, मुनिचर्या की सजगता सदैव स्थानकवासी समाज को स्मरण रहेगी। उन्होने अपना पूरा जीवन साधना, सयम और समाज सेवा मे अर्पित किया। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरुक न रहते हुए वे निरन्तर सघ सेवा मे लगे रहे।

पिछले वर्ष से उनका स्वास्थ्य अनुकूल नही था फिर भी उत्साह के साथ सघीय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए जागरुक रहे। उस महान् आत्मा के सद्गुणो को अपने जीवन मे अपनाते हुए सकल जैन समाज की एकता, अखण्डता बनाए रखते हुए हम सभी मिल कर जिनशासन की प्रभावना करे। मैत्री, प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करे यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजली होगी। वे जहा भी देवलोक मे विराजमान हो, उनका आशीर्वाद, कृपा सघ पर सदा बनी रहे, यही जिनशासन देव से प्रार्थना करते है।

आप सभी मुनिवृद पर जो ये क्षण आए इसका अनुभव मै कर रहा हू, शासनदेव इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करे। आप सभी धैर्य धारण करे। हमारी असीम मैत्री, सवेदना, हार्दिकता आप सभी के साथ है। असीम मंगल मैत्री के साथ,

शिवमुनि

श्रमण संस्कृति

9

सम्मान विभूति विशेषांक

घनश्याम पाटीदार
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सामान्य प्रशासन एवं
विधि और विधायी कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

बी-20 (74 बगला)
स्वामी दयानंद नगर, भोपाल
फोन 551975 (कार्या)
574244, 574233 (नि)

भोपाल
दिनांक 4 मार्च 2001

सपादक जी,

सादर अभिवादन,

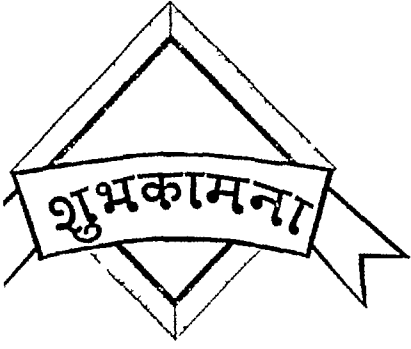
समता विभूति महान् जैनाचार्य श्री नानेश की स्मृति मे-
श्रमण संस्कृति द्वारा विशेषांक का प्रकाशन किया जा
रहा है। आप बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे आचार्य श्री नानेश के पावन दर्शन व सान्निध्य का
अवसर मिला है। आचार्य श्री नानेश ने श्रमण भगवान्
महावीर की जिनवाणी को लाखों, करोड़ों लोगों के समक्ष
प्रभावी ढंग से रखा और लाखों लोगों के जीवन में क्रांति
ला दी। ऐसे महान् आचार्य श्री नानेश के चरणों में बार-
बार वदन, नमन।

हुक्म गच्छ, शांत क्रांति संघ के नायक आचार्य श्री
विजयराज जी म सा के चरणों में सादर वदन।

भवदीय

(घनश्याम पाटीदार)

महास्थविर श्रमण श्रेष्ठ श्री शातिलाल जी म सा
सादर सुखशाति!

समाचारो से ज्ञात हुआ कि आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा का महाप्रयाण उदयपुर मे हो गया। इन समाचारो से यहां की समाज स्तब्ध रह गई। समस्त जैन समाज एव भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है लेकिन नियति आयुष्यकर्म के आगे किसी का वश नहीं चलता। महाराजश्री का सयम-निष्ठ जीवन, साधना के प्रति जागरुकता, मुनिचर्या की सजगता सदैव स्थानकवासी समाज को स्मरण रहेगी। उन्होने अपना पूरा जीवन साधना, सयम और समाज सेवा मे अर्पित किया। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरुक न रहते हुए वे निरन्तर सघ सेवा मे लगे रहे।

पिछले वर्ष से उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था फिर भी उत्साह के साथ सघीय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए जागरुक रहे। उस महान् आत्मा के सद्गुणो को अपने जीवन मे अपनाते हुए सकल जैन समाज की एकता, अखण्डता बनाए रखते हुए हम सभी मिल कर जिनशासन की प्रभावना करे। मैत्री, प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करे यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाजली होगी। वे जहा भी देवलोक मे विराजमान हो, उनका आशीर्वाद, कृपा सघ पर सदा बनी रहे, यही जिनशासन देव से प्रार्थना करते है।

आप सभी मुनिवृद्ध पर जो ये क्षण आए इसका अनुभव मैं कर रहा हू, शासनदेव इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करे। आप सभी धैर्य धारण करे। हमारी असीम मैत्री, सवेदना, हार्दिकता आप सभी के साथ है। असीम मंगल मैत्री के साथ,

शिवमुनि

आदरणीय धर्मप्रेमी सुज्ञ सुश्रावक

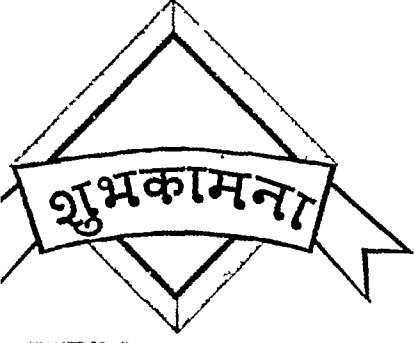
श्रीमान् ज्ञानचद जी ढेढिया

सादर जय जिनेन्द्र, मगल कामनाए।

आपका दिनाक 26-11-99 का पत्र काफी विलब से मिला तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे विहार के कारण समय पर पत्रोत्तर संभव नही हुआ इसका खेद है।

आपके निर्देशन में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ श्रमण सस्कृति का आचार्य श्री नानेश स्मृति अक प्रकाशित करने जा रहा है। इस स्तुत्य प्रयास के लिए सघ एवं आप धन्यवाद के पात्र है। आचार्य भगवन्त श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा इस युग के अद्वितीय, आत्मसाधक महान् सत थे जिनके जीवन का कण-कण गुणों से सुवासित था। ऐसे महान् व्यक्तित्व के गुणो व कार्यो के समीचीन लेखन व स्मरण करना हमारे लिए एव समस्त प्राणीमात्र के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। मै कामना करता हू कि आपका उपरोक्त सद्कार्य पूर्णतया सफल रहे। इस पत्र के साथ मेरी व्यक्तिगत श्रद्धाजली के भाव व्यक्त कर रहा हू।

गौतमचद इगरवाल

श्री ज्ञानचद जी ढेढिया
सादर जयवीर!

पत्र के माध्यम से यह सूचना मिली कि श्रमण सस्कृति का विशेषांक निकल रहा है। इस अंक में आप आचार्य श्री नानेश के विराट जीवन दर्शन पर रोशनी-प्रकाश डालेंगे।

आचार्य नानेश वास्तव में भव्य मनोरम रत्न थे, श्रमण थे, साधक थे। साधना के माध्यम से लोगो को जो रास्ता बताया वो वास्तव में प्रशसा के काबिल था। समीक्षण ध्यान योग से सरल सरस जानकारी दी वो समाज वाले कभी नहीं भूलेगे।

आचार्य प्रवर नानेश युगो-युगो तक दिल और दिमाग में रहेगे। श्रमण सस्कृति की लोकप्रियता के लिए मैं अपनी शुभकामना प्रेषित करता हू। आचार्यवर का जीवन श्रेष्ठ था तो लोग भी अपना जीवन श्रेष्ठ और उत्तम बनाएं, यही भव्य भावना।

-श्रमण विनय कुमार

प्रकाशकीय

भारतीय आध्यात्मिक परम्परा में श्रमण सस्कृति का विशेष महत्त्व है। इस संस्कृति ने आत्म जागृति, पुरुषार्थ-पराक्रम, तप त्याग, संयम सदाचार पर सर्वाधिक बल दिया है। इस सस्कृति के महत्त्वपूर्ण अग जैन धर्म में स्थानकवासी परम्परा का अपना विशेष महत्त्व है। स्थानकवासी परंपरा में साधुमार्गी जैन संघ अपने विशुद्ध साध्वाचार एवं कठोर संयमी जीवन के लिए विख्यात है। समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिबोधक जिनशासन प्रद्योतक आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा भगवान् महावीर की शासन परंपरा के 81वें तथा साधुमार्गी संघ के आठवे आचार्य थे।

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा साधुमार्गी जैन संघ के महान् तेजस्वी और प्रभावक आचार्य हुए। आपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य रूप पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए अपने संघ को भी इस ओर गतिशील किया। ज्ञानाचार के क्षेत्र में आपने कई आगम ग्रन्थों का अध्ययन कर अपने प्रवचनों में उनकी समसामायिक व्याख्या की। आचार्य श्री द्वारा संपादित साहित्य जैन जगत् को नयी दिशा देने वाला है। आपने अपने संत सतियों को भी संस्कृत प्राकृत का ज्ञान करने, तत्त्वज्ञान बढ़ाने और निरन्तर अध्ययन-अध्यापन की प्रेरणा प्रदान की है। समाज में सम्यग् ज्ञान का विशेष प्रचार-प्रसार हो इसके लिए आप प्रयत्नशील रहे। दर्शनाचार के क्षेत्र में आपने अनेक लोगों को धर्म श्रद्धा में दृढ़ बनाया और समता दर्शन का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक रूप प्रस्तुत किया। चारित्राचार के क्षेत्र में आपने लगभग 350 मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षित कर चीतराग मार्ग का पथिक बनाया एवं धर्मपाल प्रवृत्ति का शुभारंभ कर हजारों लोगों को व्यसनमुक्त संस्कारी जीवन जीने की प्रेरणा दी। तपाचार के क्षेत्र में आपने बाह्य एवं आभ्यंतर तप पर विशेष बल दिया। आपने वर्तमान के तनावपूर्ण जीवन का अंत करने और सुख शांति प्राप्त करने के लिए एवं कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए समीक्षण ध्यान साधना का स्वरूप प्रकट किया। वीर्याचार के क्षेत्र में सम्यक् पुरुषार्थ और आत्मस्वरूप को जगाने की आप सदैव प्रेरणा देते रहे। फलस्वरूप आज संघ में विविध धार्मिक, रचनात्मक प्रवृत्तियां गतिशील हैं। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आचार्य श्री नानेश एक आदर्श संघनायक के रूप में चतुर्विध संघ को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए पंचाचार की परिपालना कराने में पूर्णतया सक्षम थे।

ऐसे महामहिम आचार्य देव की विशाल शिष्य सम्पदा भारत के कोने-कोने में जिनशासन की प्रभावना कर रही है। आचार्यश्री ने एक से बढ़ कर एक ज्ञानी संत रत्नों का निर्माण कर अपने कर्तव्य का सम्यक् निर्वाह किया। उन्हीं संत-रत्नों में एक दुर्लभ रत्न है पूज्य श्री विजयराज जी म सा जिनको आचार्य प्रवर श्री नानेश के स्वर्गारोहण के पश्चात् साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के नवमे पट्टधर के रूप में आचार्य पद प्रदान किया गया है। आज जिनके कुशल नेतृत्व में संघ चहुंमुखी प्रगति कर रहा है। आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा की प्रथम पुण्यतिथि एवं आचार्य प्रवर पूज्य श्री विजयराज जी म सा के आचार्य पदारोहण की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संघ ने श्रमण सस्कृति का समता विभूति 'आचार्य श्री नानेश स्मृति' विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया। तदनुरूप यह विशेषांक पाठकों के करकमलों में पहुंचाते हुए संघ गौरव का अनुभव कर रहा है।

आचार्य प्रवर पूज्य श्री नानेश गुणों के पुंज थे। उनके आदर्श जीवन को शब्दों में समेट पाना अत्यन्त दुष्कर है फिर भी उनके गुण कीर्तन के रूप में हमारा यह प्रयास मात्र है। आशा है इस प्रयास से पाठकगण पूज्य श्री जी के आदर्श एवं गरिमामय जीवन से प्रेरित हो अपने जीवन को आदर्श एवं धर्ममय बनाने का सम्यक् पुरुषार्थ करेंगे।

हम सभी लेखक, विज्ञापनदाताओं एवं सम्पादक मंडल के आभारी हैं जिनके सम्बल एवं सहयोग से यह शुभ कार्य सभव हो पाया है। उन सभी गुणानुरागी महानुभावों के भी हम हृदय से आभारी हैं जिन्होंने आचार्य श्री नानेश के प्रति अपनी भावाजलि, शुभकामनाएं और श्रद्धासुमन प्रेषित किए हैं। सुंदर एवं सुसज्जित विशेषांक को प्रकाशित कराने में गरिमा ऑफसेट के मालिक श्री रामप्रसाद जी कुमावत एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री अविनाश कुमावत के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

आचार्य श्री विजयराज जी म सा. के कुशल एवं सक्षम नेतृत्व में संघ निरन्तर प्रगति करता रहे, चतुर्विध संघ में रत्नत्रयी की अभिवृद्धि होती रहे। इसी शुभ भावना के साथ सभी चारित्रात्माओं के चरणों में शत-शत वंदन।

-समस्त पदाधिकारीगण

आचार्यश्री नानेश : एक विलक्षण व्यक्तित्व

इस विश्व पटल पर कतिपय ऐसे विशिष्ट व्यक्ति अवतरित होते हैं जिनके अनुपम अवदानों से सारा मानव समाज उपकृत होता है। उनके व्यक्तित्व की सौरभ क्षेत्र और काले सीमा से अतीत होती है। वे अपने पुरुषार्थ और विचार वैभव से समाज में अभिनव चेतना और जागृति का संचार करते हैं। उन महापुरुषों की लड़ी में भगवान् महावीर की पाट परम्परा के 81वें तथा हुक्म संघ के आठवें पट्टधर आचार्य श्री नानेश का नाम भी प्रमुख है। वे बीसवीं शताब्दी के शिखर पुरुष हुए हैं।

मेवाड़ की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ जिले के दांता ग्राम में वि.सं. 1977 ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को मोड़ीलाल जी पोखरना के घर में माता श्रृंगारबाई की कुक्षि से इस युग पुरुष का जन्म हुआ। पौष शुक्ला अष्टमी वि.सं. 1996 को कपासन में आपने संसार की नश्वरता एवं जीवन की अनित्यता को समझ गणेशाचार्य से निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या अंगीकार की। वि.सं. 2019 आश्विन शुक्ला द्वितीय को आचार्य पूज्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. ने उदयपुर में आपको युवाचार्य पद प्रदान किया। वि.सं. 2019 माघ कृष्णा द्वितीया को उदयपुर में ही आप साधुमार्गी जैन संघ के आठवें आचार्य बने। वि.सं. 2056 कार्तिक कृष्णा तृतीया को उदयपुर में ही आपने अपने अतिम मनोरथ को सफल बनाते हुए इस नश्वर देह का त्याग किया।

एक अंग्रेज कवि की सूक्ति है-

*So when a great man dies
For years beyond his ken
The light he leaves behind humilities
Upon the paths of men*

अर्थात् जब कोई महापुरुष काल करता है तब जो ज्योति वह अपने पीछे छोड़ जाता है वह उसके अनुमान से परे वर्षों तक मनुष्यों के पथ को आलोकित करती रहेगी।

समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म.सा. भी ऐसे ही महापुरुष थे। समता दर्शन, समीक्षण ध्यान रूपी जो मशाल वे अपने पीछे छोड़ गए हैं वह युगो-युगो सारी मानवता के पथ को आलोकित करती रहेगी।

नमस्कार महामंत्र के पांच पदों में तृतीय पद 'णमो आयरियाणं' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस पद के द्वारा उस आचार्य को नमन किया गया है जो निम्न छत्तीस गुणों का पालक हो-

पंचिंदिय संवरणो तह णवविह बंभचेर गुत्तिधरो॥
चउव्विह कसायमुक्को इअ अट्टारस गुणेहिं सुंजत्तो॥१॥
पंच महव्वय जुत्तो, पंच विहायार पालण समत्थो॥
पंच समिओ तिगुत्तो, छत्तीस गुणो गुरु मज्झो॥२॥

-पांच इन्द्रियों पर संयम, नव गुप्तियों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध आदि चार कषायों पर विजय, अहिंसा आदि पांच महाव्रतों का पूर्ण पालन, ज्ञानाचार आदि पांच आचारों का पालन, ईर्या समिति आदि पांच समिति तथा मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति के धारक, इस तरह ये छत्तीस गुण आचार्य में होने आवश्यक हैं।

आचार्य पूज्य श्री नानेश इन गुणों से पूर्णतः समृद्ध थे। दशाश्रुतस्कंध की चतुर्थ दशा में आचार विशुद्धि, शास्त्रों का विशिष्ट और तलस्पर्शी वाचन, स्थिर संहनन और पूर्णेन्द्रियता, वचन की मधुरता तथा आदेयता, अस्खलित वाचन व मूल अर्थ की निर्वाहकता, ग्रहण एवं धारणामति की विशिष्टता, शास्त्रार्थ में द्रव्य क्षेत्र शक्ति की अनुकूलता से प्रयोग करना, साधुओं के संयम निर्वाहार्थ साधन संग्रह की कुशलता के रूप में जो आठ विशेषताएं बताई गई हैं वे भी उनमें विद्यमान थीं।

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा हुक्म संघ के आठवें आचार्य थे। आचार्य पद पर जब पूज्य श्री गणेशीलाल जी म सा ने आपका चयन किया उस समय उन्होंने फरमाया कि वे संघ को एक ऐसा हीरा दे रहे हैं जो सब तरफ से संघ को प्रकाशमान करेगा। आचार्य पूज्य श्री नानेश इस कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने अपने आचार्यत्व काल में संघ का चहुंमुखी विकास किया। आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन सुयोग्यता के साथ किया।

एक दीपक सैकड़ों दीपकों को जलाता है और खुद भी प्रकाशित रहता है, ऐसे दीपकों के समान आचार्य स्वयं ज्ञान आदि गुणों से दीप्तिमान रहते हैं और उपदेश दान आदि से दूसरों को भी दीप्तिमान बनाते हैं। कहा भी है-

जह दीवो दीवसयं पडप्पए जसो दीवो।
दीव समा आयरिया दिव्वंति परं च दिवति॥

आचार्य श्री भी अद्वितीय ज्योतिर्धर आचार्य थे। आपने दीपक की तरह स्वयं प्रकाशित होकर अपनी आत्म ज्योति के प्रकाश से अगणित आत्म दीपों को प्रकाशित करने का कार्य किया। दीप शिखा की तरह आप हमेशा प्रज्वलित रहे। पहले तो आपने साधक रह कर स्वयं का निर्माण किया और तत्पश्चात् आचार्य बन कर चतुर्विध संघ का भावात्मक विकास किया और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से अलग पहचान बनायी। आज इतना बड़ा सत-सती समुदाय एवं संघ आपकी ही देन है।

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म सा. हर दृष्टि से महान् थे। आचार निष्ठा, संयम प्रियता, मितभाषिता, सहिष्णुता, तेजस्विता, सरलता, गंभीरता, दीर्घदर्शिता, नम्रता, विद्वता जैसे अनेक गुणों के कारण आप जन-जन के श्रद्धा केन्द्र बने। सतत सजग रह कर आपने विशुद्ध आचार को अपने में जीया एवं संघ समाज में विमल आचार विचार का शंखनाद फूँका। यही कारण था कि संपूर्ण जैन समाज आप से प्रभावित रहा। आप श्री का जीवन बहुआयामी था। आपके जीवन में ज्ञान और क्रिया का विलक्षण सामंजस्य था। समता का गुण आप में कूट-कूट कर भरा हुआ था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका समत्व भाव पूर्णतः अभंग रहा। समता ही धर्म है इसकी व्याख्या करते हुए आपने जिनेश्वर भगवंतों के समता दर्शन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

आचार्य श्री नानेश गुणों के सागर थे। उनके समस्त गुणों का वर्णन और विराट व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है क्योंकि सिंधु को बिन्दु में और सुमेरु को कण में समेट पाना मुश्किल है। फिर भी उनके गुणानुवाद के रूप में इस विशेषांक में यत्किंचित् प्रयास किया गया है। पाठकगण उस गुणों के सागर से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को भी गुणमय बनाने का पुरुषार्थ करें क्योंकि उस महापुरुष ने तो पचाचार का सम्यक् पालन कर

मोक्ष मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने मानव भव को सार्थक कर दिया है। ज्ञानसार मे कहा है कि-

शास्त्रोक्ताचार कर्ता च शास्त्रज्ञः शास्त्रदेशकः।
शास्त्रैकद्वय महायोगी, प्राप्नोति पदम् परम्॥

-शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाला, शास्त्रज्ञ, शास्त्र का उपदेश करने वाला तथा शास्त्र मे एक दृष्टि रखने वाला महान् योगी परम पद को प्राप्त करता है।

महान् एवं विरल व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री नानेश ऐसे ही महान् योगी थे। आज आचार्य श्री हमारे बीच मे नहीं है किंतु उनके द्वारा बताया हुआ पथ आज भी हमारे समक्ष है। हम उस महापुरुष के बताए मार्ग पर चल कर ही उनके सच्चे भक्त (अनुयायी) कहला सकते हैं। हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने आराध्य श्रद्धेय आचार्य भगवंत द्वारा प्रदत्त प्रेरणाओ एवं हित शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर अपने सक्रिय कदम बढ़ाएं। महापुरुषो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि हम हमारे जीवन मे आचरण के पक्ष को सशक्त बनाएं। मात्र जय-जयकार कर उनकी आज्ञाओं की उपेक्षा करना महापुरुषो का सम्मान नहीं अवहेलना है। अतः हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और पूज्य श्रीजी के प्रथम स्मृति दिवस के उपलक्ष में यह प्रतिज्ञा करे कि हम उनके द्वारा प्रदत्त समता दर्शन को जीवन और व्यवहार में आत्मसात् करते हुए आपसी फूट और मतभेदों से दूर रहेगे और संघ के प्रति पूर्णतया समर्पित बन कर जिनशासन की जाहोजलाली हेतु सम्यक् पुरुषार्थ करते रहेंगे।

आचार्य पूज्य श्री नानालाल जी म.सा की प्रथम पुण्यतिथि एवं आचार्य पूज्य श्री विजयराज जी म.सा के आचार्य पदारोहण की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष मे प्रकाशित श्रमण संस्कृति का यह विशेषांक पाठको को समर्पित करते हुए दोनों महापुरुषों के विशिष्ट गुणो को स्मरण करता हू। विशेषांक मे जो कुछ अच्छाई है वह गुरु कृपा का फल है और जो कुछ कमियां हैं उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। आशा है सुज्ञ पाठकगण इस विशेषांक से गुण रूपी मुक्ता मणियो का चयन कर अपने आपको समृद्ध बनाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ

उम्मेदमल गांधी
सम्पादक

परस्परमेवमे जीवानाम्

आचार्य श्री नानेश : संक्षिप्त जीवन परिचय

- जन्म एवं जन्म स्थान : दाता, ज्येष्ठ शुक्ला 2, वि सं. 1977
- माता का नाम : श्रृंगार बाई पोखरना
- पिता का नाम : मोडीलाल पोखरना
- वैराग्यकाल : लगभग तीन वर्ष
- दीक्षा : कपासन, पौष शुक्ला अष्टमी, वि.सं 1996
- अध्ययन : संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अर्द्ध मागधी, पाली आदि भाषाओं का गहन अध्ययन एवं जैन आगमों के साथ वैदिक एवं बौद्ध दर्शन का अध्ययन
- युवाचार्य पद : उदयपुर, आश्विन शुक्ला द्वितीय, वि सं 2019
- आचार्य पद : उदयपुर, माघ कृष्णा द्वितीया, वि सं 2019
- प्रथम दीक्षित संत : शासन प्रभावक श्री सेवन्त मुनि, कार्तिक शुक्ला तृतीया, वि स 2019, उदयपुर
- प्रथम दीक्षित महासती : महासती श्री सुशीला कंवर जी म सा. प्रथम, माघ कृष्णा द्वादशी, वि सं. 2019
- दीक्षा के बाद प्रथम चातुर्मास : फलौदी (राज.) वि सं 1977
- आचार्य पद के बाद प्रथम चातुर्मास : रतलाम (मध्यप्रदेश), वि सं. 2020
- धर्मपाल प्रतिबोधन : सन् 1963 के रतलाम चातुर्मास के पश्चात् गुराडिया गाव मे बलाई जाति को प्रतिबोध। 'धर्मपाल' सज्ञा से अभिहित।
- सामाजिक क्रांति : बडीसादडी वर्षावास सन् 1970, सामाजिक क्रान्ति की 19 प्रतिज्ञाओं पर सतरह गांवों के प्रतिनिधियों को उद्बोधन।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र : ब्यावर वर्षावास 1971
भौतिकी के प्रख्यात विद्वान् डॉ दौलतसिंह जी कोठारी द्वारा आचार्य श्री से भेट एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे मे आचार्य श्री के चिन्तन से पूर्ण सहमति।
- समता दर्शन शंखनाद : जयपुर चातुर्मास, सन् 1972
- सांवत्सरिक एकता : सांवत्सरिक एकता के लिए बिना किसी आग्रह के शिष्टमंडल

अलौकिक आभा

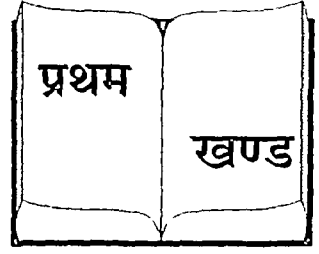
जीवन वृत्त

1. जीवन परिचय
2. जीवन वृत्त (डॉ. जैन)
3. चातुर्मास
4. चातुर्मासिक उपलब्धियां
5. दीक्षित संत सतिया
6. आचार्य श्री द्वारा लिखित साहित्य और
आचार्य श्री से संबंधित साहित्य की सूची
7. विवरणिका

आचार्य श्री नानेश : संक्षिप्त जीवन परिचय

- जन्म एवं जन्म स्थान : दाता, ज्येष्ठ शुक्ला 2, वि सं 1977
- माता का नाम : श्रृंगार बाई पोखरना
- पिता का नाम : मोडीलाल पोखरना
- वैराग्यकाल : लगभग तीन वर्ष
- दीक्षा : कपासन, पौष शुक्ला अष्टमी, वि.स 1996
- अध्ययन : संस्कृत, प्राकृत, मागधी, अर्द्ध मागधी, पाली आदि भाषाओ का गहन अध्ययन एवं जैन आगमो के साथ वैदिक एव बौद्ध दर्शन का अध्ययन
- युवाचार्य पद : उदयपुर, आश्विन शुक्ला द्वितीय, वि सं 2019
- आचार्य पद : उदयपुर, माघ कृष्णा द्वितीया, वि सं 2019
- प्रथम दीक्षित संत : शासन प्रभावक श्री सेवन्त मुनि, कार्तिक शुक्ला तृतीया, वि स 2019, उदयपुर
- प्रथम दीक्षित महासती : महासती श्री सुशीला कंवर जी म सा प्रथम, माघ कृष्णा द्वादशी, वि सं 2019
- दीक्षा के बाद प्रथम चातुर्मास : फलौदी (राज) वि सं. 1977
- आचार्य पद के बाद प्रथम चातुर्मास : रतलाम (मध्यप्रदेश), वि.सं 2020
- धर्मपाल प्रतिबोधन : सन् 1963 के रतलाम चातुर्मास के पश्चात् गुराडिया गाव मे बलाई जाति को प्रतिबोध । 'धर्मपाल' संज्ञा से अभिहित ।
- सामाजिक क्रान्ति : बडीसादडी वर्षावास सन् 1970, सामाजिक क्रान्ति की 19 प्रतिज्ञाओ पर सतरह गांवों के प्रतिनिधियो को उद्बोधन ।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र : ब्यावर वर्षावास 1971
भौतिकी के प्रख्यात विद्वान् डॉ दौलतसिह जी कोठारी द्वारा आचार्य श्री से भेट एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे मे आचार्यश्री के चिन्तन से पूर्ण सहमति ।
- समता दर्शन शंखनाद : जयपुर चातुर्मास, सन् 1972
- सांवत्सरिक एकता : सांवत्सरिक एकता के लिए बिना किसी आग्रह के शिष्टमडल

अलौकिक आभा

जीवन वृत्त

1. जीवन परिचय
2. जीवन वृत्त (डॉ. जैन)
3. चातुर्मास
4. चातुर्मासिक उपलब्धियां
5. दीक्षित संत सतिया
6. आचार्य श्री द्वारा लिखित साहित्य और
आचार्य श्री से संबंधित साहित्य की सूची
7. विवरणिका

- को आश्वासन, सरदारशहर, वर्षावास सन् 1974
- ऐतिहासिक मिलन : नोखामंडी वर्षावास, सन् 1976 ई के पश्चात् भोपालगढ़ मे आचार्यश्री हस्तीमल जी म.सा. से ऐतिहासिक मिलन।
- विद्वत् गोष्ठी को संबोधन : अजमेर वर्षावास, सन् 1979 ई मे अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष मे बाल शिक्षा पर आयोजित विद्वत् गोष्ठी को संबोधन।
- चिन्तन सूत्रो का प्रवर्तन : सन् 1980 ई , राणावास वर्षावास।
चिन्तन के नौ सूत्रो का प्रवर्तन।
- आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान की स्थापना की प्रेरणा : सन् 1981 के उदयपुर चातुर्मास की सफल परिणति रूप आगम अहिंसा, समता एवं प्राकृत शोध संस्थान की उदयपुर मे स्थापना हेतु प्रेरणा।
- गुजराती साधु-संतो से मिलन : अहमदाबाद वर्षावास, सन् 1982 ई
- समीक्षण ध्यान पर प्रवचन : अहमदाबाद वर्षावास, सन् 1982 ई
- ध्वनिवर्द्धक यंत्र के उपयोग पर मौलिक विचार : घाटकोपर (मुम्बई) वर्षावास, सन् 1985 ई
- संस्कार क्रान्ति अभियान : इन्दौर वर्षावास, सन् 1987 ई
- पच्चीस दीक्षाओं का कीर्तिमान : रतलाम वर्षावास, सन् 1988 ई
- संस्कार क्रान्ति की प्रेरणा : कानोड वर्षावास, सन् 1989 ई., बुद्धिजीवियो को संस्कार क्रान्ति हेतु प्रेरणा, 'आगम पुरुष' की परिकल्पना।
- 'आगम पुरुष' (ले डॉ. नेमीचंद) : उदयरामसर वर्षावास, सन् 1992 ई , 'आगम पुरुष' का लोकार्पण
- युवाचार्य घोषणा : जूनागढ़, बीकानेर 7 मार्च सन् 1992 ई , मुनि प्रवर श्री रामलाल जी म सा को युवाचार्य चादर प्रदान।
- कुल दीक्षित संत-सतियां : संत उनसठ (59), महासतिया तीन सौ दस (310)
- संधारा प्रत्याख्यान : कार्तिक कृष्णा तृतीया वि सं. 2056, प्रातःकाल 9 45
- स्वर्गारोहण : कार्तिक कृष्णा तृतीया वि सं 2056, रात्रि 10 41

जीवन वृत्त

डॉ. श्री नेमीचन्द्र जी जैन

उदयपुर रियासत की एक जागीरदारी का छोटा-सा गांव। आबादी कम। हरा-भरापन खूब। सुसंस्कृत/व्यसन मुक्त परिवारों की एक साफ-सुथरी बस्ती। खेत-खलिहान। गौ-गौसाल। ताल-तलाई। कुआं-बावडी। चतुर्दिक एक सांस्कृतिक वातावरण। परस्पर सौजन्य। एक-दूसरे की हीर-पीर में अवाही-जवाही। सरल हृदय ग्रामवासी। अपनी आत्मीयता और सौजन्य के लिए विख्यात पोखरना-परिवार, जिसकी प्रामाणिकता धूप की तरह उजली और कमल-दल की तरह निर्लिप्त।

मोड़ीलाल का अपना नाम है। वे सद्गृहस्थ हैं। खेत-खलिहान के धनी हैं। घरेलू कामकाज में काम आने वाली चीज-बसत का व्योपार है। यही अनाज-कपडा, किराना। काम छोटा, किन्तु खरा।

पत्नी श्रृंगारबाई की ग्रामांचल में अपनी जगह है। वे कम बोलती हैं, किन्तु सबकी मदद पर आठो याम बनी रहती हैं। छोटा-सा मकान है। दो बेटे, पांच बेटियां। भरापूरा, हराभरा, धर्मनिष्ठ कुटुम्ब है। कोई कमी नहीं है।

उषा काल है। भोर का तारा दिख पड रहा है। सूरज की किरणें ताल-तलाई के जल से अठखेलिया कर रही हैं। कमल खिलने को हैं। सूरज की किरणों ने उनकी पंखुडियों को प्रभाती सुना दी है। पक्षी चहक रहे हैं। चारो ओर मंद-सुगंध बयार है।

सूरज ने घर-घर में रोशनी बिखेर दी है। लग रहा है हर घर रोशनी का-खेत बन गया है। रोशनी के खेतों में कर्तव्य के हल चल रहे हैं। रात-दिन-रूपी बैल हल खींच रहे हैं। धरती धन्य है। जगत् जगमगा उठा है।

एक सुबह इधर है, दूसरी पोखरना-परिवार में हुई है। जेठ सुदी दूज (वि सं. 1977)। पुष्कर में एक कमल खिलने को है। एक नन्हे अतिथी की प्रतीक्षा है। सब अपलक खडे हैं। मेहमान तक सूरज की किरणों-का-संगीत पहुंच गया है। एक नन्हा-सा रूपस् शिशु परिवार में आया है। श्रृंगारबाई की गोद में मां त्रिशला की गोद बनी है। शिशु छोटा है। सबमें छोटा। किसी ने कहा इसका नाम यह रखो, किसी ने कहा यह-पर 'नाना' नाम चल पडा।

'नाना' कहने से ऐश्वर्य-बोध तो होता ही है, विविधता का संकेत भी मिलता है।

वह शिशु जो वैविध्य-का-विभू है, इस घर कुटुम्ब में आया है। आंगन का कण-कण हर्ष विभोर है। अणु-अणु नृत्य-मुग्ध है। शिशु कभी रोता है, कभी कोई स्वप्न उसके सुकुमार ओठों पर मृदु कम्पन उत्पन्न कर जाता है। चौड़ा ललाट। सुगठित देह। गेहुँआ रंग। 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात'-उज्ज्वल भविष्य की अपनी स्निग्धता है, अपना वैभव और संकल्प है। प्रज्ञ शिशु के मुख-मण्डल पर विलक्षण आभा है।

वह रोता कम है, सोता-सोचता अधिक है। पता नहीं उसके भीतर ऐसा क्या है जो बाहर आने को मचल रहा है। छोटा-सा पालना है। ग्राम्यभाषा में हम जिसे 'गोड़ी' कहते हैं, उसमें 'नाना' है। कभी कोई झुला जाता है, कभी कोई। वह टुकुर-पुकुर देखता है और चारो ओर अपनी निर्ग्रन्थ मुस्कराहट बिखेर देता है। उसे कुछ नहीं चाहिये, पर जो मिल जाता है, उससे सब्र-सुकून की आदत उसे है। अपनी मां को उसने कभी तंग किया हो, ऐसा लग नहीं रहा है-'लाड़' बात अलग है-वह न करे तो शिशु कैसा, शैशव कैसा?

शिशु अब बालक हुआ है। घर से जब-तब निकल भागना और मित्रों में खेलना। अब उसे अच्छा लगता है। अब उसकी जिन्दगी का महल सात मंजला हो गया है। आठवीं मंजिल बनने को है। किन्तु यह क्या? बसन्त आने से पहले पतझार कैसा? अनभ्र आकाश से वज्रपात क्यों? आठ वर्ष की सुकुमार वय-दुस्सह पितृवियोग।

पतझड़ में से वीतरागता का बसन्त करवटे लेने लगा। कहने को चचेरे भाई कन्हैयालाल के साथ एक फर्म बन गई है—'कन्हैयालाल नानालाल' किन्तु चित्त उसमें रमा नहीं है। वे उन्मन हैं। जिन्दगी में एक नया मोड़ धडकने लगा है। पिता की दिवंगति में से उन्हें जीवन-मरण की परिभाषाएं मिल गयी हैं। नाना को लगा संसार असार है। इसमें सारभूत क्या है? सब क्षणभंगुर है। स्थायी यहा क्या है? पिताजी चले गये। सब कुछ यही रह गया। मैं चला जाऊंगा—सब कुछ यहीं रह जाएगा।

सूरज ऊगेगा, भोर होगी। सूरज डूबेगा, सांझ होगी, चिराग जलेंगे, चिराग बुझेगे, किन्तु हम शायद नहीं होंगे। नदी की धार होगी, हम नहीं होंगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि जन्म ही न हो? यदि हम जन्म देना बंद करें तो शायद हमारा जन्म लेना भी बंद हो सकता है।

ब्रह्मचर्य की यह मृत्युंजयी परिभाषा उनकी चेतना पर आ बैठी। उन्हें लगा अपने अवचेतन में कि आदमी को ऐसा कुछ अवश्य खोजना चाहिए जो अमर हो—जो अमरणशील हो। यह अंकुर था, जिसकी झंकार तो भीतर हुई, किन्तु तुरन्त सम्बल जिसे नहीं मिला। वह भीतर-भीतर रोमन्थन करती रही। वैराग्य की जुगाली अनजाने में बनी रही। काम चलता रहा, पांव उठते गये, मन दुनिया से रूठा रहा।

बहिन मोतीबाई ने पचोला (पांच उपवास) किया। करारा तप था। बहिनोई मीठालाल जी भादसौडा में रहते थे। परम्परा थी कि पिता के घर से ऐसे शुभ अवसर पर सम्मान-के-लिए कोई जाए और सबकी ओर से उपहार दे।

बड़े भाई व्यस्त थे—अन्ततः नानालाल को जाना पडा। मन पीछे, तन आगे। जैसे-तैसे चले। भादसौडा में मुनिश्री चौधमल जी का चातुर्मास था। प्रवचन चलते थे। नाना बैठ गया। मन नहीं रमा। एक कोने में उन्मन सुनता रहा। कहानी के लिए उसमें शुरू से एक विचित्र प्यास है। कहानी-में-से जो मिलता वह बड़े-बड़े पौथों से नहीं मिलता। प्रवचन आया-गया हो गया, किन्तु जब मुनिश्री ने कहा कि कल वे एक अद्भुत-अपूर्व कहानी सुनायेंगे तो नाना का जाना रुक गया। उसने सोचा-कहानी सुन कर ही चलेगे।

बादल तो अपने हिसाब से बरसता है। नीम में नीम, ईख से ईख, बबूल में कांटा, आम में रस। मुनिश्री चौधमलजी का शब्द-शब्द अमृत घूंट बनता गया।

नींद खुलने लगी। पलकों के नीचे बैठा जिद्दी अंधियारा टूटने लगा। भीतर-भीतर एक भोर अंगड़ाई भरने लगी। उन्हें लगा कि काल-चक्र यदि इसी तरह घूमेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन तो सार्थक करना ही है। उन्होंने काल की विकरालता को समझा। दुखमा/दुखमा-दुखमा को लेकर उनके मन में गहन उदासी छा गयी। उदासी ने उदासीनता का रूप ले लिया। कालचक्र रोम-रोम में घूमने लगा। दुखमा में करुणा सिंहासन से उतर जाएगी और क्रूरता उसकी जगह आ जाएगी—यह देख वे कांप उठे।

दुखमा-दुखमा में तो क्रूरताएं, युद्ध, संत्रास, संहार, आपाधापी के अलावा कुछ रह ही नहीं जाएगा।

उनका रोआं-रोआ अन्तहीन क्रन्दन में तड़प उठा। काल चक्र घूम रहा था और वे उसके विरुद्ध वीतरागता की परिकल्पना झूम रहे थे। लग रहा था जैसे कोई वैराग्य इस बालक (अब किशोर) के चरण-स्पर्श की तैयारी में है। वनस्पतियों का हास, पर्यावरण का अधःपतन-दुखमा-दुखमा का अवरोहण सिहर उठे।

भादसौडा की चिनगारी भदेसर के मार्ग पर चली। घोड़े पर बैठे कुछ इस तरह कि मन के घोड़े पर भी लगाम लगे। मां से मिलने के लिए मन अकुलाने लगा। सोचने लगे मां यहां होती तो अभी उनके पांव पकड़ लेता। मैंने उनकी व्रताराधना में कितने विघ्न डाले हैं—अभागा मैं कितना कर्त्तव्य-विमुख बना रहा? सोचते जाते, चलते जाते। भादसौडा और भदेसर के बीच का दस मील का फासला कब कट गया—पता ही नहीं चला। ऊहापोह में क्षण गल गये। भदेसर की सरहद्दी पर पहुंचते-पहुंचते उन्हें लगा कि कोई प्रकाश उनमें प्रवेश कर रहा है—ऐसा प्रकाश जो भीतर अंधकार को पूरी तरह उलीच देगा और भीतर का सारा कल्मष बुहार फेंकेगा। प्रकाश को उन्होंने अपनी भुजाओं में कस लिया। लगा वह उनके तीव्र संवाद में है।

अश्व पृष्ठ पर सवार नाना/प्रकाश दोनों स्वाध्याय में निमग्न हैं। नाना की आंखों से आंसुओं की धार प्रवाहित है। घोड़ा उनकी वीतरागता को नहीं संभाल सका। वह हिनहिनाने लगा। लगा, वह प्रकाश के स्पर्श से बच नहीं सका है।

आंसुओं की कुछ बूंदों ने उसे भी उपकृत किया। नाना ने अपना अंगोछा हाथ में लिया और आंसू पोछे। घोड़े को महलाया। घोड़े को लगा कि नाना की हथेलियों में कोई आशीर्वाद जनम चुका है। भादसौडा ने इन हथेलियों में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की मृदुता उंडेल दी। नाना घोड़े को सहलाते जाते और घोड़ा आत्म-विह्वल अपनी भाषा में कृतज्ञ हुआ पड़ता था।

नानालाल ने सीमान्त पर खुद को संभाला। घोड़े को बांधा और स्वयं एक सघन वृक्ष की शीतल छांव में विश्राम करने लगे। मन-ही-मन उन्हें लगा कि जिस सत्य की खोज में वे हैं उसकी पहली सीढ़ी उनकी पगतलियों के नीचे आ गयी है। मंजिल दूर है—कंटकाकीर्ण है, किन्तु उसे पाना तो है ही। कुछ देर विश्राम के बाद वे ननिहाल की ओर चल पड़े।

घोड़े से उतरे ही थे कि मां दिखाई दीं। उन्होंने यह देखा, न वह, वे बिलख-बिलख कर रोने लगे। अश्रुधारा थमती न थी। बोले—'मां, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं। धर्मध्यान में कितनी बाधाएं मैंने पैदा की। आज जंगल में मंगल हो गया। मेरा तो जीवन ही बदल गया है। अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। जैसा कहेगी, वैसा करूंगा। साधु-दर्शन के लिए तुझे मैं खुद ले चलूंगा। मुझे भंगुरता का सत्य मिल गया है। यहां इस जगत् में नित्य कुछ नहीं है। सब कुछ नाशवान् है। मैंने कालचक्र को उसकी संपूर्ण तीव्रता में घूमते देखा है। आरोहण-अवरोहण की इस प्रक्रिया में मुझे अब और नहीं पिसना है, मुक्त होना है। तू तो मुक्ति मार्ग पर है ही—मैं नहीं हूँ—अब हूँ, भरपूर हूँ। मुझे अन्तर्बोध हुआ है।'

मां का आंचल कृतकृत्य हो उठा। उसकी आंखें डबडबा आयीं। वह सोचने लगी—यह सब कैसे हुआ? सहस्रों प्रश्न उसकी आंखों में बस्ती बना बैठे। वह नाना के भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठी। उसे लगा जैसे यह छोटा-सा तो है, किन्तु इसके भीतर तो पूरे विश्व का कल्याण स्पन्दित है। क्षण-भर को वह सोच बैठी कि कहीं यह भगवान् महावीर की तरह सब कुछ छोड़ निर्ग्रन्थता को अंगीकार तो नहीं कर लेगा? अंतरंग से प्रतिध्वनित हुआ—'नाना जन्मा ही इसलिए है कि वह दुनियादारी को 'ना-ना' कहे और निर्ग्रन्थता को 'हां-हां'।' वह तब तक खुद में डूबी रही, जब तक नाना ने उसे 'मां' कह कर नहीं पुकारा और नहीं बताया कि उसने भादसौडा में क्या-क्या देखा-पाया?

नाना अपने अनुभव सुनाता जाता और मां अचम्भे में डूबी-भीगी सब कुछ सुनती जाती। काल-पुरुष भविष्य

को वर्तमान किये अपनी खिड़की से सब कुछ देख रहा था। इस तरह भादसौडा की संवत्सरी का प्रभात भदेसर की संवत्सरी की शाम बना। भदेसर से दाता आते ही नानालाल का समग्र जीवन ही बदल गया। वह जहां भी अज्ञान, अन्धविश्वास, रूढ़ि, विवशता, दमन, शोषण देखता उसका हृदय चीत्कार उठता।

उसके विद्रोही मन ने इन सबको अस्वीकार करना शुरू कर दिया। अपने बाल मित्रों को वह पढाने लगा। उन्हे धर्म की बाते बताने लगा। जब कभी वह किसी घाट-कुए पर किसी बूढ़ी महिला को, दुर्बल/विवश मा-बहिन को घडे लाते देखता और उसे लगता कि यह सब उसकी सीमा-सामर्थ्य से बाहर है तो वह खुद ही उसे उठाता और घर तक पहुंचा जाता। इस तरह नाना के भीतर करुणा के अनगिनत स्रोत खुल पड़े। उसका व्यक्तित्व नाना आयामी बनने लगा। वह कदम-दर-कदम पर सोचता और सर्वश्रेष्ठ को आकृति देने-उसे अपनी जीवन मे ढालने का प्रयत्न करता।

कालचक्र कहां रुकता है? समय का रथ अनवरत है। नानालाल के भीतर तूफान उठते, शान्त होते, किन्तु अब वह स्वर्ण-क्षण उसके द्वार खटखटाने लगा था जो उसके जीवन का सत्य बनने के लिए उत्कण्ठित था। उसे पता चला कि युवाचार्य श्रीगणेशलाल जी कोटा मे है। उसे लगा कि अब एक समय का प्रमाद भी नहीं करना है। जो क्षण दहलीज पर आ खड़ा हुआ है, उसका उपयोग तो करना ही है। संकल्प के सुदृढ़ होते ही वह कोटा चल दिया। कोटा मे युवाचार्यश्री को जैसे ही देखा उसे लगा कि जिस गुरु की खोज मे वह था, वह ठीक सामने है। इससे पूर्व वह कई साधुओं से मिला था, किन्तु किसी ने उसकी कसौटियों पर सही होने की सूचना नहीं दी।

कोटा से पहले उसका परिचय ब्यावर/कपासन में भी युवाचार्य श्री से हुआ था, किन्तु आज जिस सुदृढ़ मनोभूमिका पर युवाचार्यश्री व्यक्तित्व आरूढ हुआ था-वह रोमांचक मधुर, अद्भुत-विलक्षण था। नानालाल ने कहा-‘ भगवन्, शिष्य उपस्थित है। इसे अनुगृहीत कीजिए।’

युवाचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा-‘साधु बनना सरल नहीं है। यह बच्चों का खेल नहीं है। पहले साधुत्व को समझो। ज्ञान-तप सीखो। जब तक साधुचर्या को ठीक से जानोगे नहीं, यह मार्ग श्रेयस्कर नहीं होगा।’

युवाचार्यश्री की इस अनासक्ति और निष्कामता पर वह मुग्ध हो गया। उसके सामने और-और साधुओं की मुख-मुद्राएं आ खड़ी हुईं।

एक कह रहा है-‘बनो साधु, आराम से जिन्दगी बसर होगी।’ दूसरे का कथन है-‘चेला बन जाओ, फिर सब सिखा दूंगा।’ तीसरे का सुर है-‘शिष्य बन जाओ, सम्प्रदाय का प्रमुख बनते देर नहीं लगेगी।’ चौथे के शब्द हैं-‘जैसा संत मैं हूँ, वैसा तुझे कहीं नहीं मिलेगा-हम संयम का दृढता से पालन करते हैं।’

नानालाल को तमाम उत्तरो मे कोई समाधान नहीं मिला। सत्य या सम्यक्त्व यदि कहीं मिला तो युवाचार्य श्री गणेशीलाल जी की वाणी मे। वे कह रहे हैं-‘पहले गुरु को परखो, उसके बाद दीक्षा लो। दीक्षा के बाद तो अपनी आत्मा को तप की भट्टी पर चढ़ाना ही है। अभी तो आये हो। रुको, देखो। मुझे भी देखने का अवसर दो।’

नानालाल श्रद्धाभिभूत हो उठे। उन्हे लगा कि मैं जन्म-जन्मान्तर से जिस सद्गुरु की खोज मे था वह मुझे मिल गया। उन्होने मन ही मन उन्हे अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु को तो परख लिया, किन्तु अभी खुद को तो इम्तहान देना था। जीवन का लगभग उन्नीसवां बसन्त चल रहा था। सत्य की खोज के लिए मन मे घनीभूत छटपटाहट थी। कपासन के तालाब के किनारे आम्र वृक्षो के कुज के मध्य एक विशाल आम्रवृक्ष के नीचे युवाचार्य गणेशीलाल ने दीक्षा की महिमा और उसके स्वरूप पर मार्मिक प्रवचन देते हुए वैरागी नानालाल को मुनिश्री

नानालाल के मनोज्ञ रूप में कायाकल्पित किया। नानालाल जी युवाचार्यश्री का प्रथम कर स्पर्श पाकर कृत्य-कृत्य हो उठे। उनके मन-मस्तिष्क में गूँजने लगा- 'दीक्षा का अर्थ है अचंचल चित्त से मुक्ति-के-मार्ग पर सतत अप्रमत्त गतिशील होना। दीक्षा की सार्थकता ही इसमें है कि वह साधना-पथ का दीपक बने और जहाँ भी तमस् हो वहाँ एक सुदृढ़ दीपस्तम्भ बनाये।'

बारह भावना की यह भावना उनके रोम-रोम पर नृत्य करने लगी- "ज्ञान-दीप तप-तैल भर, घर सोधै भ्रम छोड़। या विधि बिन निकसै नहीं पैठे पूरब चोर।"

इसके बाद वे स्वाध्याय और तप से अपना जीवन मांजने में लग गए। उनका दीक्षोपरान्त जीवन अध्ययन-मनन में निर्विघ्न बीतने लगा। व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम, कथा, कोश, छन्द, अलंकार, भाषा आदि सभी ज्ञान-क्षेत्रों का अध्ययन उन्होंने किया। संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं का गहन अभ्यास किया।

मंथन के बाद रोमन्थन की ओर उनका चित्त दौड़ा। रोमन्थन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। पढ़ना और पढ़ कर जुगाली करना-उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट/समग्र डालना रोमन्थन है। रोमन्थन में ज्ञान की अभीक्ष्णता/बारम्बारता होती है ताकि विषय की गहराईयों में उतरा जाए और उसके किसी भी टापू को अजाना न रहने दिया जाए। वाचन के बाद अधीत विषय का पाचन जरूरी होता है। मुनि श्री नानालाल जी के दीक्षोपरान्त जीवन के मुख्यतः तीन पक्ष थे-गुरु सेवा, संयम-साधना, गहन अध्ययन।

उन्होंने धर्म के बहुविध पक्षों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उसके दार्शनिक पहलू देखे। विज्ञान और धर्म के विभिन्न संदर्भों का तुलनात्मक मनन-चिन्तन किया। देखा कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक हैं, दोनों में कोई टकराव नहीं है। अब तक लोग विज्ञान को धर्म-विरोधी मानते थे। विज्ञान (साइंस) का झोका पश्चिम से आया था, इसलिए लोगों की उसके प्रति सहज अनास्था थी। मुनिश्री ने इस अन्तर्विरोध को समझा और समाज को एक तर्कसंगत जीवन-पद्धति दी।

उन्होंने कहा- 'धर्म को किंचित् वैज्ञानिक और विज्ञान को किंचित् आध्यात्मिक होने की जरूरत है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक अस्तित्व हैं।' उनके इस कृतित्व ने धर्म में एक अपूर्व यथार्थपरकता को जन्म दिया। अन्धविश्वासों और अंधी परम्पराओं के पांव उखड़े। जहाँ लोग ज्योतिष/मुहूर्त आदि के चक्कर में आ जाते थे-नानालाल जी महाराज के कृतित्व ने उन्हें यथार्थ की जमीन पर ला खड़ा किया। उन्होंने जैन धर्म के निर्मलतम रूप को लोगों के सामने रखा। अधिकतर लोग कर्मकाण्ड में फसे/धंसे थे।

आचार्यश्री हुक्मीचंद जी, शिवलाल जी, उदयसागर जी, चौथमल जी, श्रीलाल जी, जवाहरलाल जी, गणेशीलाल जी इन सप्तर्षियों से जो बहुमूल्य विरासत मुनिश्री नानालाल जी को मिली उसके महायोग को उन्होंने एक महान् योगी की तरह सिर्फ जैन समाज को ही नहीं वरन् अखिल मानव-समाज को उपलब्ध कराया।

वे एक-अकेले नहीं हैं, बल्कि वे 'हु' से लेकर 'ग' तक के 'ग्राड टोटल' हैं। उनकी चेतना पर क्रियोद्धारक आचार्य हुक्मीचंद की निर्मलीकरण-क्रान्ति सदैव बनी रही। उन्होंने शिथिलाचार और प्रमाद को धर्म के क्षेत्र में निषिद्ध रखा। मुनिश्री अमरचंद जी का सुई भूलना (कानवन-1963) और फिर लौट कर उसे सबधित गृहस्थ को लौटाना उनकी संघ-साधु-चर्या में शिथिलाचार/प्रमाद के न होने का ज्वलन्त प्रमाण है।

वे मामूली बातों पर इतना अधिक बल देते थे कि किसी बड़ी घटना की आशंका होती ही नहीं थी। आज भी

उनके संघ में शिथिलाचार, सुस्ती, प्रमाद आदि के लिए रेशे-भर भी जगह नहीं है। यदि हम गौर से देखते हैं तो आचार्य नानालाल जी के व्यक्तित्व में हमें साधुमार्गी परम्परा की समग्र शुद्ध चेतना का एक मीजान सहज ही मिल जाता है। साधुमार्ग में जो आचार-विचारगत उतार-चढ़ाव आए उनकी एक संक्षिप्त रोमांचक सत्यकथा हमें आचार्य नानालाल जी के व्यक्तित्व में सरलता से मिलती है।

आचार्य हुक्मीचंद जी को यदि हम साधुमार्गी-की-धुरी निरूपित करें तो पायेंगे कि उन्होंने आगम-सम्मत आचार-धर्म की पुनः संस्थापना की और साधु-सस्था का पुनर्निर्माण किया। यह बहुत बड़ा काम था। जो खालिस है, उसे बचाए रखना बहुत दुःसाध्य कार्य है, किन्तु हुक्मीचंद जी के व्यक्तित्व ने कठोरता से काम लेकर धर्म के मूल स्वरूप की रक्षा की। संयम और साधना की यह कठोरता हमें आचार्य श्री नानालाल जी में अक्षरशः दिखाई देती है। केथोलिसिटी अर्थात् आचार की शुद्धता, अप्रमत्तता और मर्यादाओं का दृढ़ता से परिपालन आचार्य श्री नानालाल जी को आचार्य श्री हुक्मीचंद जी से दाय में मिला।

आचार्य श्री शिवलालजी ने ज्ञान और चारित्र के मणि-कांचन योग को महत्त्व दिया। उन्होंने कभी भी आचार-च्युत साधुओं को अपने संघ में स्वीकार नहीं किया। आचार्य श्री हुक्मीचंद जी की परम्परा को वे शत-प्रतिशत निभाते रहे। आचार्य श्री उदयसागरजी का बोध-वाक्य था-संयम पहले, विद्वत्ता तदनन्तर। यह भी आचार्य श्री नानालाल जी को रिक्थ में मिला। क्रियोद्धार का जो काम आचार्य श्री हुक्मीचंद जी ने शुरू किया था संयम के पुनरुद्धार का वह काम आचार्य श्री चौथमलजी तक आकर संपूर्ण हुआ।

आचार्य श्री चौथमल जी ने साफ शब्दों में कहा-साधुमार्ग को चाहे जितने संकट या आपदाएं झेलनी पड़े, किन्तु संयम की रेशे-भर भी क्षति न हो। आचार्य चौथमलजी ने समाज के आन्तरिक गठन और विकास पर बल दिया और एक सशक्त समाज के संस्थापन में ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया। वे प्रतिक्षण शिथिलता और प्रमाद के लिए वज्र-की-भांति कठोर बने रहे। वे इस बात से तो संतुष्ट रहे कि शिष्यों की संख्या कम हो, किन्तु उन्होंने शिथिलाचार का कोई सन्धि-द्वार खुले, इसे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं किया। आचार्य श्रीलालजी ने अहिंसा के धुंधलाते स्वरूप को धूप की तरह स्पष्ट किया। उन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि माना और उसकी छाया में जीवदया के स्वस्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया।

मेमने की घटना (1944 ई.) में हम जीवदया के इस परिपक्व रूप का अनुभव कर सकते हैं। स्पष्टतः आचार्य श्री नानालाल जी ने अपने पूर्वाचार्यों के आदर्शों और सिद्धान्तों को अक्षरशः जिया। उन्होंने उसमें जोड़ा ही, कम तिल भर भी नहीं किया।

आचार्य जवाहरलाल जी ने धर्म को बहुआयामी बनाया। उन्होंने राष्ट्र और धर्म के अलग होते रूपों को अलग होने से रोका। उनमें अदम्य साहस, अखण्ड मानवता/मानवीयता, असीम मनोबल, उदार दृष्टि, राष्ट्रीय चिन्तन, स्वदेशी के प्रति उत्कृष्ट आस्था और शिथिलाचार के प्रति विद्रोह कूट-कूट कर भरे थे। उन्होंने बुराइयों, शिथिलताओं और दुर्बलताओं से कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने पल भर को भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जैन धर्म/दर्शन की मौलिक छवि धूमिल हो। उनके व्यक्तित्व में जैन धर्म को एक चिर प्रतीक्षित बहुमुखीनता मिली।

उनका सोलह सूत्री थांदला घोषणा-पत्र (1908) आज भी जीवन्त है। जीवदया, अछूतोंद्वारा, विधवाओं की दुर्दशा में सुधार आज भी अपनी स्वस्थ/विस्मृत आकृति ढूंढ रहे हैं। यदि हम उनके कृतित्व का कोई जीता-जागता रूप देखना चाहते हैं तो वह हमें आचार्य नानालाल जी में दिखायी दे सकता है। 'तीर्थकर' के 'साधुमार्ग विशेषांक'

के पृष्ठ 202 पर प्रकाशित ये पंक्तिया उनके व्यक्तित्व की एक संक्षिप्त/सशक्त झलकं देती है-

1942 मे उन्हे लकवा हुआ। 18 जून 1942 मे उनका जो क्षमापत्र प्रकाशित हुआ। वह उनकी आन्तरिक निर्मलता और शिथिलाचार के विरुद्ध जीवन-भर जूझी गयी लडाई का जीवन्त प्रतीक है। 10 जुलाई को यह सूरज डूब गया-किन्तु क्या हम माने कि वह डूब गया? क्या सूरज कभी डूबता है? जो सूरज रात-भर किसी और मुल्क मे रोशनी देने यात्रा पर निकल गया था वह पुनः आचार्य गणेशीलाल जी और नानालाल जी के रूप मे क्षितिज पर आ गया और उसने सारे समाज को पुनः अभिनव प्रकाश से जगमगा दिया।

जब हम आचार्य गणेशीलाल जी के महान् व्यक्तित्व की समीक्षा करते हैं तब पाते है कि वे प्राचीनता और नूतनता के बीच एक अपूर्व सेतुबन्ध थे। उन्होने नवीनता के प्रति कभी कोई अप्रसन्नता प्रकट नही की किन्तु प्राचीनता के गौरव को उन्होने एक क्षण को भी विस्मृत नहीं किया। दोनो से निर्मल सृजनधर्मिता (क्रिएटिविटी) को लिया और समाज को नव्य स्वरूप प्रदान करने मे कोई कसर नहीं रखी।

आचार्य नानालाल जी का जीवन इन सात धन-चिन्हो की गौरव गाथा है-

हु+शि+उ+चौ+श्री+ज+ग=ना

इस समीकरण को ध्यान से देखना चाहिए। यदि हम इतिहास का सिन्धु-मन्थन करेगे तो पता चलेगा कि आचार्य नानालाल जी का व्यक्तित्व एक ऐसा जीवन्त त्रिभुज है जिसे सात शिल्पियो की चूना-माटी ने घडा है। समता-दर्शन, समीक्षण-ध्यान और धर्मपाल-अभियान का त्रिभुज साधुमार्ग का अनुपम अवदान है। हम जानते है कि आचार्य नानालाल जी को यह सब अपने पूर्वाचार्यों से मिला, किन्तु यह उनकी अपनी पारिवारिक/सांस्कारिक विरासत भी है।

करौली से बनबना ग्राम तक दलितोद्धार का जो शंखनाद हुआ, वह साधुमार्ग की मानवीय उपलब्धियो का सर्वोच्च शिखर है। समता-दर्शन सामाजिक और आन्तरिक/आध्यात्मिक क्रान्ति का एक ऐसा सुदृढ आधार है जो पूरे विश्व को शान्ति और अयुद्ध की निर्मल भूमिका प्रदान कर सकता है। सिर्फ मीडिया के युद्ध मे हारते चलने के कारण इस त्रिभुज को भले ही सीमित कर लिया गया हो वरन् इसका सार्वभौम स्वरूप अखिल मानवता के लिए अत्यन्त कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है।

30 सितंबर 1962 की सुबह एक ऐसी सुबह है जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होगी। मुनिश्री नानालाल जी को युवाचार्य की चादर ओढ़ाई जा रही है। चारों ओर गगनचुम्बी जयघोष है। दांता से उनकी पूज्या माता भी आयी है। ये वही श्रृंगारबाई है जिनके चरणो मे लुढ़क कर उन्नीस वर्षीय तरुण नाना भदेसर मे फफक-फफक कर रोया था। संवत्सरी की वह शाम पूरी दुनिया की एक अविस्मरणीय सुबह बनी है। उस दिन के आंसुओ ने ही बलाइयो के आंसू पोछे है। आंखे बंद कीजिए और इन दो दृश्यो को देखिये।

एक : नानालाल पूज्या मां के चरणो मे झुके हुए है और अपने अपराधो के प्रति क्षमायाचना कर रहे है। मा ने उन्हें उठा कर अपनी छाती से लगा लिया है। मां की यह छाती विश्व की किसी भी माता की पवित्र थाती है। उन्होने नाना को क्षमा तो किया है, उसके लिए वैराग्य की दिशाएं उन्मुक्त कर दीं। नाना का नाना आयामी व्यक्तित्व अपना पूज्या मां का पारस-स्पर्श पाकर खिल उठा।

दो : यह दृश्य उदयपुर का है। मुनिश्री नानालाल जी को युवाचार्य पद की चादर ओढ़ा दी गई है। माता श्रृंगार

बाई आचार्य वर गणेशीलाल जी के सामने वन्दना की मुद्रा में उपस्थित है। आचार्यवर पूछ रहे हैं—'बेटे के दर्शन किए या नहीं?'

'अब वह छोटा नहीं रहा है।'

मां के लिए युवाचार्य बेटा भी है, बेटा नहीं भी है। बेटा अतीत में कहीं खो गया है। वह भदेसर में अपनी ननिहाल में आज भी है। सामने बेटा नहीं है, एक संघ का युवाचार्य है। पूज्य है। भदेसर में मां के चरणों में एक बेटे का मस्तक झुका था, आज एक मां का मस्तक एक जैन साधु के चरणों में झुका है। बेटा अब कहाँ है? बेटे में से एक युवाचार्य प्रकट हुआ है। मां रोमांचित है। वह अपने मातृत्व को लोरियाँ गाकर सुला रही है, किन्तु वह सो नहीं पा रहा है।

वह सोच रही है। नाना से कुछ कहे, किन्तु कुछ कह नहीं पा रही है। उसकी आँखों में अश्रुधारा है और देह पर शब्दातीत पुलक। मातृत्व की लिपि कौन समझेगा? यह मोह-माया की भाषा नहीं है—आत्मोन्नयन की भाषा है। श्रृंगारबाई ने नाना को जन्म देकर पूरी वसुन्धरा का श्रृंगार किया है। उसने इसे जन्म देकर एक ऐसे शीतल निर्झर को जन्म दिया है जो पूरे विश्व को निर्मलताओं से, करुणा से, कान्ति से, क्रान्ति से, शान्ति से, अयुद्ध से, अहिंसा से अभिषिक्त करने की क्षमता रखता है।

श्रृंगारबाई का सार्वभौम मातृत्व कह रहा है—'देखना बेटे, मेरे दूध की चादर पर कोई दाग न आए।' यह मात्र दाता के मातृत्व की पुकार नहीं है, सार्वभौम मातृत्व की मर्मस्पर्शी इंगिति है, जिसने आचार्य श्री नानालाल जी में शुभाकृति ग्रहण की है। जो अभियान/अनुष्ठान आचार्य हुक्मीचंद जी ने शुरू किया था, क्या श्रृंगारबाई के इस वाक्य में उसी देशना की पुनरावृत्ति नहीं है? आज जबकि जैन साधुत्व की धौली चादर पर असंख्य दाग उभर रहे हैं, कोई भी गौरव के साथ कह सकता है कि साधुमार्ग की धवल, शुभ्र चादर अभी पूरी तरह निष्कलंक है? क्या इस निष्कलंकता का श्रेय आचार्य श्री नानालाल जी को नहीं है?

जो आचार्य जिनेन्द्र के मार्ग का सम्यग् रूप से प्रचार करते हैं वे तीर्थंकर के समान हैं किन्तु जो आचार्य स्वयं जिनाज्ञा का पालन नहीं करते और दूसरों से नहीं करवाते वे सत् पुरुषों की श्रेणी में नहीं होकर कापुरुष कायर हैं।

—गच्छाचार पड़ण्णा

चातुर्मास

कुल : 60, साधु-कालीन-23, आचार्य पदोपरान्त-37,
साधुकाल के चातुर्मास-राजस्थान-19, दिल्ली-2, मध्यप्रदेश-2, प्रथम : फलौदी (राजस्थान), तेईसवां-
उदयपुर (राजस्थान)

1. फलौदी (राजस्थान)	1940 ई./वि सं 1997
2. बीकानेर (राजस्थान)	1941 ई./वि सं 1998
3. ब्यावर (राजस्थान)	1942 ई./वि सं 1999
4. बीकानेर (राजस्थान)	1943 ई./वि सं 2000
5. सरदार शहर (राजस्थान)	1944 ई./वि.सं 2001
6. बगड़ी (राजस्थान)	1945 ई./वि सं 2002
7. ब्यावर (राजस्थान)	1946 ई./वि स 2003
8. बडीसादडी (राजस्थान)	1947 ई./वि सं 2004
9. रतलाम (मध्यप्रदेश)	1948 ई./वि सं 2005
10. जयपुर (राजस्थान)	1949 ई./वि सं 2006
11. दिल्ली	1950 ई./वि सं 2007
12. दिल्ली	1951 ई./वि स. 2008
13. उदयपुर (राजस्थान)	1952 ई./वि सं 2009
14. जोधपुर (राजस्थान)	1953 ई./वि सं 2010
15. कुचेरा (राजस्थान)	1954 ई./वि सं 2011
16. बीकानेर (राजस्थान)	1955 ई./वि सं 2012
17. गोगोलाव (राजस्थान)	1956 ई./वि सं 2013
18. कानोड (राजस्थान)	1957 ई./वि सं 2014
19. जावरा (मध्यप्रदेश)	1958 ई./वि सं 2015
20. उदयपुर (राजस्थान)	1959 ई./वि सं 2016
21. उदयपुर (राजस्थान)	1960 ई./वि सं 2017
22. उदयपुर (राजस्थान)	1961 ई./वि सं 2018
23. उदयपुर (राजस्थान)	1962 ई./वि स 2019

आचार्य पदोपरान्त चातुर्मास

कुल-37, 1963 ई.-1999 ई., (राजस्थान)-23, (मध्यप्रदेश)-8, (महाराष्ट्र)-4, (गुजरात)-2,
प्रथम-रतलाम (मध्यप्रदेश), सैतीसवां-उदयपुर (राजस्थान)

1	रतलाम (मध्यप्रदेश)	1963 ई./वि.सं 2020
2	इन्दौर (मध्यप्रदेश)	1964 ई./वि सं 2021
3	रायपुर (मध्यप्रदेश)	1965 ई./वि सं 2022
4	राजनांदगांव (मध्यप्रदेश)	1966 ई./वि सं 2023
5.	दुर्ग (मध्यप्रदेश)	1967 ई./वि.स 2024
6	अमरावती (महाराष्ट्र)	1968 ई./वि सं 2025
7	मन्दसौर (मध्यप्रदेश)	1969 ई./वि सं 2026
8	बडीसादडी (राजस्थान)	1970 ई./वि.सं. 2027
9.	ब्यावर (राजस्थान)	1971 ई./वि सं 2028
10.	जयपुर (राजस्थान)	1972 ई./वि.स. 2029
11	बीकानेर (राजस्थान)	1973 ई./वि सं. 2030
12	सरदारशहर (राजस्थान)	1974 ई./वि सं 2031
13	देशनोक (राजस्थान)	1975 ई./वि स. 2032
14	नोखामण्डी (राजस्थान)	1976 ई./वि सं 2033
15.	गंगाशहर-भीनासर (राजस्थान)	1977 ई./वि सं. 2034
16	जोधपुर (राजस्थान)	1978 ई./वि सं. 2035
17	अजमेर (राजस्थान)	1979 ई./वि.सं 2036
18	राणावास (राजस्थान)	1980 ई./वि स 2037
19	उदयपुर (राजस्थान)	1981 ई./वि सं 2038
20	अहमदाबाद (गुजरात)	1982 ई./वि स 2039
21.	भावनगर (गुजरात)	1983 ई./वि सं. 2040
22	बोरीवली-मुम्बई (महाराष्ट्र)	1984 ई./वि सं. 2041
23	घाटकोपर-मुम्बई (महाराष्ट्र)	1985 ई./वि सं 2042

24. जलगांव (महाराष्ट्र)	1986 ई./वि सं 2043
25. इन्दौर (मध्यप्रदेश)	1987 ई./वि सं 2044
26. रतलाम (मध्यप्रदेश)	1988 ई./वि.सं. 2045
27. कानोड़ (राजस्थान)	1989 ई./वि सं 2046
28. चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	1990 ई./वि सं. 2047
29 पीपलिया कलां (राजस्थान)	1991 ई./वि.सं 2048
30 उदयरामसर (राजस्थान)	1992 ई./वि सं 2049
31 देशनोक (राजस्थान)	1993 ई./वि सं. 2050
32. नोखामण्डी (राजस्थान)	1994 ई./वि सं. 2051
33. बीकानेर (राजस्थान)	1995 ई./वि सं. 2052
34. गंगाशहर- भीनासर (राजस्थान)	1996 ई./वि.सं 2053
35 ब्यावर (राजस्थान)	1997 ई./वि.सं. 2054
36 उदयपुर (राजस्थान)	1998 ई./वि.सं. 2055
37. उदयपुर (राजस्थान)	1999 ई./वि स 2056

नमस्कार-मस्तक, दो हाथो और दो पैरों से ही नहीं होना चाहिए-इन अगो के साथ मन भी नमे, भावना भी नमे तथा श्रद्धा और आत्मा भी नमे, तब सम्पूर्ण आत्मा का नमस्कार होता है और वास्तव मे नमस्कार आत्मा को ही करना है।

-आचार्य श्री नानेश

चातुर्मासिक उपलक्षियाँ

1940-1999

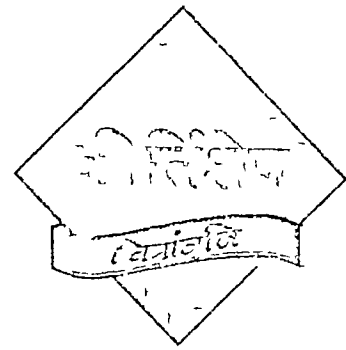
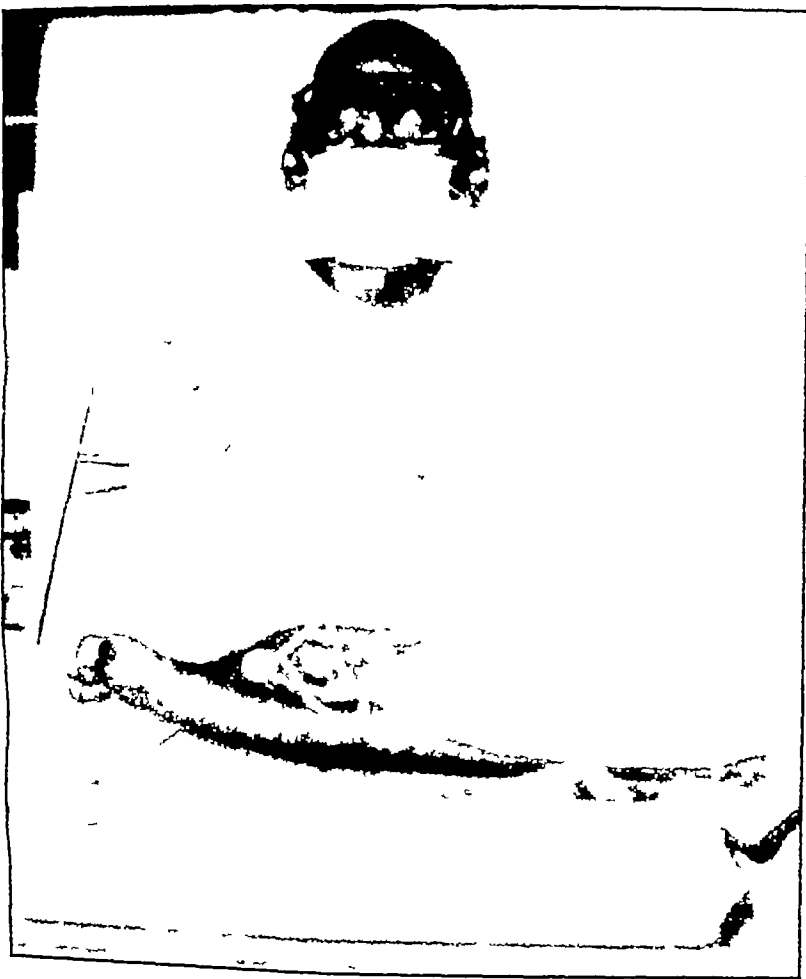
1. फलौदी-1940 : साधु जीवन का प्रथम वर्षायोग, तितिक्षा/क्षमाशीलता का सघन अभ्यास, संयम-साधना, अप्रमत्त-स्वाध्याय, अ-क्रोध तप।
2. बीकानेर-1941 : आत्म-शोधन, सेवा, ज्ञान, स्वास्थ्य की साधना, वयोवृद्ध संतो की सेवा-परिचर्या, शरीर गौण, साधना मुख्य, धृति, विनयशीलता और सहिष्णुता की मौन उपासना।
3. ब्यावर-1942 : अध्ययन के साथ प्रवचन, दृढता और अविचलता का विकास।
4. बीकानेर-1943 : 'सिद्धान्त कौमुदी' का अध्ययन, प्रज्ञ/मनीषी सतों का सत्संग।
5. सरदार शहर-1944 : सिद्धान्त और आचरण की दूरियाँ अनवरत कम।
6. बगड़ी-1945 : कथनी-करनी में एकरूपता का विलक्षण विकास।
7. ब्यावर-1946 : गुरु सेवा, अध्ययन, साधना।
8. बड़ीसादड़ी-1947 : गुरु-सेवा, संयम, स्वाध्याय, संत-सत्संग।
9. रतलाम-1948 : साधु-मर्यादा कसौटी पर, फंसी हुई भेड को सहारा, चातुर्मास समाप्ति पर इन्दौर में सर्वोदयी संत विनोबा भावे से भेट, विनोबाजी ने कहा-'आप सोचते होंगे कि जैनियों की संख्या बहुत कम है, किन्तु मेरी धारणा के अनुसार जैन नाम धराने वालों की संख्या भले ही कम हो लेकिन जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्त दूध-मिश्री की तरह दुनिया की सभी विचार-धाराओं में घुलते जा रहे हैं।'
10. जयपुर-1949 : न्याय (तर्कशास्त्र) का अध्ययन, सिद्धान्त और व्यवहार में दृढता, मूर्च्छा की उत्तरोत्तर अनुपस्थिति, जयपुर-हिण्डौन मार्ग पर करौली के आसपास 'धर्मपाल प्रवृत्ति' का बीजांकुरण।
11. दिल्ली-1950 : गुरुदेव का सघन सान्निध्य, रुग्णता, जिह्वाजय।
12. दिल्ली-1951 : घाणेराम/सादडी में साधु सम्मेलन का सूत्र-संचालन, सब्जी मण्डी में वर्षावास, पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ।
13. उदयपुर-1952 : इंजेक्शन लगाना सीखा ताकि संकटापन्न स्थिति में गुरुदेव की परिचर्या में कोई कमी न हो, गुरुदेव का अग्लान वैयावृत्य।
14. जोधपुर-1953 : गुरु सेवा, अग्लान सेवाशुश्रूषा, अनन्य निष्ठा, अविचल आस्था, ज्ञान-ध्यान।
15. कुचेरा-1954 : गुरुदेव को सहयोग।
16. बीकानेर-1955 : आचार्यश्री की सेवा शुश्रूषा।
17. गोगोलाव-1956 : गुरुदेव का सान्निध्य, उनकी सन्निष्ठ सेवा, स्वाध्याय।

18. कानोड़-1957 : गुरुदेव को सहयोग, सेवा शुश्रूषा, साधना, अध्ययन।
19. जावरा-1958 : गुरुदेव का सान्निध्य, उनकी अनन्य शुश्रूषा, स्वाध्याय।
20. उदयपुर-1959 : निष्काम चित्त से गुरु का वैयावृत्य, अहर्निश जागृत साधना।
21. उदयपुर-1960 : गुरु की सेवा-शुश्रूषा, संयम-साधना, स्वाध्याय, मनन-चिन्तन।
22. उदयपुर-1961 : गुरुदेव द्वारा चतुर्विध संघ की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रदान, 18 अप्रैल 1961/अक्षय तृतीया को सार्वजनिक घोषणा, निष्काम मनीषा और अविचल आस्था के धनी पर श्रमण संस्कृति की रक्षा और उसके अभिभावन की गहन जिम्मेदारी, संयम-साधना के साथ सामाजिक का मौन उद्भव।
23. उदयपुर-1962 : आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी की पाट-परम्परा का पुनरुज्जीवन, 22 सितम्बर 1962 को 'युवाचार्य' घोषित, 30 सितम्बर को युवाचार्य पद की चादर से अलंकृत, चादर-प्रदान समारोह में पूज्या माता श्रीमती श्रृंगारी बाई की रोमांचक उपस्थिति, उनका यह अजर-अमर वाक्य- 'अन्दाता,ई घणां भोला टाबर हे, यां पर अतरो बोझो मती नाको' (प्रभो, यह बहुत भोला-भाला लडका है, इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी न डालिये)। चादर की गौरव-गरिमा को स्पष्ट करते हुए युवाचार्य ने कहा- 'यह चादर एक शुभ भावना की प्रतीक है। शुभ भावनाएँ उज्ज्वल होती हैं और यह चादर भी उज्ज्वल/खादी की हो कर सादी है। सादगी स्वतन्त्रता की द्योतक है, पूज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं कि सादगी स्वतंत्रता है और फैशन फासी, अतः भारत को इस सादगी की ओर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए, विलक्षण नाडी-ज्ञान, 9 जनवरी 1963 को गुरुदेव की नाडी में आशंकित परिवर्तन, संथारा पच्चक्खान का आयोजन, आचार्यश्री गणेशीलाल जी का महाप्रयाण, 'आचार्य-पद' पर प्रतिष्ठित, प्रथम शिष्य सेवन्तमुनि जी, अन्धविश्वास की मिथ्या/अन्धी परम्पराओं का उन्मूलन।
24. रतलाम-1963 : जावद, जावरा और रतलाम संघों के बीच समरस संबंधों की स्थापना, स्वरूप-बोध के प्रति विशेष जागृति, ऐतिहासिक सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात, गुजराती बलाई समाज के मुखिया सीतारामजी बलाई से भेट, 'धर्मपाल-प्रवृत्ति' का श्रीगणेश, गुजराती बलाईयो के छोटे-छोटे गांवों में सघन विहार, लगभग 1,500 बलाई कुटुम्बों के लगभग 10,000 व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक क्रान्ति की प्रखर किरण का प्रवेश, हृदय-परिवर्तन की जीवन्त मिसाल, आचार्यश्री ने कहा- 'आप मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, आत्महत्या आदि दुर्व्यसनो का प्राणपण से पूर्णरूपेण त्याग करे तो उन्नति हो सकती है', बलाई जैन बने और उन्होंने उनका उपदेश मान कर प्रगति की, आज उनकी संख्या लगभग एक लाख है, सब सुसमृद्ध और प्रसन्न हैं।'
25. इन्दौर-1964 : रचनात्मक/अहिंसक क्रान्ति के प्रवर्तक संत का अभिनव रूप, अविस्मरणीय वाक्य-मणि- 'किसी भी बात को हमें मान-सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिए।'
26. रायपुर-1965 : आध्यात्मिक उत्क्रान्ति और आत्म-शोधन का चातुर्मास।
27. राजनांदगांव-1966 : पांच मास का चातुर्मास, आत्म-शोधन, सामाजिक क्रान्ति का सातव्य, 'तीर्थ' शब्द की तर्कसंगत व्याख्या, कहा- 'असली तीर्थ चार हैं-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका।'

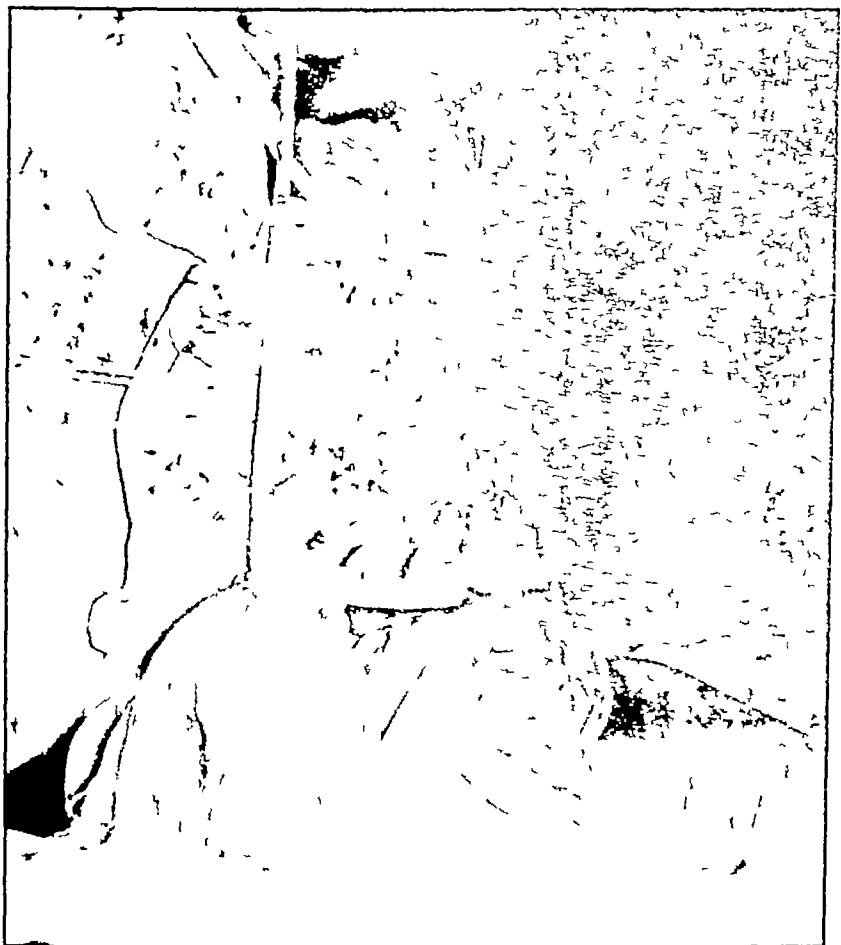
28. दुर्ग-1967 : श्रावकीय जिज्ञासाओ के सटीक समाधान, आत्म जागृति, सामाजिक क्रान्ति की निरन्तरता कायम।
29. अमरावती-1938 : सम्यक्त्व-प्रतिपादन, 'उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य' विषय पर गूढ़ प्रवचन।
30. मन्दसौर-1969 : सद्भावना का प्रसार, नये परिवेश का सृजन।
31. बड़ी सादड़ी-1970 : दीक्षाएं, व्यसन मुक्ति, सामाजिक क्रान्ति की उन्नीस प्रतिज्ञाओ के अमल के लिए सतरह गांवों के प्रतिनिधियों का चयन, महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं हैं क्रं 2, 4, 5, 13 और 17, विवाह में कोई सौदेबाजी नहीं होगी, मृत्यु के बाद एक मास से अधिक शोक नहीं रखा जाएगा, धर्मस्थान में सादी वेशभूषा में जाएंगे-प्रवचन में मौन रखेंगे, विवाह आदि अवसरों पर बैडबाजो आदि पर अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, आध्यात्मिक आहार हेतु धार्मिक पुस्तकों का यथाशक्ति पठन-पाठन करेंगे।
32. ब्यावर-1971 : विघटन समाप्त, एकता स्थापित, 'ध्वनि विस्तारक यन्त्र' के बारे में विज्ञान के ठोस संदर्भों में जानकारी, भौतिकी के प्रख्यात विद्वान् डॉ दौलतसिंह जी कोठारी की सहमति, अपने निश्चय पर बरकरार।
33. जयपुर-1972 : समता दर्शन का शंखनाद।
34. बीकानेर-1973 : आध्यात्मिक क्रान्ति का पुनरीक्षण, आत्म-शोधन, मुमुक्षुओं को दिशादृष्टि।
35. सरदार शहर-1974 : एकता की ओर नया कदम, कहा-'अगर संवत्सरी मनाने के बारे में संपूर्ण जैन समाज का एक मत बन सके तो बड़ी उपलब्धि हो सकेगी, सावत्सरिक एकता की दृष्टि से अगर हमें अपनी परम्परा भी छोड़नी पड़े तो मैं किसी पूर्वाग्रह को आड़े नहीं आने दूंगा।'
36. देशनोक-1975 : बुद्धिजीवियों को प्रेरणा और दिशादर्शन, आचार-विचार में धर्ममय परिवर्तन की रचनात्मक पहल।
37. नोखामण्डी-1976 : शारीरिक अस्वस्थता, प्राकृतिक उपचार, समता दर्शन की व्याख्या, भोपालगढ़ में आचार्यश्री हस्तीमल जी से ऐतिहासिक मिलन।
38. गंगाशहर-भीनासर-1977 : दीक्षाएं, धर्मोपकार के कार्य।
39. जोधपुर-1978 : नगर प्रवेश से पूर्व उपनगर सरदारपुरा में पचसूत्री उपदेश, जन-जागृति और सामाजिक क्रान्ति के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रस्तुति, पांच सूत्र-समानता में आस्था, गुण-कर्म-आधारित वर्गीकरण में भरोसा, व्यक्तिगत जीवन-शुद्धि का अभ्यास, गरीब-अमीर की विभाजक सामाजिक कुरीतियों का परित्याग, नियमित दिनचर्या-पूर्वक समता-भाव की साधना।
40. अजमेर-1979 : धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्क्रान्ति की ठोस पहल, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य में बाल-शिक्षा पर अखिल भारतीय संगोष्ठी, लेखक भी सम्मिलित।
41. राणावास-1980 : आध्यात्मिकता का नवप्रस्फुटन, चिन्तन के नौ सूत्रों का प्रवर्तन, सूत्र है-चैतन्य चिन्तन-यह कि 'कौन हूँ, कहां से हूँ, किसलिए हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं ज्ञाता-द्रष्टा हूँ, दुर्लभ मानव-देह का लक्ष्य क्या है, समभाव का चिन्तन, अमानवीय भाव और कटु वचनों का त्याग, विभाव-त्याग, स्वभाव बोध, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और स्याद्वाद

आत्मोन्नति के मूल हैं, स्व-रूप की पहचान, सम्यक् विधि से जीवन की उन्नति।'

42. उदयपुर-1981 : जन्मभूमि दांता में आगमन, ज्ञान-साधना/तपाराधना, समीक्षण ध्यान के प्रायोगिक पक्ष व विकास, त्रिमुखीन अभियान की प्रेरणा-1. ब्रह्मचर्यव्रत-अभियान, 2. दहेज-उन्मूलन-अभियान, 3. आदिवासी जागरण तथा दुर्व्यसन मुक्ति अभियान। आगम, अहिंसा, समता एवं प्राकृतिक सस्थान की स्थापना।
43. अहमदाबाद-1982 : गुजराती सम्प्रदायो के आचार्य/संत-सती से मिलन, श्रावको द्वारा छहसूत्री योजना व प्रस्तुति, समीक्षण ध्यान पर प्रवचन लगभग 7 पुस्तके गुजराती भाषा में प्रकाशित, ये हैं-समता दर्शन और व्यवहार, समीक्षण और ध्यान, प्रयोग-विधि, साधना के सूत्र, आचार्य नानेश : एकाग्र परिचय, समता-क्रान्ति, अनुभूति नो आलोक, आचार्य श्री नानेश : गुजरात-प्रवास एक झलक।
44. भावनगर-1983 : अनुशासन की प्रेरणा, धर्मोत्साह तपाराधना, कृष्ण कुमार सोसायटी और मेहताशेरी के सद्भाव के मनोमालिन्य की समाप्ति, त्याग-तपस्या में वृद्धि, आगमिक विषयो पर सारपूर्ण प्रवचन।
45. बोरीवली-बम्बई-1984 : उपनगरो में सतत प्रभावी विहार, विश्व-शान्ति, धर्म का सही स्वरूप, श्रमण-संस्कृति की सुदृढ़ सुरक्षा आदि विषयो पर प्रवचन, राणावास-वर्षावास (1980) से पूर्व बिठोडा ग्राम से प्रारम्भ 'जिणधम्मो' की सम्पूर्ति-इन्दौर से प्रकाशन, स्वाध्याय को शाबाशी।
46. घाटकोपर-बम्बई-1985 : सिद्धान्तनिष्ठ, मौलिक, यथार्थपरक आध्यात्मिक/धार्मिक विषयो की गूढ विवेचना निरग्रन्थ श्रमण संस्कृति को गहरी नीव देने का प्रयत्न, लाउडस्पीकर के विवादास्पद विषय पर मौलिक/युक्तियुक्त विचार।
47. जलगांव-1986 : संस्कार-क्रान्ति अभियान की प्राथमिक तैयारी, स्वाध्याय, तपाराधना।
48. इन्दौर-1987 : संस्कार-क्रान्ति अभियान का सफल सूत्रपात, चातुर्मास को सतरह हफ्तो (जुलाई से नवंबर) में बांट कर संस्कार-क्रान्ति के बहुविध पक्षो पर प्रवचन, अभियान के सूत्र-महामंत्र नमस्कार भाषा-विवेक, कर्तव्य-पालन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, पर्यावरण-सुरक्षा, सुसंस्कार-धन, सौंदर्य और सुरूपता, रक्त-रंजित सौन्दर्य-प्रसाधन, गर्भपात-महापाप, कषाय-विसर्जन, प्रत्याख्यान, आत्म-शुचिता, दान का व्यावसायीकरण, विषमता/कुरीतियां, सामायिक, आतिशबाजी, समता-समाज रचना, 'तीर्थंकर' के 'साधुमार्ग विशेषांक' का प्रकाशन।
49. रतलाम-1988 : संस्कार क्रान्ति अग्रसर, दीक्षाएं, तपाराधन, ज्ञान-ध्यान।
50. कानोड़-1989 : बुद्धिजीवियों को संस्कार-क्रान्ति की प्रेरणा, 'आगम पुरुष' की परिकल्पना, शाकाहार-अभियान, संस्कार-क्रान्ति पुरस्सर।
51. चित्तौड़गढ़-1990 : संस्कार-क्रान्ति पुरश्चरित, ज्ञान-साधना, तपाराधना।
52. पीपलिया कलां-1991 : जैन तत्त्व-ज्ञान स्नातक शिविर, समीक्षण ध्यान के प्रयोग, व्यसन-मुक्ति अभियान में तेजी, बहुविध धार्मिक/सामाजिक विषयों पर प्रवचन, स्मरणीय वाक्य-'क्षणभंगुर शरीर को गौण करें। शरीर पोशाक है, जिसके फटने या जीर्ण होने पर संताप कैसा? पोशाक पर क्यों रोयें? रूढियो से हटे। आत्मोन्मुख बने। परिवर्तन का स्वागत करे।'

समता विभूति आचार्य श्री नानेश
के देहत्याग की एक भावभंगिमा ।

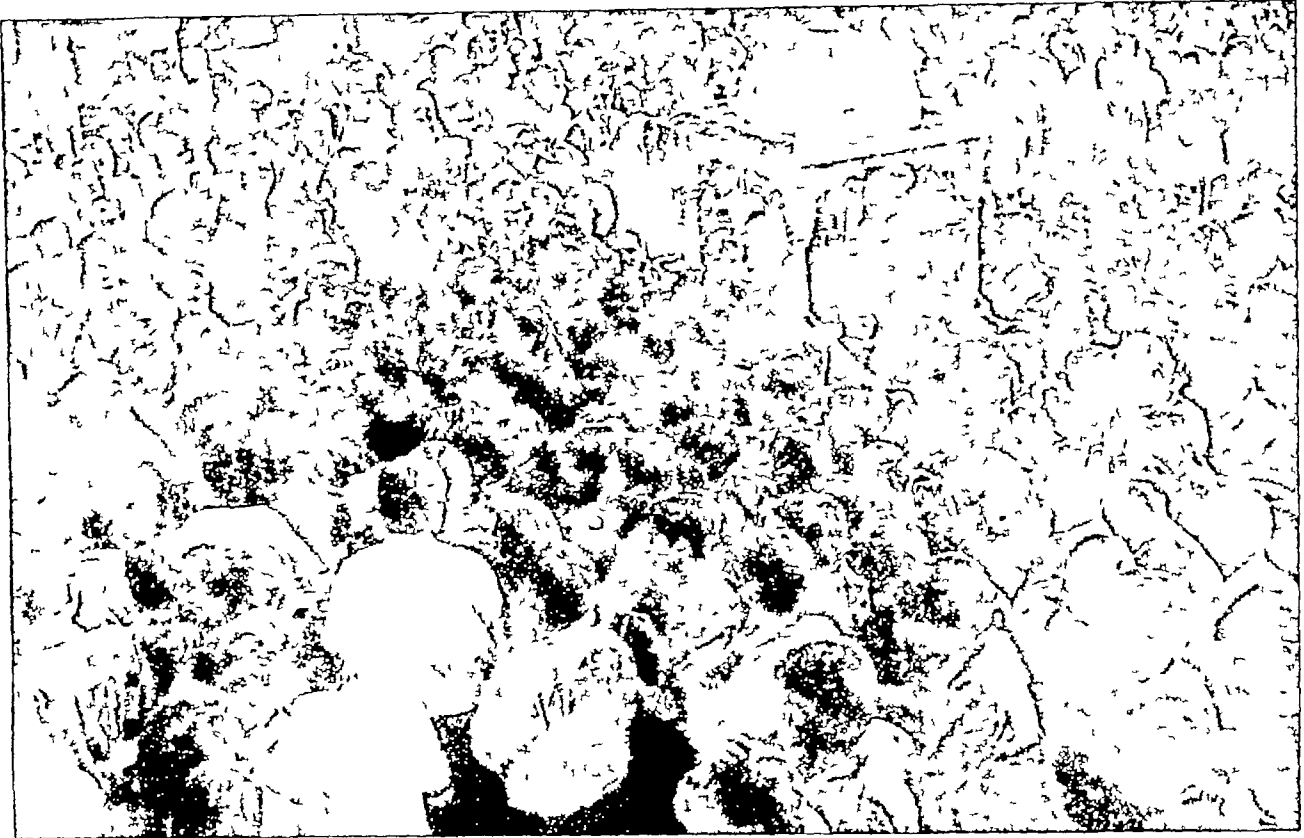
आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा
की भक्ति मार्ग सग-सामग्री के साथ
अंतिम यात्रा की तैयारी ।

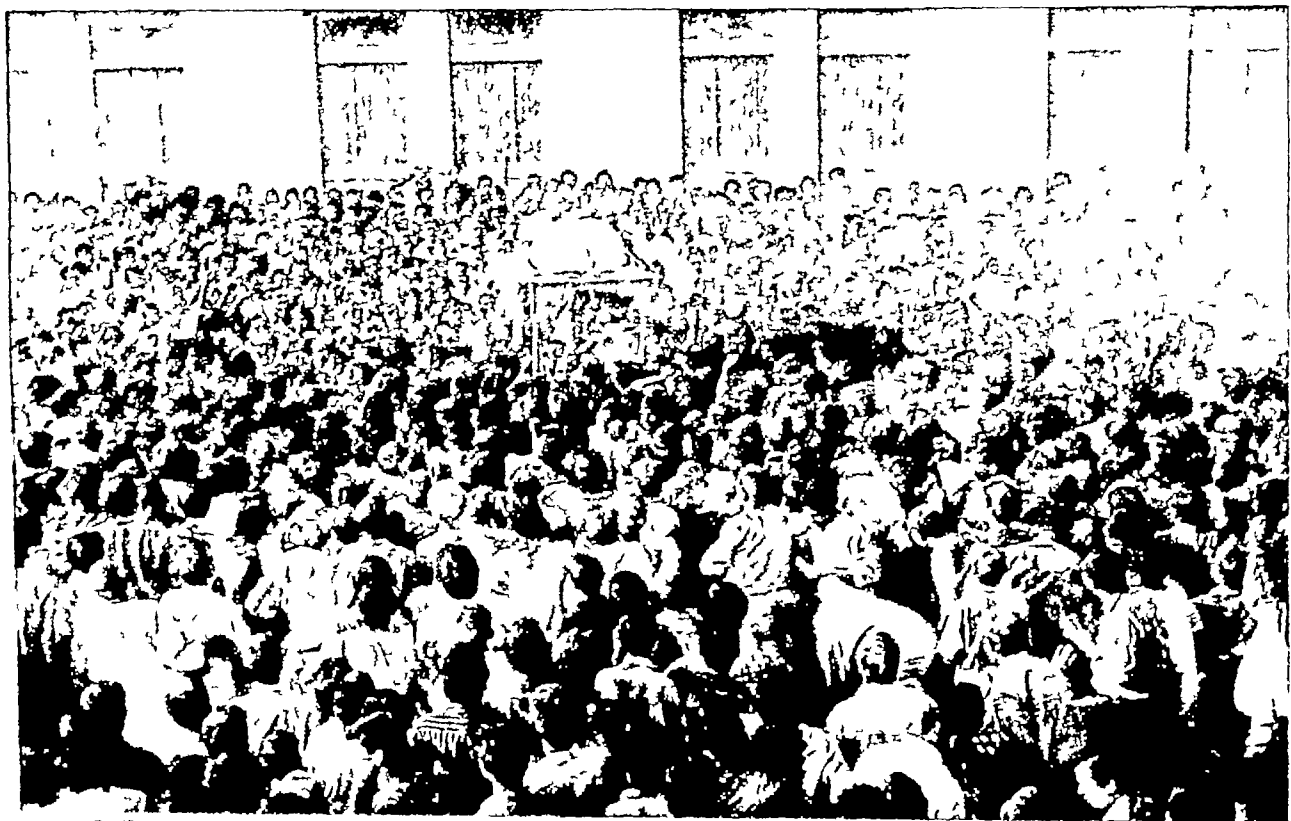
स्थानक उदयपुर आचार्य श्री नानेश के अंतिम दर्शनार्थ श्रद्धावनत श्रावकगण ।

आचार्य श्री नानेश की देह शोभायात्रा हेतु उपस्थित रजत पुष्पक विमान ।

राजस्थान की स्वर्ग नगरी से आचार्य प्रवर का स्वर्गगमन ।

उदयपुर : रजत विमान सहित निकाली वैकुण्ठी यात्रा में उमडता आचार्य श्री के श्रद्धालुओं का सैलाब ।

उदयपुर आचार्य श्री नानेश के अंतिम दर्शन हेतु उमडा महिलाओ का अपार समूह ।

आचार्य श्री नानेश की पावन देह पचतत्व मे विलीन ।
एक प्रचण्ड ऊर्जा पुज का ऊर्जा मे समावेश

53. उदयरामसर-1992 : 'आगम पुरुष' का लोकार्पण।
54. देशनोक-1993 : सन्त दर्शन-अभिगम पालन मे विवेक की विशेष प्रेरणा। 'समता शिक्षण सेवा संस्थान' के तहत मुमुक्षु साधक-साधिकाओं को शिक्षा एवं शोध के लिए व्यवस्था।
55. नोखामंडी-1994 : समता संस्कार जागरण शिविर, श्रावक संगठन-संघ अधिवेशन मे स्मरणीय वाक्य 'एक बनने के लिए नेक बनो' ज्ञान दृष्टि जगाने के लिए विशेष प्रेरणा।
56. बीकानेर-1995 : संघ के सभी साधक-साधिका वर्ग मे सारणा-वारणा-धारणा मे दृढता एवं एकरूपता की पुष्टि के लिए कुछ सैद्धान्तिक विषयो पर विस्तृत विज्ञप्ति।
57. गंगाशहर-भीनासर-1996 : 'संघ निष्ठा-शासन की प्रतिष्ठा' सूत्र को हर बच्चे की रग-रग मे रमाने का दृढ पुरुषार्थ। 'वीर संघ धर्म प्रचार योजना' व्यसन मुक्ति वर्ष की घोषणा। व्यवस्था से विचार भेद और संघ का विभाजन।
58. ब्यावर-1997 : 'सामायिक-प्रतिक्रमण वर्ष की घोषणा' हजारो की संख्या में बालक-बालिकाओ ने सामायिक प्रतिक्रमण कंठस्थ किया।
59. उदयपुर-1998 : 'स्वाध्याय वर्ष की घोषणा' मेवाड़ अंचल मे दीक्षाएं। शरीर के प्रति अनासक्ति का उत्कर्ष, संलेखना के साथ आत्मरमण।
60. उदयपुर-1999 : समता इन्टरनेशनल की घोषणा, अमर साधक की अमर साधना, महाप्रयाण।

सेवा करने वाले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं सेवा अन्य की नहीं कर रहा हू, अपितु अपने आपकी ही कर रहा हू। अन्य की सेवा के निमित्त से स्वयं की ही आत्मा का परिमार्जन कर रहा हू।

-आचार्य श्री नानेश

आचार्य प्रवर श्री नानेश की नेश्राय में विचरण करने वाले एवं दीक्षित संत सतियां जी म.सा.

मुनिराज

क्र.	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
1.	श्री ईश्वरचन्द जी म.सा.	देशनोक	सं. 1999 मिंगसर कृष्णा 4	भीनासर
2.	श्री इन्द्रचन्दजी म.सा	माडपुरा	सं 2002 वैशाख शुक्ला 6	गोगोलाव
3.	श्री सेवन्तमुनि जी म.सा.	कन्नौज	सं 2019 कार्तिक शुक्ला 3	उदयपुर
4.	श्री अमरचन्द जी म.सा.	पीपलिया	सं. 2020 वैशाख शुक्ला 3	पीपलिया
5.	श्री शान्तिमुनि जी म.सा.	भदेसर	सं 2019 कार्तिक शुक्ला 1	भदेसर
6.	श्री कंवरचन्द जी म.सा.	निकुम्भ	सं. 2019 फाल्गुन शुक्ला 5	बडी सादडी
7.	श्री प्रेममुनि जी म सा.	भोपाल	सं 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनांदगांव
8.	श्री पारसमुनिजी म सा	दलोदा	सं. 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनादगाव
9.	श्री सम्पतमुनि जी म.सा	रायपुर	सं 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनांदगाव
10.	श्री रतनमुनि जी म.सा.	भाडेगांव	सं	सोनार
11.	श्री धर्मेशमुनि जी म.सा	मद्रास	सं 2023 फाल्गुन कृष्णा 9	रायपुर
12.	श्री रणजीतमुनि जी म.सा	कंजार्डा	सं 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बडी सादडी
13.	श्री महेन्द्रमुनि जी म.सा	गोगुन्दा	सं 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बडी सादडी
14.	श्री गजानंद जी म.सा	देवगढ	सं.	ब्यावर
15.	श्री सौभागमल जी म सा.	बड़ावदा	सं 2028 कार्तिक शुक्ला 13	ब्यावर
16.	श्री रमेशमुनि जी म सा.	उदयपुर	सं 2029 कार्तिक शुक्ला 13	ब्यावर
17.	श्री सुरेन्द्रमुनि जी म.सा.	बड़ावदा	सं	ब्यावर
18.	श्री वीरेन्द्रमुनि जी म सा.	आष्टा	सं. 2029 माघ शुक्ला 2	देशनोक
19.	श्री हुलासमल जी म.सा	गंगाशहर	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
20.	श्री जितेन्द्र मुनि जी म सा.	बीकानेर	सं	भीनासर
21.	श्री विजयमुनि जी म सा.	बीकानेर	सं. 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
22.	श्री नरेन्द्रमुनि जी म सा	बम्बोरा	सं 2030 माघ शुक्ला 5	सरदारशहर

23.	श्री ज्ञानेन्द्रमुनि जी म.सा	ब्यावर	सं. 2031 जेठ शुक्ला 5	गोगोलाव
24.	श्री बलभद्रमुनि जी म.सा.	पीपलिया	सं 2031 आश्विन शुक्ला 3	सरदारशहर
25.	श्री पुष्पमुनि जी म.सा.	मंडी डबवाली	सं 2031 आश्विन शुक्ला 3	सरदारशहर
26.	श्री रामलाल जी म सा	देशनोक	सं 2031 माघ शुक्ला 12	देशनोक
27.	श्री प्रकाशचन्द्र जी म.सा	देशनोक	सं 2032 आश्विन शुक्ला 5	देशनोक
28.	श्री जयवंतमुनि जी म सा	देशनोक	सं	देशनोक
29.	श्री गौतममुनि जी म.सा	बीकानेर	सं 2032 मिंगसर शुक्ला 13	बीकानेर
30.	श्री प्रमोदमुनि जी म सा	हांसी	सं. 2033 माघ कृष्णा 1	भीनासर
31.	श्री प्रशममुनि जी म.सा	गंगाशहर	सं. 2034 वैशाख कृष्णा 7	भीनासर
32.	श्री मूलचन्द्र जी म.सा.	नोखामंडी	सं. 2034 मिंगसर शुक्ला 5	नोखामंड
33.	श्री ऋषभमुनि जी म सा	बम्बोरा	सं. 2034 माघ शुक्ला 10	जोधपुर
34.	श्री अजितमुनि जी म.सा.	रतलाम	सं 2035 आश्विन शुक्ला 2	जोधपुर
35.	श्री जितेशमुनि जी म.सा	पूना	सं. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
36.	श्री पद्मकुमार जी म सा	नीमगांवखेडी	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
37.	श्री विनयमुनि जी म.सा	ब्यावर	सं. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
38.	श्री गोविन्द मुनि जी म सा	ब्यावर	सं.	जगदलपुर
39.	श्री सुमति मुनि जी म सा.	नोखामंडी	सं. 2037 पौष शुक्ला 3	भीम
40.	श्री चन्द्रेशमुनि जी म सा	फलौदी	सं 2038 वैशाख शुक्ला 3	गंगापुर
41.	श्री धर्मेन्द्र कुमार जी म.सा	सांकरा	सं. 2039 चैत्र शुक्ला 3	अहमदाबाद
42.	श्री धीरजकुमार जी म सा	जावद	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
43.	श्री कांतिकुमार जी म.सा.	नीमगांवखेडी	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
44.	श्री विवेकमुनि जी म सा	उदयपुर मांडपुरा	सं 2045 माघ शुक्ला 10	मन्दसौर
45.	श्री अशोकमुनि जी म सा.	जावरा	सं. 2034 आसोज सुदी 2	गंगाशहर-भीनासर
46.	श्री रत्नेशमुनि जी म.सा.	कानोड	दिनांक 6-5-90	कानोड
47.	श्री संभवमुनि जी म.सा	बीकानेर	दिनांक 2-1-91	चित्तौड़गढ़
48.	श्री इन्द्रेशमुनि जी म सा	चिकारड़ा	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
49.	श्री राजेशमुनि जी म सा	फाजिल्का	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
50.	श्री अभिनन्दनमुनि जी म सा	नोखा	दिनांक 6-12-92	बीकानेर

51	श्री निश्चलमुनि जी म.सा.	सोमेश्वर	दिनांक 24-2-94	देशनोक
52	श्री विनोदमुनि जी म.सा.	विल्लुपुरम्	दिनांक 24-2-94	देशनोक
53	श्री अक्षयमुनि जी म.सा.	असावरा	दिनांक 13-5-94	देशनोक
54.	श्री पुष्यमित्रमुनि जी म.सा.	बम्बोरा	दिनांक 17-5-95	बम्बोरा
55	श्री राजभद्रमुनिजी म सा	रठांजणा		प्रतापगढ
56	श्री हेमगिरीजी म.सा	देशनोक	दिनांक 30-6-95	देशनोक
57.	श्री अनन्तमुनि जी म.सा.	सवाई माधोपुर	दिनांक 20-2-97	बीकानेर
58	श्री अचलमुनि जी मसा.	रानीतराई (खींचन)	दिनांक 25-5-97	नीमच

महासतियां जी म.सा.

क्र	नाम	ग्राम	दीक्षा तिथि	दीक्षा स्थान
1.	श्री सिरेकंवरजी म.सा.	सोजत	सं 1984	सोजत
2	श्री वल्लभकंवरजी म सा (प्र.)	जावरा	सं 1987 पौष शुक्ला 2	निसलपुर
3	श्री पानकंवरजी म.सा. (प्रथम)	उदयपुर	सं. 1991 चैत्र शुक्ला 13	भींडर
4	श्री सम्पतकंवरजी म.सा. (प्र)	रतलाम	सं 1992 चैत्र शुक्ला 1	रतलाम
5.	श्री गुलाबकंवरजी म सा. (प्र)	खाचरौद	सं 1992	खाचरौद
6.	श्री केसरकंवरजी म.सा.	बीकानेर	सं 1995 ज्येष्ठ शुक्ला 4	बीकानेर
7.	श्री गुलाबकंवरजी म सा. (द्वि.)	जावरा	स. 1997	खाचरौद
8.	श्री धापूकंवरजी म.सा. (प्र)	भीनासर	सं 1998 भाद्रवा कृष्णा 11	भीनासर
9.	श्री कंकूकंवरजी म.सा.	देवगढ़	सं 1998 वैशाख शुक्ला 6	देवगढ
10.	श्री पेपकंवरजी म.सा.	बीकानेर	सं 1999 ज्येष्ठ कृष्णा 7	बीकानेर
11.	श्री नानूकंवरजी म.सा.	देशनोक	सं 1990 आश्विन शुक्ला 3	देशनोक
12.	श्री धापूकंवरजी म.सा (द्वि)	चिकारडा	सं. 2001 चैत्र शुक्ला 13	भीलवाडा
13	श्री कंचनकंवर जी म.सा	सवाई माधोपुर	सं 2001 वैशाख कृष्णा 2	ब्यावर
14.	श्री सूरजकंवरजी म सा	बिरमावल	सं 2002 माघ शुक्ला 13	रतलाम
15.	श्री फूलकंवरजी म.सा	कुस्तला	सं 2003 चैत्र शुक्ला 9	सवाई माधोपुर
16.	श्री भंवरकंवर जी म सा (प्र)	बीकानेर	सं. 2003 वैशाख कृष्णा 10	बीकानेर
17	श्री सम्पतकंवर जी म सा.	जावरा	सं 2003 आश्विन कृष्णा 10	ब्यावर पुरानी

18.	श्री सायरकंवरजी म सा. (प्र)	केशरसिंहजी का गुडा सं	2004 चैत्र शुक्ला 2	राणावास
19.	श्री गुलाबकंवरजी म सा (द्वि)	उदयपुर	सं 2006 चैत्र शुक्ला 1	उदयपुर
20.	श्री कस्तूरकंवर जी म सा. (प्र)	नारायणगढ	स 2007 पौष शुक्ला 4	खाचरौद
21	श्री सायरकंवर जी म.सा (द्वि.)	ब्यावर	सं 2007 ज्येष्ठ शुक्ला 5	ब्यावर
22	श्री चांदकंवरजी म सा	बीकानेर	सं. 2008 फाल्गुन कृष्णा 8	बीकानेर
23	श्री पानकंवरजी म सा (द्वि)	बीकानेर	सं 2009 ज्येष्ठ कृष्णा 6	बीकानेर
24	श्री इन्द्रकंवरजी म सा.	बीकानेर	सं 2009 ज्येष्ठ कृष्णा 5	बीकानेर
25	श्री बदामकंवरजी म.सा.	मेडता	सं. 2010 ज्येष्ठ कृष्णा 3	बीकानेर
26	श्री सुमतिकंवरजी म सा	झज्जू	सं 2011 वैशाख शुक्ला 5	भीनासर
27	श्री इचरजकंवरजी म सा	बीकानेर	सं. 2013 आश्विन शुक्ला 10	गोगोलाव
28	श्री चन्द्राकंवरजी म.सा	कुकडेश्वर	स 2014 फाल्गुन शुक्ला 3	कुकडेश्वर
29	श्री सरदारकंवरजी म.सा	अजमेर	सं 2015 आश्विन शुक्ला 13	उदयपुर
30	श्री शांताकंवरजी म सा (प्र.)	उदयपुर	सं 2016 ज्येष्ठ शुक्ला 11	उदयपुर
31	श्री रोशनकंवरजी म सा (प्र.)	उदयपुर	स. 2016 आश्विन शुक्ला 15	बडीसादडी
32	श्री अनोखाकंवरजी म सा	उदयपुर	सं 2016 कार्तिक कृष्णा 8	उदयपुर
33	श्री कमलाकंवरजी म.सा (प्र.)	कानोड	सं 2016 कार्तिक शुक्ला 13	प्रतापगढ
34.	श्री झमकूकंवरजी म.सा	भदेसर	सं 2017 मिगसर कृष्णा 5	उदयपुर
35	श्री नन्दकंवरजी म सा.	बडी सादडी	सं. 2017 फाल्गुन कृष्णा 10	छोटी सादडी
36	श्री रोशनकंवरजी म सा. (द्वि.)	बडी सादडी	सं. 2018 वैशाख शुक्ला 8	बडी सादडी
37	श्री शांताकंवरजी म.सा (द्वि)	गंगाशहर	सं 2018 फाल्गुन कृष्णा 12	गंगाशहर
38.	श्री सूर्यकांताजी म सा.	उदयपुर	सं 2019 वैशाख शुक्ला 7	उदयपुर
39	श्री सुशीलाकंवरजी म.सा (प्र)	उदयपुर	सं. 2019 वैशाख शुक्ला 12	उदयपुर
40.	श्री लीलावतीजी म सा	निकुम्भ	स 2020 फाल्गुन शुक्ला 2	निकुम्भ
41	श्री कस्तूरकंवरजी म सा (द्वि.)	पीपलिया मंडी	सं 2020 वैशाख शुक्ला 3	पीपलिया मंडी
42	श्री हुलासकंवर जी म सा	चिकारडा	सं 2021 वैशाख शुक्ला 10	चिकारडा
43	श्री ज्ञानकंवरजी म.सा. (प्र.)	मालदामाडी	सं. 2021 आश्विन शुक्ला 8	पीपलिया मंडी
44.	श्री ज्ञानकंवर जी म सा. (द्वि)	राणावास	सं 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनांदगांव
45	श्री प्रेमलताजी म सा (प्र.)	सुरेन्द्रनगर	सं 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनांदगांव
46.	श्री इन्दुबालाजी म.सा	राजनांदगांव	सं. 2023 आश्विन शुक्ला 4	राजनांदगांव

47	श्री गंगावतीजी म.सा.	डोंगरगांव	सं. 2023 मिंगसर शुक्ला 13	डोंगरगांव
48	श्री पारसकंवरजी म.सा.	कलंगपुर	सं. 2023 मिंगसर शुक्ला 13	डोंगरगांव
49	श्री चन्दनबालाजी म सा.	पीपलिया	स 2023 माह शुक्ला 10	पीपलिया मंडी
50	श्री जयश्री जी म.सा.	मद्रास	सं. 2023 फाल्गुन शुक्ला 9	रायपुर
51	श्री सुशीलाकंवरजी म.सा. (द्वि.)	मालदामाडी	सं. 2024 आश्विन शुक्ला 2	जावरा
52.	श्री मंगलाकंवरजी म.सा.	बडावदा	सं 2024 आश्विन शुक्ला 1	दुर्ग
53.	श्री शकुन्तलाजी म.सा	बीजा	सं 2024 मिंगसर कृष्णा 6	दुर्ग
54.	श्री चमेलीकंवरजी म सा.	बीकानेर	स 2025 फाल्गुन शुक्ला 5	बीकानेर
55.	श्री सुशीलाकंवरजी म.सा. (तृ.)	बीकानेर	सं 2025 फाल्गुन शुक्ला 5	बीकानेर
56.	श्री चन्द्राकंवरजी म.सा.	रतलाम	सं. 2026 वैशाख शुक्ला 7	ब्यावर
57.	श्री कुसुमलताजी म.सा	मन्दसौर	सं 2026 आश्विन शुक्ला 4	मन्दसौर
58.	श्री प्रेमलताजी म.सा.	मन्दसौर	सं. 2026 आश्विन शुक्ला 4	मन्दसौर
59.	श्री विमलाकंवरजी म सा.	पीपलिया	सं 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बड़ी सादडी
60	श्री कमलाकंवरजी म सा	जेठाणा	सं 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बड़ी सादडी
61.	श्री पुष्पलताजी म.सा.	बड़ी सादडी	स 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बड़ी सादडी
62.	श्री सुमतिकंवरजी म सा.	बड़ी सादडी	सं 2027 कार्तिक कृष्णा 8	बड़ी सादडी
63	श्री विमलाकंवरजी म.सा.	मोडी	सं 2027 फाल्गुन शुक्ला 12	जावद
64.	श्री सूरजकंवरजी म.सा	बडावदा	सं 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
65.	श्री ताराकंवरजी म.सा (प्र)	रतलाम	सं 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
66.	श्री कल्याणकंवरजी म.सा.	बीकानेर	सं. 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
67.	श्री कान्ताकंवरजी म सा.	बडावदा	सं 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
68	श्री कुसुमलताजी म.सा (द्वि.)	रावटी	सं. 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
69.	श्री चन्दनाजी म.सा. (द्वि.)	बडावदा	सं 2028 कार्तिक शुक्ला 12	ब्यावर
70.	श्री ताराजी म.सा. (द्वि)	रतलाम	सं 2029 चैत्र शुक्ला 2	जयपुर
71	श्री चेतनाश्रीजी म सा	कानौड	सं 2029 चैत्र शुक्ला 13	टोक
72.	श्री तेजप्रभाजी म.सा.	अजमेर	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
73	श्री कुसुमकांताजी म सा.	जावरा	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
74	श्री वसुमतीजी म सा	बीकानेर	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
75	श्री पुष्पाजी म.सा.	देशनोक	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर

76	श्री राजमतीजी म सा.	दलोदा	सं. 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
77.	श्री मंजुबालाजी म.सा	बीकानेर	सं. 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
78	श्री प्रभावतीजी म.सा	बीकानेर	सं 2029 माघ शुक्ला 13	भीनासर
79.	श्री ललिताजी म सा (प्र.)	बीकानेर	सं. 2029 फाल्गुन शुक्ला 11	बीकानेर
80.	श्री सुशीलाजी म सा (द्वि)	मोड़ी	सं. 2030 वैशाख शुक्ला 9	नोखा मंडी
81	श्री समताकंवरजी म सा.	अजमेर	सं. 2030 वैशाख शुक्ला 9	नोखा मंडी
82	श्री निरंजनाश्रीजी म सा.	बड़ी सादडी	सं 2030 कार्तिक शुक्ला 13	बीकानेर
83	श्री पारसकवरजी म सा	वांगेडा	सं 2030 मिंगसर शुक्ला 9	भीनासर
84	श्री सुमनलताजी म सा	वांगेडा	स 2030 मिंगसर शुक्ला 9	भीनासर
85	श्री विजयलक्ष्मीजी म सा	उदयपुर	सं 2030 माघ शुक्ला 5	सरदार शहर
86.	श्री स्नेहलताजी म.सा.	सरदारशहर	सं. 2030 माघ शुक्ला 5	सरदारशहर
87.	श्री रंजनाश्रीजी म सा	उदयपुर	सं 2031 ज्येष्ठ शुक्ला 5	गोगोलाव
88.	श्री अंजनाश्रीजी म सा.	उदयपुर	सं 2031 ज्येष्ठ शुक्ला 5	गोगोलाव
89.	श्री ललिताजी म.सा	ब्यावर	स. 2031 ज्येष्ठ शुक्ला 5	गोगोलाव
90	श्री विचक्षणाजी म.सा	पीपलिया	सं 2031 आश्विन शुक्ला 3	सरदारशहर
91	श्री सुलक्षणाजी म.सा.	पीपलिया	सं. 2031 आश्विन शुक्ला 3	सरदारशहर
92	श्री प्रियलक्षणाजी म सा.	पीपलिया	सं 2031 आश्विन शुक्ला 3	सरदारशहर
93	श्री प्रीतिसुधाजी म.सा	निकुम्भ	सं 2031 माघ शुक्ला 12	देशनोक
94	श्री सुमनप्रभाजी म सा	देवगढ	सं 2031 माघ शुक्ला 12	देशनोक
95	श्री सोमलताजी म सा	रावटी	सं 2031 माघ शुक्ला 12	देशनोक
96	श्री किरणप्रभाजी म सा	बीकानेर	स 2031 माघ शुक्ला 12	देशनोक
97	श्री मंजुलाश्रीजी म सा	देशनोक	स 2032 वैशाख कृष्णा 13	भीनासर
98	श्री सुलोचनाजी म सा.	कानौड	सं 2032 वैशाख कृष्णा 13	भीनासर
99	श्री प्रतिभाजी म.सा	बीकानेर	सं 2032 वैशाख कृष्णा 13	भीनासर
100	श्री वनिताश्रीजी म सा	बीकानेर	सं 2032 वैशाख कृष्णा 13	भीनासर
101	श्री सुप्रभाजी म सा.	गोगोलाव	सं. 2032 वैशाख कृष्णा 13	भीनासर
102	श्री जयन्तश्रीजी म.सा	बीकानेर	सं. 2032 आश्विन शुक्ला 5	देशनोक
103.	श्री हर्षकंवरजी म सा	अमरावती	सं 2032 मिंगसर शुक्ला 8	जावरा
104	श्री सुदर्शनाजी म.सा	नोखामंडी	स. 2033 आश्विन शुक्ला 5	नोखामंडी

105. श्री निरुपमाजी म.सा.	रायपुर	सं. 2033 आश्विन शुक्ला 15	नोखामंडी
106 श्री चन्द्रप्रभाजी म सा	मेडता	सं. 2033 मिगसर शुक्ला 13	नोखामंडी
107. श्री आदर्शप्रभाजी म.सा	उदासर	सं 2034 वैशाख कृष्णा 7	भीनासर
108. श्री कीर्तिश्रीजी म.सा	भीनासर	सं 2034 वैशाख कृष्णा 7	भीनासर
109. श्री हर्षिलाश्रीजी म.सा.	गंगाशहर	सं 2034 वैशाख कृष्णा 7	भीनासर
110. श्री साधनाश्रीजी म सा.	गंगाशहर	सं 2034 वैशाख कृष्णा 7	भीनासर
111 श्री अर्चनाश्रीजी म.सा.	गंगाशहर	सं. 2034 वैशाख कृष्णा 15	भीनासर
112. श्री सरोजकंवरजी म.सा.	धमतरी	सं 2034 भादवा कृष्णा 11	दुर्ग
113. श्री मनोरमाजी म.सा.	रतलाम	सं 2034 भादवा कृष्णा 11	दुर्ग
114. श्री चंचलकंवरजी म सा.	कांकेर	सं 2034 भादवा कृष्णा 11	दुर्ग
115. श्री कुसुमकंवरजी म.सा.	निवारी	सं. 2034 भादवा कृष्णा 11	दुर्ग
116 श्री सुप्रतिभाजी म.सा.	उदयपुर	सं 2034 आश्विन शुक्ला 2	भीनासर
117. श्री शान्ताप्रभाजी म.सा	बीकानेर	सं 2034 आश्विन शुक्ला 2	भीनासर
118 श्री मुक्तिप्रभाजी म सा	मोडी	सं 2034 मिगसर कृष्णा 5	बीकानेर
119 श्री गुणसुंदरीजी म.सा.	उदासर	सं 2034 मिगसर कृष्णा 5	बीकानेर
120 श्री मधुप्रभाजी म सा.	छोटी सादडी	सं 2034 मिगसर कृष्णा 5	बीकानेर
121 श्री राजश्री जी म.सा.	उदयपुर	सं 2034 माघ शुक्ला 10	जोधपुर
122. श्री शशिकांताजी म.सा.	उदयपुर	सं 2034 माघ शुक्ला 10	जोधपुर
123 श्री कनकश्रीजी म.सा	रतलाम	सं. 2034 माघ शुक्ला 10	जोधपुर
124 श्री सुलभाश्रीजी म.सा.	नोखामंडी	स 2034 माघ शुक्ला 10	जोधपुर
125 श्री निर्मलाश्रीजी म.सा.	देशनोक	सं. 2035 आश्विन शुक्ला 2	जोधपुर
126 श्री चेलनाश्रीजी म.सा.	कानौड	सं 2035 आश्विन शुक्ला 2	जोधपुर
127. श्री कुमुदश्रीजी म सा	गंगाशहर	सं 2035 आश्विन शुक्ला 2	जोधपुर
128 श्री कमलश्रीजी म सा.	उदयपुर	सं. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
129. श्री पद्मश्री जी म सा.	महिन्दपुर	सं. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
130 श्री अरुणाश्रीजी म सा.	पीपलिया	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
131 श्री कल्पनाश्रीजी म सा	देशनोक	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
132 श्री ज्योत्स्नाश्रीजी म सा	गंगाशहर	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
133. श्री पंकजश्री जी म.सा	बीकानेर	स 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर

134	श्री मधुश्रीजी म.सा	इंदौर	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
135	श्री पूर्णिमाश्रीजी म.सा	बड़ी सादड़ी	स. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
136	श्री प्रवीणाश्रीजी म.सा.	मन्दसौर	सं. 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
137.	श्री दर्शनाश्रीजी म.सा	देशनोक	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
138	श्री वंदनाश्रीजी म.सा.	गंगाशहर	स 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
139	श्री प्रमोदश्रीजी म.सा	ब्यावर	सं 2036 चैत्र शुक्ला 15	ब्यावर
140	श्री उर्मिलाश्रीजी म.सा	रायपुर	स 2037 ज्येष्ठ शुक्ला 3	बुसी
141	श्री सुभद्राश्रीजी म.सा	बीकानेर	सं 2037 श्रावण शुक्ला 11	राणावास
142	श्री हेमप्रभाजी म.सा.	केसीगा	स 2037 आश्विन शुक्ला 3	राणावास
143	श्री ललिप्रभाजी म.सा	विनोता	सं 2038 वैशाख शुक्ला 3	गंगापुर
144	श्री वसुमतीजी म.सा	अलाय	सं. 2038 आश्विन शुक्ला 8	अलाय
145	श्री इन्द्रप्रभाजी श्री म.सा.	बीकानेर	स. 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
146	श्री ज्योतिप्रभाश्रीजी म.सा.	गंगाशहर	सं. 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
147	श्री रचनाश्रीजी म.सा.	उदयपुर	सं 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
148	श्री रेखाश्रीजी म.सा	जोधपुर	सं 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
149	श्री चित्राश्रीजी म.सा	लोहावट	सं 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
150	श्री ललिताश्रीजी म.सा	गंगाशहर	सं 2038 कार्तिक शुक्ला 12	उदयपुर
151	श्री विद्यावतीजी म.सा	सवाई माधोपुर	सं 2038 मिंगसर शुक्ला 6	हिरण मगरी
152	श्री विख्याताश्रीजी म.सा	विनोता	सं. 2038 माघ कृष्णा 3	बम्बोरा
153	श्री जिनप्रभाश्रीजी म.सा	राजनांदगांव	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
154	श्री अमिताश्रीजी म.सा	रतलाम	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
155	श्री विनयश्रीजी म.सा	दुरखखान	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
156	श्री श्वेताश्रीजी म.सा	केशकाल	स 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
157	श्री सुचिताश्रीजी म.सा	रतलाम	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
158	श्री मणिप्रभाजी म.सा	गंगाशहर	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
159	श्री सिद्धप्रभाजी म.सा	नागौर	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
160	श्री नम्रताश्रीजी म.सा	जगदलपुर	सं. 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
161	श्री सुप्रतिभाश्रीजी म.सा	राजनांदगाव	स 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
162	श्री मुक्ताश्रीजी म.सा	कपासन	सं 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद

163	श्री विशालप्रभाजी म.सा	गंगाशहर	स 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
164	श्री कनकप्रभाजी म.सा.	बीकानेर	सं. 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
165	श्री सत्यप्रभाजी म सा	बीकानेर	स. 2039 चैत्र कृष्णा 3	अहमदाबाद
166.	श्री रक्षिताश्रीजी म सा.	पाली	सं. 2040 आश्विन शुक्ला 2	भावनगर
167	श्री महिमाश्रीजी म सा	अहमदाबाद	सं 2040 आश्विन शुक्ला 2	भावनगर
168.	श्री मृदुलाश्रीजी म सा.	वैशाली नगर	सं 2040 आश्विन शुक्ला 2	भावनगर
169.	श्री वीणाश्रीजी म.सा.	वैशाली नगर	सं. 2040 आश्विन शुक्ला 2	भावनगर
170.	श्री प्रेरणाश्रीजी म सा.	बीकानेर	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
171.	श्री गुणरंजनाश्रीजी म सा.	उदयपुर	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
172	श्री सूर्यमणिजी म सा.	मन्दसौर	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
173	श्री सरिताश्रीजी म.सा.	बीकानेर	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
174	श्री सुवर्णाश्रीजी म सा	रतलाम	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
175	श्री निरूपणाश्रीजी म सा.	उदयपुर	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
176	श्री शिरोमणिश्रीजी म.सा	डोंडीलोहारा	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
177.	श्री विकासप्रभाजी म.सा.	बीकानेर	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
178.	श्री तरुलताजी म सा.	चित्तौडगढ़	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
179.	श्री करुणाश्रीजी म सा.	मोडी	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
180.	श्री प्रभावनाश्रीजी म.सा.	बडा खेडा	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
181.	श्री सुयशमणिजी म.सा.	गंगाशहर	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
182.	श्री चितरंजनाश्रीजी म सा	रतलाम	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
183.	श्री मुक्ताश्रीजी म सा	बीकानेर	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
184.	श्री सिद्धमणिजी म सा	बेगू	सं. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
185	श्री रजतमणिश्रीजी म.सा	बंगमुण्डा	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
186	श्री अर्पणाश्रीजी म.सा	कानोड	स. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
187	श्री मंजुलाश्रीजी म सा	भीनासर	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
188	श्री गरिमाश्रीजी म सा	चौथ का बरवाडा	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
189	श्री हेमश्रीजी म.सा	नोखामंडी	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
190	श्री कल्पमणिश्रीजी म.सा	पीपलिया	स. 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
191.	श्री रविप्रभाजी म सा.	जावरा	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम

192	श्री मयंकमणिजी म सा	पीपलिया मंडी	सं 2040 फाल्गुन शुक्ला 2	रतलाम
193	श्री चन्दनबालाश्रीजी म सा	बडी सादडी	सं. 2041 मिगसर सुदी 13	बडी सादडी
194	श्री मिताश्रीजी म सा	गंगाशहर	सं 2041 माघ सुदी 10	गंगाशहर-भीनासर
195.	श्री पीयूषप्रभाजी म.सा	बीकानेर	स. 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
196.	श्री संयमप्रभाजी म.सा.	शाहदा	सं. 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
197.	श्री रिद्धिप्रभाजी म सा	अकलकुवा	सं. 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
198	श्री वैभवप्रभाजी म.सा.	अकलकुवा	सं. 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
199	श्री पुण्यप्रभाजी म सा	शाहदा	सं 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
200.	श्री लक्ष्यप्रभाजी म.सा	जांगलु	सं 2042 कार्तिक सुदी 6	घाटकोपर
201.	श्री परागश्रीजी म.सा	कपासन	सं. 2043 चैत्र सुदी 4	इंदौर
202	श्री भावनाश्रीजी म.सा.	भीम	सं 2043 चैत्र सुदी 4	इंदौर
203	श्री सुमित्राश्रीजी म सा	बाडमेर	सं 2044 वैशाख सुदी 6	बाडमेर
204	श्री लक्षिताश्रीजी म सा	बाडमेर	सं 2044 वैशाख सुदी 6	बाडमेर
205	श्री इंगिताश्रीजी म सा.	बाडमेर	सं 2044 वैशाख सुदी 6	बाडमेर
206	श्री दिव्यप्रभाजी म सा.	डोडीलोहारा	सं 2044 वैशाख सुदी 2	इन्दौर
207	श्री कल्पनाश्रीजी म.सा	रायपुर	स 2044 वैशाख सुदी 2	इन्दौर
208	श्री उज्ज्वलप्रभाजी म.सा	राजनांदगांव	सं 2044 वैशाख सुदी 2	इन्दौर
209.	श्री अक्षयप्रभाजी म सा	बडी सादडी	स 2045 जेठ सुदी 2	जावरा
210	श्री श्रद्धाश्रीजी म सा.	उदयपुर	सं. 2045 जेठ सुदी 2	जावरा
211	श्री अर्पिताश्रीजी म सा.	बम्बोरा	सं 2045 जेठ सुदी 2	जावरा
212	श्री समताश्रीजी म सा	खण्डेला	सं 2045 जेठ सुदी 2	जावरा
213	श्री किरणप्रभाजी म सा	नीमच	सं 2045 माघ सुदी 10	मन्दसौर
214	श्री पुनीताश्रीजी म सा	वायतु	सं. 2046 वैशाख सुदी 6	बालोतरा
215	श्री पूजिताश्रीजी म सा	बाडमेर	सं. 2046 वैशाख सुदी 6	बालोतरा
216	श्री विवेकश्रीजी म सा	पाटोदी	सं. 2046 वैशाख सुदी 6	बालोतरा
217	श्री चरित्रप्रभाजी म.सा.	विल्लुपुरम	सं 2046 वैशाख सुदी 6	विल्लुपुरम
218	श्री कल्पनाश्रीजी म सा	नयागांव	सं 2046 वैशाख सुदी 6	निम्वाहेड़ा
219	श्री रेखाश्रीजी म सा	नांदगांव	सं 2046 वैशाख सुदी 6	निम्वाहेड़ा
220	श्री शोभाश्रीजी म सा.	बोलठाण	सं. 2046 वैशाख सुदी 6	निम्वाहेड़ा

221	श्री गरिमाश्रीजी म.सा.	नादगांव	सं 2046 वैशाख सुदी 6	निम्बाहेडा
222.	श्री स्वर्णप्रभाजी म.सा	उदयपुर	सं 2046 पौष सुदी 7	उदयपुर
223	श्री स्वर्णरेखाश्रीजी म सा	ब्यावर	सं 2046 पौष सुदी 7	उदयपुर
224	श्री स्वर्णज्योतिजी म सा.	कोटा	सं 2046 पौष सुदी 7	उदयपुर
225	श्री स्वर्णलताजी म सा	गंगाशहर	सं 2046 पौष सुदी 7	उदयपुर
226	श्री नंदिताश्रीजी म सा	येवला	दिनांक 27-2-90	मद्रास
227.	श्री साधनाश्रीजी म सा	गंगाशहर	दिनांक 27-2-90	मद्रास
228	श्री प्रमिलाश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 6-5-90	कानोड
229.	श्री शर्मिलाश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 6-5-90	कानोड
230	श्री सुमंगलाश्रीजी म सा	चपलाना	दिनांक 6-5-90	कानोड
231	श्री पावनश्रीजी म सा.	चिकारडा	दिनांक 3-6-90	चिकारडा
232	श्री प्रज्ञाश्रीजी म.सा	चिकारडा	दिनांक 3-6-90	चिकारडा
233	श्री मृगावतीजी म.सा.	पीपाड	दिनांक 20-12-90	रायपुर (म प्र)
234.	श्री श्रुतशीलाजी म सा.	धमतरी	दिनांक 20-12-90	रायपुर (म प्र)
235.	श्री सौम्यशीलाजी म.सा	मोजर	दिनांक 20-12-90	रायपुर (म प्र)
236	श्री सन्मतिशीलाजी म.सा	श्रीरामपुर	दिनांक 20-12-90	रायपुर (म प्र)
237	श्री विवेकशीलाजी म सा	खापर	दिनांक 20-12-90	रायपुर (म प्र)
238.	श्री इच्छिताश्रीजी म सा	रायपुर	दिनांक 25-3-91	बैंगलौर
239.	श्री सम्बोधिश्रीजी म सा	जम्मू कश्मीर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
240	श्री विपुलाश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
241.	श्री विजेताश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
242.	श्री स्थितप्रज्ञाश्रीजी म सा.	देशनोक	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
243	श्री मनीषाश्रीजी म सा	भदेसर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
244.	श्री धैर्यप्रभाजी म.सा	विशनिया	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
245	श्री मणिश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
246	श्री वैभवश्रीजी म सा	बीकानेर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
247	श्री शीलप्रभाजी म सा	जगपुरा	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
248	श्री अभिलाषाश्रीजी म.सा	देशनोक	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
249.	श्री नेहाश्रीजी म सा	खण्डेला	दिनांक 16-2-92	बीकानेर

250	श्री कविताश्रीजी म सा.	श्यामपुरा	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
251	श्री अनुपमाश्रीजी म सा	देशनोक	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
252	श्री नूतनश्रीजी म सा	देशनोक	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
253	श्री अंकिताश्रीजी म सा	गगाशहर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
254.	श्री संगीताश्रीजी म सा	बालेसर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
255	श्री जागृतिश्रीजी म सा	देशनोक	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
256	श्री विभाश्रीजी म सा	श्यामपुरा	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
257	श्री मननप्रज्ञाश्रीजी म सा	भीनासर	दिनांक 16-2-92	बीकानेर
258	श्री चन्दनाश्रीजी म सा	इन्दौर	दिनांक 8-5-92	देशनोक
259	श्री सुनीताश्रीजी म सा.	रतलाम	दिनांक 28-9-92	उदयरामसर
260	श्री प्रियदर्शनाश्रीजी म.सा	उदयपुर	दिनांक 28-9-92	उदयरामसर
261	श्री चिन्तनप्रज्ञाजी म सा.	राजाजी का करेड़ा	दिनांक 4-2-93	बडीसादडी
262	श्री अर्पणाश्रीजी म सा	बडीसादडी	दिनांक 4-2-93	बडीसादडी
263	श्री शुभाश्रीजी म.सा	देशनोक	दिनांक 12-2-93	देशनोक
264	श्री नमनश्रीजी म सा	नोखा	दिनांक 25-4-93	गगाशहर-भीनासर
265	श्री समीक्षाश्रीजी म सा	नाई	दिनांक 25-4-93	उदयपुर
266	श्री रोशनश्रीजी म सा	उदयपुर	दिनांक 25-4-93	उदयपुर
267.	श्री रश्मिश्रीजी म सा	कानोड	दिनांक 3-12-93	कानोड
268	श्री सुयशप्रज्ञाजी म.सा	राजनादगांव	दिनांक 8-12-93	नागपुर
269	श्री विजेताश्रीजी म सा	रायपुर	दिनांक 23-12-93	रायपुर
270	श्री सुनेहाश्रीजी म सा	खैरागढ	दिनांक 23-12-93	रायपुर
271	श्री सुपद्माश्रीजी म सा	सम्बलपुर	दिनांक 23-12-93	रायपुर
272	श्री सुजाताश्रीजी म सा	नोखा	दिनांक 24-2-94	देशनोक
273.	श्री सुयशाश्रीजी म.सा	रायपुर	दिनांक 24-2-94	देशनोक
274	श्री सुमेधाश्रीजी म.सा	नोखामंडी	दिनांक 24-2-94	देशनोक
275	श्री प्रशान्तश्रीजी म सा	बाबरा		
276	श्री अर्जिताश्रीजी म सा	मोडी	दिनांक 13-5-94	देशनोक
277	श्री अर्चिताश्रीजी म.सा	बायतु	दिनांक 13-5-94	देशनोक
278.	श्री नमिताश्रीजी म.सा.	बैंगलोर	दिनांक 24-11-94	सूरत
279	श्री पुनीताश्रीजी म.सा	मद्रास	दिनांक 24-11-94	सूरत

280. श्री समीक्षणाश्रीजी म.सा.	पथारकांदी	दिनांक 9-2-95	बीकानेर
281 श्री लक्ष्यज्योतिजी म.सा	मद्रास	दिनांक 9-2-95	बीकानेर
282 श्री जयप्रज्ञाश्रीजी म सा.	रायपुर	दिनांक 2-5-95	बीकानेर
283 श्री प्रतिभाश्रीजी म.सा.	उदासर		
284. श्री सुरभिश्रीजी म.सा	नगरी	दिनांक 9-2-97	दुर्ग
285 श्री सुरुचिश्रीजी म.सा.	धमधा	दिनांक 9-2-97	दुर्ग
286. श्री सुप्रियाश्रीजी म.सा.	नोखामंडी	दिनांक 9-2-97	दुर्ग
287 श्री सुरभिश्रीजी म सा.	जावद	दिनांक 13-2-97	जावद
288. श्री अस्मिताश्रीजी म.सा	देशनोक	दिनांक 20-2-97	बीकानेर
289. श्री अविचलश्रीजी म सा	भदेसर	दिनांक 20-2-97	भदेसर
290 श्री मल्लिप्रज्ञाजी म.सा	बालोद	दिनांक 15-3-97	उदयपुर
291. श्री सुषमाश्रीजी म.सा.	कानोड	दिनांक 9-5-97	चित्तौड़गढ़
292. श्री प्रांजलश्रीजी म.सा.	खाचरौद	दिनांक 8-6-97	नीमच
293 श्री उपासनाश्रीजी म.सा.	रतलाम	दिनांक 7-11-97	रतलाम
294 श्री आराधनाश्रीजी म.सा.	रतलाम	दिनांक 7-11-97	रतलाम
295. श्री ऋजुताश्रीजी म.सा.	जदिया	दिनांक 9-12-97	ब्यावर
296. श्री विरलश्रीजी म.सा	कलकत्ता	दिनांक 9-5-98	चित्तौड़गढ़
297. श्री आस्थाश्रीजी म.सा	गंगाशहर	दिनांक 9-5-98	चित्तौड़गढ़
298. श्री अंजिलीश्रीजी म सा.	चित्तौड़गढ़	दिनांक 9-5-98	चित्तौड़गढ़
299 श्री सुरक्षाश्रीजी म.सा.		दिनांक 29-11-98	चित्तौड़गढ़
300 श्री मुदितप्रज्ञाश्रीजी म.सा.	फलौदी	दिनांक 3-12-98	मंगलवाड
301 श्री उन्नतिश्रीजी म.सा		दिनांक 3-12-98	मंगलवाड
302. श्री विशाखाश्रीजी म सा.	कानोड़	दिनांक 7-12-98	कानोड़
303 श्री सुशक्तिश्रीजी म.सा.	अतरिया	दिनांक 22-1-99	राजनांदगांव
304 श्री सुमुक्तिश्रीजी म सा	सम्बलपुर	दिनांक 22-1-99	राजनांदगांव
305. श्री सुभक्तिश्रीजी म सा.	सम्बलपुर	दिनांक 22-1-99	राजनांदगांव
306. श्री नीरजश्रीजी म सा.	बायतु (बाड़मेर)	दिनांक 28-4-99	उदयपुर
307 श्री विराटश्रीजी म.सा.	गंगाशहर	दिनांक 21-6-99	उदयपुर

अ-स्वरचित

प्रवचन साहित्य

1. अमृत सरोवर
2. आध्यात्मिक आलोक
3. आध्यात्मिक वैभव
4. आध्यात्मिक ज्योति
5. जीवन और धर्म (हिन्दी एवं मराठी)
6. जलते जाएं जीवन दीप
7. ताप और तप
8. नव विधान
9. पावस प्रवचन भाग-1,2,3,4,5
10. प्रवचन पीयूष
11. प्रेरणा की दिव्य रेखाएं
12. मंगलवाणी
13. संस्कार क्रांति
14. शांति के सोपान
15. अपने को समझे, भाग-1,2,3
16. एकै साधे सब सधे
17. जीवन और धर्म
18. सर्व मंगल सर्वदा

कथा साहित्य

1. अखण्ड सौभाग्य
2. कुकुम के पगलिए
3. ईर्ष्या की आग
4. लक्ष्यवेध
5. नल दमयन्ती

चिंतन साहित्य

1. गहरी पर्त के हस्ताक्षर (हिन्दी, गुजराती)
2. अन्तर के प्रतिबिम्ब
3. समता क्रांति का आह्वान (हिन्दी, मराठी)

4. समता दर्शन : एक दिग्दर्शन
5. समता दर्शन और व्यवहार (हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती)
6. समता निर्झर
7. समीक्षण धारा
8. समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान
9. समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि (हिन्दी, गुजराती)
10. मुनि धर्म और ध्वनिवर्द्धक यंत्र
11. निर्ग्रन्थ परम्परा मे चैतन्य आराधना
12. कषाय समीक्षण
13. क्रोध समीक्षण
14. मान समीक्षण
15. लोभ समीक्षण
16. कर्म प्रकृति
17. गुण स्थान : स्वरूप विश्लेषण
18. जिण धम्मो
19. उभरते प्रश्न : चिन्तन के आयाम

शास्त्र

1. अन्तकृतदशांग
2. वियाह पण्णति सूत्रं प्रथम भाग

काव्य

1. आदर्श भ्राता (खण्ड काव्य)

आ-आचार्य श्री से संबंधित साहित्य

1. अन्तर्पथ के यात्री : आचार्य श्री नानेश 1982
2. अविस्मरणीय झलक आचार्य श्री नानेश का सौराष्ट्र प्रवास 1984
3. अष्टमाचार्य : एक झलक,
4. अष्टाचार्य गौरव गंगा 1986
5. आचार्य श्री नानेश-एक परिचय (हिन्दी, गुजराती)
6. आचार्य श्री नानेश : विचार-दर्शन
7. गुजरात-प्रवास-एक झलक
8. सफल सौराष्ट्र प्रवास (गुजराती, हिन्दी)
9. आगम पुरुष-1992

❖ ❖ ❖

श्री हुक्मगच्छीय गौरवशाली आचार्य की विवरणिका

हु.शि.उ.चौ.श्री.ज.ग.नाना
विजय चमकते भानु समाना

1. महान् क्रियोद्धारक, दीर्घ तपस्वी आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री हुक्मीचंद जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
टोडारायसिंह	बूंदी	बीकानेर	जावद
वि.सं. 1860	वि सं 1879	वि सं 1907	वि स 1917
पौ.शु. 9	मिगसर सुदी 2	माघ सुदी 5	वैशाख सुदी 5

2. प्रकाण्ड विद्वान परम तपस्वी आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री शिवलाल जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
धामनिया	रतलाम	जावद	जावद
वि.सं. 1867	वि.सं. 1891	वि.सं 1917	वि.सं. 1933
पौष सुदी 10	मिगसर सुदी 1	वैशाख सुदी 5	पौष सुदी 6

3. विचक्षण प्रतिभा के धनी आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री उदयसागर जी म.सा.

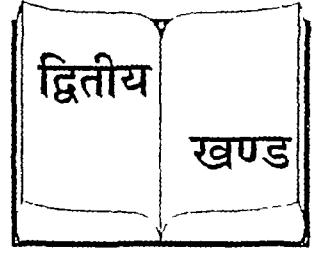
जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
जोधपुर	बीकानेर	जावद	रतलाम
वि.सं. 1876	वि सं 1908	वि सं 1933	वि स 1954
आसोज सुदी 15	चैत्र सुदी 11	पौष सुदी 6	माघ सुदी 11

4. निर्ग्रन्थ शिरोमणि महान् क्रियावान आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री चौथमल जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
पाली	ब्यावर	रतलाम	रतलाम
वि सं. 1885	वि सं. 1909	वि सं 1954	वि.स 1957
वैशाख सुदी 4	चैत्र सुदी 12	माघ सुदी 10	कार्तिक सुदी 9

5. अद्भुत स्मृति के धारक आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री श्रीलालजी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
टोक	बनेडा	रतलाम	जैतारण
वि सं. 1926	वि.सं 1954	वि सं 1957	वि सं. 1977
आषाढ़ सुदी 12	माघ बदी 2	कार्तिक सुदी 9	आषाढ़ सुदी 3

प्रवचन सुरभि

व्याख्यान सार

1. सेव्य, सेवक तथा सेवा के प्रकार
2. जीवन की चरित्र संपन्नता
3. आपत्तियों के सामने अटल आस्था चाहिए
4. महावीर वाणी का अनंत आनंद

6. महान् क्रांतिकारी ज्योतिर्धर युगपुरुष आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री जवाहरलाल जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
थादला	लीमड़ी ग्राम	जैतारण	भीनासर
वि.सं. 1932	वि.सं. 1948	वि.सं. 1977	वि.सं. 2000
कार्तिक सुदी 4	मिगसर सुदी 2	आषाढ सुदी 3	आषाढ सुदी 8

7. संयमित एकता के सूत्रधार आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री गणेशीलाल जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
उदयपुर	उदयपुर	भीनासर	उदयपुर
वि.सं. 1947	वि.सं. 1992	वि.सं. 2000	वि.सं. 2019
श्रावण बदी 3	मिगसर बदी 1	आषाढ सुदी 8	माघ बदी 2

8. धर्मपाल प्रतिबोधक, समता विभूति, समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री नानालाल जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि	आनन्दधाम
दांता ग्राम	कपासन	उदयपुर	उदयपुर
वि.सं. 1977	वि.सं. 1996	वि.सं. 2019	वि.सं. 2056
ज्येष्ठ सुदी 2	पौष सुदी 8	माघ बदी 2	कार्तिक बदी 3

9. शान्त क्रांति संघ नायक, प्रज्ञानिधि समग्र चारित्र निर्माण के प्रणेता आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री विजयराज जी म.सा.

जन्म स्थान/तिथि	दीक्षा स्थल/तिथि	तरुणाचार्य पद स्थल/तिथि	आचार्य पद स्थल/तिथि
बीकानेर	गंगाशहर-भीनासर	चित्तौडगढ़	अजमेर
वि.सं. 2015	वि.सं. 2029	वि.सं. 2055	वि.सं. 2056
आसोज सुदी 4	माघ सुदी 13	माघ सुदी 15	कार्तिक बदी 3

सेव्य, सेवक तथा सेवा के प्रकार

संभव देव ते धुर,
सेवो सवे रे. . .

संभवनाथ भगवान् के चरणों में कवि आनन्दघनजी ने जो भाव अभिव्यक्त किये हैं, उन भावों की दृष्टि से चिन्तन किया जाना चाहिये। भगवान् की अगर सेवा बन जाये तो इस जीवन में महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रकट हो सकती है। असंभव को भी संभव बनाने की यह शक्ति इस आत्मा को सम्पादित हो सके—इस दृष्टिकोण से इस प्रार्थना से प्रेरणा ग्रहण करनी है।

सेवा करने के भव्य प्रसंग को इसलिए भव्य तरीके से ही समझ लेना है। सेवा करने की जब नम्र भावना का निर्माण होता है और उसका वेग प्रबल बनता है तो सेवा करने वाले के अन्तर्हृदय में सेवक कहलाने की गहरी इच्छा जागती है। सेवक को तब यह विवेक बनाना चाहिए कि वह किसकी सेवा करे—उसके सेव्य कौन हो सकते हैं? फिर सेवा भी एक प्रकार की नहीं होती है और वह कई प्रकार से की जा सकती है, अतः उन प्रकारों को समझते हुए एक सेवक अपने सेव्य की यथास्थान यथायोग्य रीति से सेवा करें, तब सेवा का सुफल प्रकट हो सकता है।

मन, वचन, काया के माध्यमों से सेवा के प्रकार :

सेवा के विभिन्न रूप होते हैं। सेवा का एक प्रकार शारीरिक भी होता है जबकि सामान्य जन इस शारीरिक सेवा को ही सम्पूर्ण सेवा का रूप समझता है। किसी के हाथ पैर दबा देना, औषधी आदि लाकर दे देना, भोजन करा देना या अपने शरीर के माध्यम से अन्य किसी प्रकार की सहायता जरूरतमंद को पहुंचा देना—ये सब शारीरिक सेवा के रूप होते हैं। सामान्य जन तो इतनी सी ही बात को सेवा के रूप में ले करके अपने आप में सन्तुष्ट हो जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन यह शारीरिक सेवा है और शारीरिक सेवा करने वाले भाई-बहिन अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकेंगे।

परन्तु शारीरिक सेवा के साथ-साथ मानसिक एवं वाचिक सेवा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक सेवाओं का शुभ संयोग बनता है तो वह सेवा का भव्य रूप निराला ही होता है। जहां शारीरिक सेवा बहुत की जा रही है, लेकिन उसके साथ सेवा करने वाला सेव्य के प्रति वचन के तीर छोड़ता जाता है कि सेव्य के हृदय का छेदन हो जाए तो ऐसा सेवक सेवा करते हुए भी सेवा के लाभ से वंचित रह जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं कि जो शरीर से भरपूर सेवा करते हैं मगर शब्दों के माध्यम से सेव्य को तंग करते रहते हैं कि तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी तुम कोई यश नहीं देते हो। रात दिन सब काम बिगाड़ कर और हर तरह की तकलीफ देकर तुम्हारी सेवा करता हूँ सो क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ—इस तरह ताने मारते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर के माध्यम से सेवा करते हुए भी वचन के माध्यम को बिगाड़ कर सारी सेवा के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं।

ऐसे बहुतेरे प्रसंग कई स्थानों पर आते हैं। स्व० आचार्य देव फरमाया करते थे कि दुष्काल के प्रसंग पर एक सेठ ने यह सोचा कि मेरे परिवार के लोगों की संख्या काफी है तथा मेरे पास अन्न सामग्री भी काफी है अतः दुष्काल

के समय मे मैं उनकी सेवा करूँ। उसने अपने सारे भाई बन्धुओ को इस दृष्टि से निवेदन किया कि दुष्काल से आप घबरा कर कहीं बाहर नहीं जावे तथा न बच्चे-बच्चियो को भटकावे। आप मेरी सेवा को अंगीकार कर मेरी हवेली पर दोनो समय भोजन करते रहे। इस तरह सब लोग सेठ के यहां भोजन करने लगे।

इस तरह बारह माह व्यतीत हो गए और सर्वत्र सुकाल का समय आ गया। तब सेठ ने सोचा कि मैंने अपने भाई बन्धुओ की निःस्वार्थ भाव से सेवा की है और अब वायुमंडल सुन्दर बन गया है सो अब सब अपने-अपने घरों को लौट जावें और अपनी भोज्य सामग्री स्वयं जुटा कर अपना निर्वाह चलावे। इसलिए अन्त मे सबको एक प्रीतिभोज दे दू ताकि सारे सेवा कार्य का सुंदर समापन हो जावे। यदि बहुत अच्छा कार्य करने पर भी अंतिम समापन योग्य नहीं बने तो पिछले कार्य मे भी कुछ धूमिलता आ जाती है। सेठ ने सबको प्रीतिभोज का आमंत्रण दिया और सबने कृत भाव से उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। भोजन की बढिया सामग्री तैयार करवाई गई तथा नम्र व प्रेम भाव से सेठ स्वयं परोसगारी करने लगा। उसने अपने परिवार के लोगो को भी कहा कि वे भी खुद परोसगारी करके सेवा का लाभ ले। सभी लोग पंक्तियो मे बैठे थे। सेठ का पुत्र भी परोसगारी कर रहा था। वहां बहिनो की पंक्ति लगी हुई थी। एक बहिन को परोस कर जल्दबाजी मे वह आगे बढ़ गया और बीच में एक बहिन को वस्तु परोसना भूल गया। उस बहिन ने सहज भाव से उसे वस्त्र पकड कर खींचा कि वह उसको भी परोस कर आगे बढे। इतनी सी बात हुई कि सेठ के कुवर साहब का माथा एकदम गर्म हो गया और वह बोल उठा-बारह-बारह महीने हमारे टुकडे खाते हुए हो गये, फिर भी कपड़े पकड़ना नहीं छूटा-कुछ शर्म भी नहीं है। यह सुनते ही सबका सारा खाना पीना जहर हो गया। जितने भी जीमने वाले थे वे सारे के सारे उठ खडे हुए। सेठ नहीं समझ पाया कि यह क्या हो गया? जब उसे सारा वृत्तान्त मालूम हुआ तो वह उस बहिन से और सब लोगो से क्षमायाचना करने लगा और कहने लगा-आप लोग मेरी इज्जत रख लें। बच्चे ने नादानी से कह दिया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया-यह आप पर अहसान नहीं है, आप लोगो ने मेरे पर अहसान किया है। सेठ की इस विनम्रता के बाद लोग फिर से भोजन करने बैठे।

कहने का तात्पर्य यह है कि वाचिक सेवा समुचित नहीं होती है तो जितनी अन्य प्रकार से सेवा की गई हो, उस पर पानी फिर जाता है।

मानसिक सेवा का कार्य और भी अधिक कठिन होता है। मन मे ऊंच-नीच के भाव न लाकर-घृणा या ग्लानि का अंश मात्र भी न रख कर इस दृष्टिकोण से सेवा की जाय कि यह सेव्य की सेवा नहीं है, मेरी अपनी आत्मा की सेवा है। उसको शान्ति पहुँचाऊंगा तो वास्तव मे मेरी अपनी आत्मा को ही शान्ति प्राप्त होगी। सेव्य मेरा उपकारी है-मुझे लाभ दे रहा है। मुझे ऐसा लाभ चाहिए और इस लाभ के लिए मैं सदा तत्पर रहूँ। इस प्रकार मन को अर्पण करके जब सेवक सेव्य की सेवा करता है तो वह सेवा का श्रेष्ठ स्वरूप बनता है।

चतुर्विध संघ मे परस्पर सेवा का संयोग :

प्रभु महावीर के शासन मे चतुर्विध संघ की सेवा का जो प्रसंग उपस्थित हुआ है, वह भी एक अपूर्व प्रसंग है। श्रावक श्रावक के नाते साधर्मि है तो श्रावक श्रावक की सेवा करता है। श्रावक साधु की भी सेवा कर सकता है लेकिन जिस रूप मे वह श्रावक की सेवा करता है उसी रूप मे साधु की सेवा करने का उसके लिए विधान नहीं है। एक श्रावक, श्रावक-श्राविका वर्ग को भोजन कर सकता है या उनकी अन्य प्रकार से सेवा कर सकता है। किन्तु वह साधु-साध्वी वर्ग की उस रूप मे सेवा नहीं कर सकता है। यदि कोई श्रावक चाहे कि महाराज के पैर दवाऊँ तो वह

उनके पैर नहीं दबा सकता है। यदि महाराज के पैर दबाने के लिए श्रावक बैठता है तो वह महाराज के साधु नियम को भंग करता है—उसकी अवहेलना करता है। तब वह उनकी सेवा नहीं, कुसेवा बन जाती है।

जिन महात्मा के पैर दबाने का प्रसंग है, वैसा करना कदाचित् आवश्यक हो तो सन्त-सन्त के पैर दबा सकता है, वह श्रावक से पैर नहीं दबवा सकता है। कोई गृहस्थ यह सोचे कि अपने मकान से आहार लाकर महाराज को उनके स्थान पर बहरा दूँ तो उनकी सेवा हो जाएगी तो वह भी करने योग्य नहीं है। यह सेवा योग्य सेवा नहीं होगी क्योंकि ऐसा करना सन्त मर्यादा के प्रतिकूल है। कभी बहिनों की यह भावना रहती है कि महाराज बस्ती में है उस वक्त तो उनकी सेवा हो ही जाती है—भोजन आगे पीछे मिल जाता है। लेकिन जब कभी लम्बा विहार करते हैं, अनजान बस्ती में चले जाते हैं तब भोजन पानी की दिक्कत पड़ेगी सो रास्ते में जाकर उनकी सेवा कर ले अर्थात् महाराज के लिए टिफिन भर कर ले जावे और उनको आहार पानी बहरा दे। यदि वे नहीं ले तो महाराज जिस अनजान बस्ती में बिराजे वहाँ जाकर रसोई बना कर सेवा का लाभ ले ले। कदाचित् महाराज पूछ लें कि रसोई क्यों बनाई तो कह दें कि रसोई हमारे जीमने के वास्ते बनाई है और महाराज उसे ग्रहण कर ले। ऐसी भावना कई बहने रखती है लेकिन वहाँ पर विवेक रखना चाहिए कि इस तरह साधु की सेवा नहीं की जाती है। समझ भी ले कि रास्ते चल कर एक परिवार आया और उसने कदाचित् अपने लिए भी रसोई बनाई लेकिन तीन व्यक्तियों की जगह पन्द्रह व्यक्तियों की रसोई बना ली और महाराज गोचरी कर ले—यह भी समीचीन नहीं है। प्रथम तो महाराज को ऐसी जगह भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहिये और अगर चले भी गये हैं तो उन्हें पूछकर संतोष कर लेना चाहिये कि रसोई इतनी क्यों बनाई है? अगर नहीं पूछे और दस-ग्यारह सन्तों के योग्य आहार गोचरी में ले आवे तो स्पष्ट तौर से साधु के महाव्रत में दोष लगता है। वह साधु की सेवा नहीं, कुसेवा हुई ऐसा समझना चाहिये। इससे जो कुछ भी प्रसंग आयेगा, वह उस श्रावक के लिए हितावह नहीं होगा।

ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में शास्त्रकारों ने स्पष्ट बताया है कि जो श्रावक हिंसा करके, झूठ बोल करके यदि साधु को भिक्षा हेता है तो वह अल्प आयु का बंध करता है। अल्प आयु के बंध का अर्थ आप समझ गये होंगे। एक तो हिंसा की और दूसरा झूठ बोले—आवश्यकता तीन जनों की रसोई की थी और पन्द्रह जनो की रसोई बनाई तो साफ है कि उसके मन में साधुओं का निमित्त था और बहराते समय भी झूठ बोला कि रसोई अपने लिये ही बनाई है। तो दोनो पाप हो गए हिंसा का भी और असत्य भाषण का भी। साधु को नहीं कल्पे ऐसा आहार उसे दिया तो ऐसे व्यक्तियों को अल्प वय का कुफल मिलेगा याने कि अगले जन्म में अच्छे घर में वैसा जीव जन्म तो ले लेगा, मगर चार-पाच वर्ष की आयु में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। यह शास्त्रकारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

प्रत्येक श्रावक को इस दृष्टि से समझने की आवश्यकता है कि जहाँ भी सेवा की जाय—यथायोग्य रीति से की जाय। मन का भाव शुद्ध होता है, उस पर भी अविधि करने से सेवा का सुफल नहीं मिलता बल्कि उसका कुफल भोगना पड़ जाता है। अतः योग्य सेवा ही की जाए, नियम के विपरीत नहीं।

साधु की सेवा किस विधि से की जा सकती है?

साधु की सेवा करने की शुद्ध भावना अवश्य रखनी चाहिये, लेकिन वह सेवा साधु नियमों के अनुरूप विधि पूर्वक ही की जानी चाहिए। आहार पानी की दृष्टि से भी साधु की सेवा करनी है तो उसे इस विधि से कर सकते हैं कि उस अनजान बस्ती में महाराज के लिए स्वयं रसोई न बना कर वहाँ जो भिक्षा लायक घर दीखे, उन कृषक परिवारों को साधु की भिक्षाचरी की रीति का ज्ञान करावे कि तुम्हारे यहाँ सहज भाव से बाजरे की रोटी या जो भी

खाना बनता हो उसी मे से अगर महाराज आ जावे तो इस प्रकार के विवेक से उनको भिक्षा दे दे। यह भी ज्ञान कराटे कि तुम्हारे यहां दूध दही के जो बर्तन आदि धुलते है, उस पानी को फैके नही बल्कि विवेक के साथ महाराज के लिए रहने दे। कदाचित् सन्त आ जाय तो उन्हे बहरा कर सेवा का लाभ ले। उनको आप समझा सकते हैं कि साधु महान् आत्मा होते है, कल्पतरु के तुल्य होते है सो वे तुम्हारे घर भिक्षा के निमित्त से आ जाय तो सेवा का सौभाग्यदायक साधन बनता है।

वे कृषक परिवार या अन्य लोग किसी भी धर्म को मानते हो, उनको ऐसा सहज भाव से समझा दे तो आपके लिए भी धर्म दलाली का कारण बन जाता है। ऐसी धर्म दलाली करने वाले श्रावक महान् पुण्य का बंध करते है।

सन्तो के लिए बनाया हुआ भोजन सन्त ग्रहण नहीं करते है और न वे टिफिन मे लाया हुआ भोजन भी ग्रहण करते है। हा, जहां पांच व्यक्ति जीमने वाले हो, वहां एक व्यक्ति के खाने जितना भोजन बच सकता है तो उतना सन्त ले सकते है। टिफिन मे लाया हुआ भोजन यदि किसी सन्त ने एक बार भी ले लिया तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि महाराज ऐसा भोजन ले लेते हैं, तब फिर टिफिनो का तांता लग जाएगा। वहां पर निर्दोषता की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए श्रावक साधु की सेवा किस विधि से कर सकता है-इसकी उसको पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए।

मर्यादाओं की सुरक्षा सेवा का पहला उद्देश्य रहे :

श्रावक साधु के प्रति अपनी सेवा के पहले उद्देश्य को समझ ले कि उस सेवा से साधु की मर्यादाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। सेवा का दृष्टिकोण शुभता का होता है लेकिन ऐसी सेवा की जाय जिससे साधु के आचार को दोष लगे तो वैसी अशुभता लानी सेवक के लिए समुचित नहीं होती है। श्रावक इस कारण साधु की मर्यादाओ को सुरक्षित रखने के लिए भी धर्म दलाली कर सकता है। श्रावक को साधु की शारीरिक अस्वस्थता की जानकारी हो जाय तो वह उन्हे डॉक्टर वैद्य के यहां ले जा सकता है और औषधि के लिए कह सकता है। कदाचित् औषधि लेना आवश्यक है और औषधि नहीं दी जाएगी तो संयमी जीवन खतरे मे पड़ जाएगा-यह देखकर वह साफ कह सकता है कि औषधि बाजार से खरीद कर लानी पडेगी, लेकिन आप उसको ग्रहण कीजिए।

शास्त्रकार कहते है कि आवश्यक सेवा सत्यता के साथ की जाय। उसमे अल्प पाप होता है लेकिन महान् पुण्य का उपार्जन होता है। तो सन्तो की सेवा करते समय श्रावक को पूरा विवेक रखना चाहिए। श्रावक लोग अगर मुलाहिजे मे पड़कर सन्तो की मर्यादा भंग करना चाहते है तो वह सन्तो की कुसेवा होगी जिसे कदापि नहीं करनी चाहिए। श्रावक मे तो इतना अधिक विवेक होना चाहिये कि अगर कहीं सन्त भी कमजोर बन कर मर्यादा से अलग हटने की चेष्टा करे तो उन्हे ठीक रास्ते पर बनाये रखे। साधु आचार की मर्यादाओ की रक्षा उसी रूप मे आवश्यक है जिस रूप मे पानी से लबालब भरे एक बांध की पाल की सतर्क रक्षा की जाती है।

साधु दूसरे साधु की सेवा आग्रह भाव से करे :

साधु जब दूसरे साधु की सेवा करे तो वहां वह आग्रह भाव से चले। किसी साधु को मालूम हो जाये कि अमुक सन्त कष्ट पा रहा है और अगर वह अध्ययन भी कर रहा हो तो या अन्य आवश्यक कार्य मे भी व्यस्त हो, तब भी वह सेवा के काय को प्रमुखता दे। अन्य सभी कार्यों को उस समय वह गौण कर ले। ऐसी आग्रह भावना रख कर जब एक साधु दूसरे साधु की सेवा करता है तो उसे अपूर्व लाभ मिलता है।

मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर सेवा करने वाला साधु यही विचारणा करे कि वह रोगी साधु की सेवा करके उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपना ही उपकार कर रहा है, रोगी

साधु भले ही उसका उपकार माने। सेवा में स्थिर रह कर वह सेव्य की सेवा करता है और नम्र शब्दों में कहता है। आप घबरावें नहीं, मैं आपकी सेवा में जुटा रहूंगा तो वह पूरी तरह से रोगी साधु को साता उपजाता है। मन में शुद्ध भावना, वचन में विनम्रता तथा शरीर से पूर्ण सेवा जब किसी साधु की बनती है तो वह पुण्य का महान् फल प्राप्त करता है।

कोई साधु शरीर से तो सेवा कर लें मगर वचन में पूरा संयम न रखे और रोगी साधु को कुछ का कुछ बोलत रहे कि ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो या कि औषधि तो दोष युक्त आयी है, लेना हो तो लो और रोगी साधु का दिल दुखाता रहे तो समझिये कि वह साधु होकर भी शास्त्रो के निर्देश के विपरीत चल रहा है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे प्रसंग पर निर्दोष औषधि मिले तो निर्दोष ले ही सकते हैं और दोषयुक्त हो तो उससे सन्तोष नहीं करना है, लेकिन पीडित साधु को डराना सेवा करने वाले साधु के लिए कतई योग्य नहीं है।

सेवा में आग्रह भाव रखने का यह अर्थ है कि साधु दूसरे साधु की सेवा करने में आगे रहे—विनय भाव से सेवा करने का अवसर मांगे और अवसर आवे तब उत्साहपूर्वक दत्तचित्त होकर सेवा करे। सेवा करने वाला साधु अगर सेवा से दिल चुराता है तो वह उसके लिए योग्य नहीं है। दिल चुराने का मतलब यह है कि अमुक साधु बीमार है या उसको अमुक सेवा की जरूरत है, यह मालूम पड़ जाने पर भी वह पास में नहीं जावे, क्योंकि पास में जाने पर आंख की लाज से भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसी वृत्ति रखने से साधु को दोष लगता है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि जिस साधु के कान पर रोगी साधु की आवाज पहुंच जाए और वह यह जान जाए कि रोगी साधु को उसकी सेवा की आवश्यकता है, तब भी वह समीप जाकर नहीं पूछे कि उनको क्या रोग है, कैसी औषधि की तलाश की जाए या किस रूप में वह उनकी सेवा करे तो वह साधु दोष का भागी बनता है, बल्कि अन्य साधु यदि वैसे साधु को ठीक समझता है कि वह सेवा के झंझट से बच गया तो उस अन्य साधु को भी प्रायश्चित्त आता है। वह प्रायश्चित्त का दंड 120 उपवास का होता है। तो जो साधु जान कर भी सेवा नहीं करे और सेवा से दिल चुरावे, उसके दोष का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

तत्परता से की जाने वाली सेवा महान् आभ्यन्तर तपस्या होती है :

शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि एक साधु को दूसरे साधु की सेवा करने के लिए मन, वचन और काया से पूर्ण तत्पर रहना चाहिए। सेव्य की सेवा में अगर कमी रहती है तो वह सेवक के लिए अच्छा नहीं है। वैसा सेवक दोषी कहलाता है।

किन्तु सेवक भी कैसे-कैसे महान् होते हैं और वे अपने सेव्य के प्रति कितनी पवित्र सेवा करते हैं। इसका विवरण शास्त्रों में मिलता है। नंदीसेन महाराज की कथा से ऐसा बोध प्राप्त होता है। उन्होंने प्रण किया था कि मैं जीवन भर सेवा में रत रहूंगा। वे महान् सन्त थे तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवा की भावना के साथ चलते थे। एक बार तपश्चर्या के पारण के दिन विधि से लाई हुई भिक्षा को ग्रहण करने के लिए बैठे ही थे कि सहसा दरवाजे पर आवाज आई—अरे नंदीसेन, सेवाव्रती कहलाता है सो क्या पेट की ही सेवा कर रहा है या साधु की सेवा भी करता है? एक साधु फलां स्थान पर जंगल में पडा हुआ भयंकर कष्ट पा रहा है, कोई उसे सम्हालने वाला नहीं है। इतना सुनते ही नंदीसेन मुनि ने हाथ का नुवाला वापिस पात्र में रख दिया और उसे ढक दिया। फिर एक पात्र में पानी लेकर वे अपने स्थान से निकल पडे।

वहां पहुंच कर नंदीसेन मुनि ने निवेदन किया कि वे नगर में चलें ताकि उनकी औषधि आदि की व्यवस्था हो

साधु भले ही उसका उपकार माने। सेवा में स्थिर रह कर वह सेव्य की सेवा करता है और नम्र शब्दों में कहता है आप घबरावें नहीं, मैं आपकी सेवा में जुटा रहूंगा तो वह पूरी तरह से रोगी साधु को साता उपजाता है। मन में शुद्ध भावना, वचन में विनम्रता तथा शरीर से पूर्ण सेवा जब किसी साधु की बनती है तो वह पुण्य का महान् फल प्राप्त करता है।

कोई साधु शरीर से तो सेवा कर लें मगर वचन में पूरा संयम न रखे और रोगी साधु को कुछ का कुछ बोलत रहे कि ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो या कि औषधि तो दोष युक्त आयी है, लेना हो तो लो और रोगी साधु का दिल दुखाता रहे तो समझिये कि वह साधु होकर भी शास्त्रों के निर्देश के विपरीत चल रहा है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे प्रसंग पर निर्दोष औषधि मिले तो निर्दोष ले ही सकते हैं और दोषयुक्त हो तो उससे सन्तोष नहीं करना है, लेकिन पीड़ित साधु को डराना सेवा करने वाले साधु के लिए कतई योग्य नहीं है।

सेवा में आग्रह भाव रखने का यह अर्थ है कि साधु दूसरे साधु की सेवा करने में आगे रहे-विनय भाव से सेवा करने का अवसर मांगें और अवसर आवे तब उत्साहपूर्वक दत्तचित्त होकर सेवा करें। सेवा करने वाला साधु अगर सेवा से दिल चुराता है तो वह उसके लिए योग्य नहीं है। दिल चुराने का मतलब यह है कि अमुक साधु बीमार है या उसको अमुक सेवा की जरूरत है, यह मालूम पड़ जाने पर भी वह पास में नहीं जावे, क्योंकि पास में जाने पर आंख की लाज से भी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसी वृत्ति रखने से साधु को दोष लगता है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि जिस साधु के कान पर रोगी साधु की आवाज पहुंच जाए और वह यह जान जाए कि रोगी साधु को उसकी सेवा की आवश्यकता है, तब भी वह समीप जाकर नहीं पूछे कि उनको क्या रोग है, कैसी औषधि की तलाश की जाए या किस रूप में वह उनकी सेवा करें तो वह साधु दोष का भागी बनता है, बल्कि अन्य साधु यदि वैसे साधु को ठीक समझता है कि वह सेवा के झंझट से बच गया तो उस अन्य साधु को भी प्रायश्चित्त आता है। वह प्रायश्चित्त का दंड 120 उपवास का होता है। तो जो साधु जान कर भी सेवा नहीं करे और सेवा से दिल चुरावे, उसके दोष का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

तत्परता से की जाने वाली सेवा महान् आभ्यन्तर तपस्या होती है :

शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि एक साधु को दूसरे साधु की सेवा करने के लिए मन, वचन और काया से पूर्ण तत्पर रहना चाहिए। सेव्य की सेवा में अगर कमी रहती है तो वह सेवक के लिए अच्छा नहीं है। वैसा सेवक दोषी कहलाता है।

किन्तु सेवक भी कैसे-कैसे महान् होते हैं और वे अपने सेव्य के प्रति कितनी पवित्र सेवा करते हैं। इसका विवरण शास्त्रों में मिलता है। नंदीसेन महाराज की कथा से ऐसा बोध प्राप्त होता है। उन्होंने प्रण किया था कि मैं जीवन भर सेवा में रत रहूंगा। वे महान् सन्त थे तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवा की भावना के साथ चलते थे। एक बार तपश्चर्या के पारण के दिन विधि से लाई हुई भिक्षा को ग्रहण करने के लिए बैठे ही थे कि सहसा दरवाजे पर आवाज आई-अरे नंदीसेन, सेवाव्रती कहलाता है सो क्या पेट की ही सेवा कर रहा है या साधु की सेवा भी करता है? एक साधु फलां स्थान पर जंगल में पड़ा हुआ भयंकर कष्ट पा रहा है, कोई उसे सम्हालने वाला नहीं है। इतना सुनते ही नंदीसेन मुनि ने हाथ का नुवाला वापिस पात्र में रख दिया और उसे ढक दिया। फिर एक पात्र में पानी लेकर वे अपने स्थान से निकल पड़े।

वहां पहुंच कर नंदीसेन मुनि ने निवेदन किया कि वे नगर में चलें ताकि उनकी औषधि आदि की व्यवस्था हो

सके। वह साधु क्या था, आग का बबूला था, तेज होकर बोला-नगर तक चलने की क्या मेरी शक्ति है? दस्तो और उल्टियो से छटपटा रहा हूँ, मेरे शरीर और कपडो की दुर्दशा तुमको क्या दिखती नहीं है? नंदीसेन मुनि ने शान्त भाव से सारी सफाई की, साधु को अपने कंधो पर बिठाया और नगर की तरफ चलने लगे। कंधो पर बैठे-बैठे उस साधु ने इतनी दस्ते उल्टियां उन पर कर दी कि दुर्गन्ध के मारे सिर फटने लगा, फिर भी उनकी सेवा भावना मे कही ग्लानि की रेखा तक प्रकट नहीं हो रही थी।

नंदीसेन मुनि की ऐसी उत्कृष्ट सेवा को देखकर देवता ने अपनी माया तुरन्त समेट ली और मुनि को वन्दन कर निवेदन करने लगा-हे मुनिराज! इन्द्र ने आपकी उत्कट सेवा भावना की सराहना की तो वह मुझे सहन नहीं हुई और मैं आपकी कठोर परीक्षा लेने चला आया। लेकिन मैं आपको कोटि-कोटि वन्दन करता हू कि आप इतने महान् सेवाव्रती है। बिना पारणा किये तत्काल आप पहुचे और कितने आत्मीय तथा अग्लानि भाव से आपने सेवा की वह अनुपम है।

याद रखिये कि तत्परता से की जाने वाली सेवा महान् आभ्यन्तर तपस्या होती है। ऐसी उत्कृष्ट सेवा से जिस रूप मे आत्म स्वरूप उज्ज्वलता से निखर उठता है, वैसा निखार अन्य साधना से कम ही आता है। तत्पर सेवा साधना की महिमा अपूर्व होती है जो जीवन को श्रेष्ठतम बना देती है।

तत्पर सेवा का प्राचीन ही नहीं, आधुनिक उदाहरण भी :

आप सोचते होंगे कि तत्पर सेवा का ऐसा उदाहरण तो प्राचीन समय का है, लेकिन आज के जमाने की बात भी आपको बता देता हूँ।

स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा के दर्शन तो आप लोगों मे से कइयो ने किये होंगे। जब वे दक्षिण मे अध्ययन कर रहे थे तब एक सन्त मोतीलाल जी बीमार थे। उनका मस्तिष्क भी विकृत था। उनको दस्ते और उल्टियां भी होती थी। आचार्य श्री उस समय छोटे मुनि थे। वे अपने से छोटे सन्तो को भी सम्हालते थे तथा गोचरी लेकर आते। पहले सभी सन्तो को भोजन कराते, वृद्ध सन्तो को भी सन्तोष देते और तब कहीं स्वयं भोजन करने बैठते तो मोतीलाल जी म.सा को दस्ते व उल्टिया होने लग जाती तो उस वक्त वे दूसरे सन्तो से नही कहते कि तुमने भोजन कर लिया तो तुम सेवा करो, बल्कि बिना भोजन किये खुद ही उठ जाते और अपने हाथ से उनकी दस्तो व उल्टियां की सफाई करते, उनको कपडे बदलवाते और फिर भोजन करने बैठते।

यह तत्पर सेवा का आधुनिक उदाहरण है। स्वर्गीय आचार्यश्री के जीवन का क्या उल्लेख करूँ? वे परम क्षमाशील, सेवाभावी तथा विशिष्ट व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे। जब कोई साधु दीक्षा मे कुछ बडा होता है और छोटा साधु बीमार हो जाय तो उसकी सेवा करने मे तत्परता नहीं बरतता है, लेकिन आचार्य देव की यह स्थिति नही थी। यह उनके आचार्य पद के पहले की लेकिन मेरी दीक्षा के एक साल के बाद की बात है कि हम दो तीन छोटे सन्त ज्वरग्रस्त हो गये। बगडी चातुर्मास के बाद जैतारण मे हम बीमार हुए थे। वे रात मे बार-बार उठकर हमको सम्हालते थे। व्याख्यान देते, समाज के कार्यों को सम्हालते, लेकिन छोटी की सेवा करने से भी नहीं चूकते थे। ऐसे महापुरुष विरले ही होते है।

तत्पर एवं मुक्त भाव से की जाने वाली सेवा के अपार महत्त्व को हृदयंगम करना चाहिए और सेवा मे दत्तचित्तता आनी चाहिए। सेवा के इस समग्र स्वरूप को अपने आचरण मे उतारेगे तभी भगवान् संभवनाथ की सच्ची सेवा कर सकेगे।

गृहस्थाश्रम में भी सेवा को परम धर्म मानें :

सेवा धर्म को भारतीय संस्कृति में परम गहन बताया है और उसे योगियों के लिए भी अगम्य कहा है, लेकिन साधु आचार में नहीं, गृहस्थाश्रम में भी सेवा को परम धर्म मान कर आप लोगों को चलना चाहिए। बुरा न माने, आपके माता-पिता भी वृद्ध हो जाते हैं और खाट पर पड़े-पड़े चिल्लाते रहते हैं, तब आप लोगो में से कितने हैं जो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं? चार-चार लड़के होंगे लेकिन कोई माता-पिता के पास नहीं सोएगा। पैसे वाले हुए तो नौकर की व्यवस्था कर लेंगे। पैसे वाले नहीं होंगे तो चीखते-चिल्लाते रहेंगे। रात्रि में कोई उनको सम्हालेगा नहीं। कभी प्राण पंखेरु उड़ जाय तो पता भी नहीं चले कि कब उड़े? आज सेवा भावना काफी लुप्त होती जा रही है किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए।

स्व. आचार्य देव ने सारे साधुओं और साध्वियों को व्यवस्थित बना लिया सो यह वर्ग आज व्यवस्थित है। सब एक ही निष्ठा में चलते हैं—किसी की अपने चेले चेलियों नहीं है तो भी चिन्ता की जरूरत नहीं है। निर्देश पाकर बड़ी-बड़ी सतियां भी सेवा में पहुंच जावेगी तथा ऐसी सेवा होगी जैसी मां-बाप की भी नहीं होती है। बीकानेर में-कपासन में ऐसी सेवा हो रही है। ऐसी सुव्यवस्था साधु समाज में सर्वत्र नहीं है, हमारे यहां है। और ऐसी व्यवस्था है कि भव्य तरीके से सेवा हो सके। लेकिन क्या आपके गृहस्थाश्रम में ऐसी सुव्यवस्था है? भाई-बहिन इस पर चिन्तन करे। जैसी साधु जीवन में सेवा होती है, वैसी सेवा का परिवार के संबंध में भी लक्ष्य रखे। गृहस्थाश्रम में जैसी सेवा की शिक्षा लेंगे और देंगे, उसी के अनुसार आगे जीवन बनेगा।

ऐसी तत्पर सेवा करने वाले गृहस्थ भी होते हैं। मैंने सुना है कि भीखमचंद जी भंसाली और चेतनबाई दोनो पति-पत्नी ने अपने वृद्ध माता-पिता की खूब सेवा की। स्वयं सेवा करना तथा प्रत्येक समय सेवा के लिए तत्पर रहना सहज कार्य नहीं है।

सेवा की सदा सर्वत्र अहर्निश साधना :

भारतीय संस्कृति का सन्देश है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः आदि। माता-पिता एवं गुरुजन की सेवा को बड़ा महत्त्व दिया गया है, बल्कि कहा गया है कि यथाशक्ति सेवा की सदा सर्वत्र अहर्निश साधना करते रहना चाहिए। सेवा धर्म को इतना गहन बताया गया है कि योग साधना सहज है, लेकिन सेवा साधना कठिन है।

साधु अपने साधु आचार की मर्यादाओं के अनुसार सेवा के लिए तत्पर रहे तो गृहस्थ अपने कर्तव्यों का भान रखते हुए अपने वृद्ध एवं रोगी माता, पिता व वृद्धजनों की हार्दिक सेवा करे। सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सेवा की सीमा संसार के सारे प्राणियों तक पहुंचती है। सबकी सेवा सम्पूर्ण भाव से की जा सके तभी भगवान् संभवनाथ की सेवा हो सकेगी।

नोखा दिनांक 30-9-76

❖ ❖ ❖

पंथड़ो निहालूं रे

बीजा जिन तणो. . .

परम पवित्र सदा सर्वदा अजय स्वरूप को जीवन पटल पर उभारते हुए उनके अजेय मार्ग का अन्वेषण करना है। प्रभु के अजेय मार्ग का अन्वेषण अन्तर्चक्षुओ से ही संभव है जिनमें दिव्य ज्योति की झलक पैदा हो जाय। ऐसी दिव्य दृष्टि सबको चाहिये, क्यों चाहिये न?

जब दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है तो जीवन की चरित्र सम्पन्नता की ओर ध्यान केन्द्रित होता है। चरित्र सम्पन्नता के बिना जीवन में न सदाशयता प्रकट होती है, न तेजस्विता। व्यक्ति के जीवन में तो चरित्र सम्पन्नता का अपूर्व महत्त्व है ही, लेकिन समाज और राष्ट्र के जीवन में भी सामूहिक चरित्र सम्पन्नता के बिना सुख और समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। आध्यात्मिक जीवन तो चरित्र-सम्पन्नता का मूर्तिमान जीवन होता है और ऐसे दिव्य जीवन के माध्यम से ही अन्तःकरण की भाव-धारा पवित्र परम्परा में ढलती है तो उसी से आत्मा के दिव्य स्वरूप को अभिव्यक्त किया जा सकता है। जन मन की ऐसी शुभकामनाओ के प्रसंग से ही सन्त जनो के जीवन को बल मिलता है तो सन्त जनो को भी ऐसी शुभ भावनाओ के निर्माण में अपना योग देना चाहिए। सन्तों के जीवन की चरित्र सम्पन्नता सामान्य जन के लिए आदर्श बने तथा वही आदर्श उसे स्वयं भी चरित्र सम्पन्न बने रहने की प्रेरणा दे। इसके लिए वीतराग देव द्वारा निर्देशित मूल मार्ग को ग्रहण करना चाहिए।

वीतराग का मूल मार्ग है-चारित्र सम्पन्नता को प्रदीप्त बनाना :

वीतराग का मूल मार्ग है-"सम्यग् दर्शन-ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः।" सच्ची श्रद्धा और सच्चा ज्ञान सच्चे चारित्र को विकसित करने के सशक्त साधन बनने चाहिए क्योंकि चरित्र सम्पन्नता को प्रदीप्त बनाये बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक तीर्थकर की देशना का नहीं, चौबीसो तीर्थकरो की देशना का और अनन्त-अनन्त तीर्थकरो की देशना का यही निष्कर्ष निकलता है कि इन तीनों सम्यक् साधनों का संगम और तीनों का एकत्व जब जीवन में अभिव्यक्त होता है, तभी वीतराग का मूल मार्ग प्रकाशित बनता है।

श्रमण संस्कृति की पवित्र गरिमा इसी मूल मार्ग के अनुपालन के साथ अक्षुण्ण बनी हुई है। यह श्रोत भव्य जनों को आनन्द से आप्लावित करने वाला, उन के जीवन को पवित्र बनाने वाला तथा आमूलचूल परिवर्तन के दिव्य मार्ग का संकेत देने वाला है। इसी श्रोत से सबका जीवन प्रभावित बने और इस श्रोत के प्रवाह को वेग दिया जाय तो सब ओर चरित्र सम्पन्नता को प्रदीप्त बनाना कठिन नहीं होगा।

आज का दिवस उस दिव्य एवं चरित्र सम्पन्न आत्मा की स्मृति का प्रतीक है, जहां से क्रान्तिकारी श्रमण संस्कृति की जाज्वल्यमान धारा प्रस्फुटित हुई। जन-जन के अन्तःकरण को पवित्र बनाने वाली पावन गंगा के प्रवाह के तुल्य स्वर्गीय आचार्य देव श्री गणेशीलाल जी म सा थे और पूर्व के आचार्यों और उनका सिलसिला प्रभु महावीर तक जुड़ता है। उन सबकी अमोघ धारा की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट चरण चिह्न का आज के दिन इस भूमंडल

पर प्रारंभ हुआ था। एक विशेष परिस्थिति में निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की चढ़र ओढ़ाई गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो द्रौपदी के चीर के तुल्य जो बीच में छिन्नभिन्नता की स्थिति उपस्थित हो रही थी, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए वृहद् सादडी सम्मेलन में समस्त संत वर्ग के प्रतिनिधियों ने/श्रमण वर्ग के साधकों ने एक उद्देश्य निर्मित किया कि एक ही आचार्य के नेतृत्व में इस चतुर्विध संघ की पावन गंगा अबाध गति से प्रवाहित हो। शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित्त, विहार आदि समग्र क्रियाएं एक आचार्य के नेतृत्व में आदेशित हों। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की एक धारा मिलने से जैसे मोक्ष मार्ग का निर्माण होता है, उसी तरह से चतुर्विध संघ की चरित्र सम्पन्नता की एक ही धारा बहे।

इस उद्देश्य को सर्वानुमति से स्वीकृति मिली थी, लेकिन उसके कार्यान्वयन में सर्वानुमति से सब महानुभावों के अन्तःकरण की समर्थता सक्षम नहीं हो पाई। दिव्य पुरुष स्व. आचार्य देव के नेतृत्व में यह संरचना हुई थी। चरित्र सम्पन्नता के परमाकांक्षी उस दिव्य पुरुष ने अपने दृढ संकल्प को साकार रूप देने की दृष्टि से सबके लिए द्वार खुले रखते हुए और समग्र संत सती वर्ग को आह्वान करते हुए यह निर्देशन दिया कि सादडी सम्मेलन में जिस उद्देश्य को साकार रूप नहीं दिया जा सका, उसको मैं अपने अंतिम जीवन में साकार रूप दे रहा हूँ। उन्होंने घोषणा की कि सबके लिए द्वार खुले रखे गये हैं और अपने सर्वमान्य नियमों का पालन करते हुए जिस दिन सभी अपने मार्ग पर आरूढ़ हो जायेंगे, उस दिन मेरी आन्तरिक भावना परिपूर्ण बनेगी। मैं अभी वर्तमान में जिसको अमली रूप देने के लिए कह रहा हूँ, वह पवित्र धारा भी उससे अलग नहीं रह पाएगी।

चरित्र सम्पन्नता के मार्ग को निष्कण्टक बनाने की दृष्टि से आचार्य देव का यह अनूठे साहस का कार्य था। वृद्धावस्था में प्रत्येक दुर्बलता का अनुभव करता है, लेकिन उस पुण्य पुरुष का साहस तरुणों से भी अधिक तेज गति से चल रहा था। शारीरिक बाधाएं तथा वायुमंडल की बाधाएं उन्हें विचलित नहीं कर पाई और उन्होंने आज के ही दिन उस उद्देश्य को अमली रूप दिया। वह प्रसंग था निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की उत्क्रान्ति का, न कि व्यक्ति विशेष के गुणगान का। इसके पीछे एक ही लक्ष्य था कि जीवन की चरित्र सम्पन्नता अभिवृद्ध बने।

एक निष्ठा, एक विचारधारा, एक प्रतिपादन और एक चरित्र की दिशाएँ :

आचार्य का पद तीर्थंकरों की परम्परा का स्थायी पद होता है। इस पद पर साधक आते हैं और चले जाते हैं लेकिन यह पद ध्रुव नक्षत्र की तरह स्थिर रहता है। इस पद का आश्रय लेकर भव्यजन-सन्तजन इस शासन की शरण में समर्पित होते हैं तथा अपने जीवन की साधना का-सार्थकता का समुज्ज्वल प्रसंग उपस्थित करते हैं। इसके अनुरूप दृढ संकल्प करने की आज की तिथि आज के मानव समुदाय को उद्बोधन दे रही है कि यदि रत्नत्रय की त्रिपुटि को एकाकार करना चाहते हैं तो चरित्र सम्पन्नता के महद् कार्य को सफल बनाने में अपने चरित्र निर्माण का समारंभ कीजिए।

वर्तमान परिस्थितियों की मीमांसा करें तो प्रतीत होगा कि राग द्वेष की जटिल ग्रंथियां मानव मन को झकझोर रही हैं तथा जन-जन के मन में दीवारें खड़ी कर रही हैं। विषमता की ऐसी खाई बनती जा रही है जिससे जन कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। जन जीवन की आन्तरिकता को संतप्त बनाते हुए ममत्व की रस्सियों के मजबूत बन्धन और अधिक कसते जा रहे हैं, जिससे विवेक कुंठित बन रहा है। इन विषम परिस्थितियों में चरित्रशीलता को कार्यरत बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है। इस द्वितीया तिथि के प्रसंग को इस सन्देश के रूप में ले कि राग द्वेष की जड़ों को तथा ममत्व के बन्धनों को दूर करने के लिए कटिबद्ध बन जावे-ममत्व के धरातल को समत्व के धरातल के रूप में परिणित कर दे।

समत्व की साधना के साथ प्रत्येक मानव का मन मयूर अपनी आध्यात्मिक कला का प्रदर्शन करता हुआ एक निष्ठा के साथ, एक आवाज, एक विचारधारा, एक श्रद्धा, एक सरीखा प्रतिपादन तथा एक सरीखा यथाशक्ति यथास्थान अपने व्यवहार बनावें। प्रत्येक यह दृढ़ सकल्प अपने मन में बनावे कि चारित्रिक दृष्टि से मन, वचन एवं काया का एकीकृत भाव प्रकट होना चाहिए। यह चिन्तन किया जाये कि अनन्त तीर्थकरो द्वारा प्ररूपित एवं व्यवहृत निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति के सभी सहायक बने। यह भी सोचे कि चरित्र सम्पन्नता के इस क्षेत्र में यथाशक्ति आगे बढ़ेगे लेकिन पीछे हटने या हटाने में किसी के सहयोगी नहीं बनेगे।

चरित्र सम्पन्नता की पाठशाला के विद्यार्थी के रूप में :

श्रमण संस्कृति की जो आध्यात्मिक वाटिका है, इसकी शोभा बढ़ाने वाली विभिन्न द्रुम लताएं, रंग बिरंगे फूल और कलियां खिल रही हैं, जन मानस उनकी सुगंध को भी ग्रहण करे। इस वाटिका को ही दूसरे रूपक में चरित्र सम्पन्नता की पाठशाला कह दे और सारे चतुर्विध संघ को इस पाठशाला के विद्यार्थी मान सकते हैं जो अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग कक्षाओं में चारित्र्य-पालन का अभ्यास कर रहे हैं। चरित्र पालन का अभ्यास जब सुचारु बन जाएगा तो सम्पन्नता उसकी उपलब्धि कहलायेगी।

आज इस द्वितीया के प्रसंग से जो कुछ भी बाते, उपदेश, कविताएँ आदि विभिन्न रूप में उपस्थित हुईं, वे स्व आचार्य देव की शान्त क्रान्ति को सुदृढ़ बनावे और सबमें एकत्व की भावना पैदा करे—यही वांछनीय है। मेरे लिये जो कुछ भी गुणगान या प्रशंसा के शब्द कहे गये हैं, वे सब प्रभु के शासन को समर्पित हैं। मैं तो स्वयं इस आध्यात्मिक पाठशाला के एक विद्यार्थी के नाते कुछ संशोधन एवं शिक्षाओं की अभिलाषा रखता हूँ। जैसे अभी कुचेरा और राणावास के छात्र अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त कर गये, वैसे ही मेरी छात्रवत् भावना है कि मेरी अपने जीवन की नैतिकता तथा अन्तरात्मा की पवित्र भावना दिन पर दिन बढ़ती रहे और मैं आध्यात्मिक परीक्षाओं में आगे से आगे सफल होता रहूँ।

यह सबके लिए भी वांछनीय है कि सभी अपने अन्तःकरण में अपने आपको चरित्र सम्पन्नता की इस आध्यात्मिक पाठशाला के विद्यार्थी के रूप में देखें और विद्यार्थी भावना की अभिव्यक्ति करें। विद्यार्थी मानकर विद्याओं का अभ्यास किया जाएगा तो जीवन पथ प्रशस्त बनता जायेगा तथा चरित्रशीलता का विकास होता जायेगा। सही ज्ञान एवं सही विश्वास के साथ श्रेष्ठ आचरण की आवश्यकता न सिर्फ साधना के पथ पर है, बल्कि वह संसार के कर्म क्षेत्र में भी उतनी ही है क्योंकि सांसारिक जीवन में जितनी अधिक नैतिकता लाई जा सकेगी उतना ही अधिक अनुकूल वातावरण आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के साधक भी आखिर सांसारिक क्षेत्र से ही तो आते हैं। इसलिए विद्यार्थी के रूप में चरित्र सम्पन्नता का अभ्यास श्रावक अवस्था में भी जल्दी ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए।

समाज आज जिन विषम परिस्थितियों में से गुजर रहा है, चरित्रहीनता की दृष्टि से भ्रष्टाचार के वातावरण में राष्ट्र की जो कुछ दयनीय दशा बन रही है, वह सबके सामने है। ऊपर से जो कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता आदि की बुराइयाँ बुरी तरह से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनके मूल में चरित्रहीनता ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चारों ओर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव दिखाई देता है और उसका कारण है कि व्यक्ति स्वयं चरित्रशील नहीं बन रहा है।

राष्ट्रीय चरित्र का अभाव : एक घातक स्थिति :

वास्तव में किसी भी राष्ट्र में—उसके नागरिकों में यदि राष्ट्रीय चरित्र का अभाव हो तो वह उस राष्ट्र के लिए एक प्रकार से घातक स्थिति के समान होता है। राष्ट्रीय चरित्र का अभाव साफ तौर से व्यक्ति की चरित्रहीनता की घोषणा करता है। व्यक्ति की चरित्रहीनता के कारण सामूहिक चरित्र का विकास नहीं हो पाता है और उसके बिना राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण संभव नहीं।

चरित्र की सामान्य व्याख्या करे तो यही होगी कि आपका जीवन जिस रूप में दिखाई देता है या कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि से जिस रूप में दिखाई देना चाहिए वह वास्तव में अंदर से भी वैसा ही हो—दोहरापन नहीं होना चाहिए। फिर आचरण की सीमाओं में सभी प्रकार की मर्यादाओं का पालन किया जाय जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन के लिए आवश्यक होती है। आप अपनी दिनचर्या में, धन कमाने में, परस्पर व्यवहार करने में उन सामाजिक व राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करते हैं तो सामान्य रूप से वह राष्ट्रीय चरित्र का रूपक हो जाएगा।

राष्ट्रीय चरित्र का विकास तभी हो सकेगा, जब व्यक्ति पहले अपने जीवन को चरित्र सम्पन्न बनाने का प्रयास करेगा। व्यक्ति के जीवन में जो चरित्रहीनता है उसका यह कारण है कि जीवन में वास्तविक उद्देश्य का निर्धारण नहीं हो पाता है और निर्धारण होता भी है तो उसे उसकी गति विचलित हो जाती है। उद्देश्यहीनता चरित्र-सम्पन्नता को उत्पन्न नहीं होने देती है। उद्देश्यहीन व्यक्ति का चरित्र उसके परिवार के लिए सहायक नहीं बनता, अपने सामाजिक दायित्व को ग्रहण नहीं करता तो राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन से भी उपेक्षित हो जाता है।

व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र की रचना बनती है। व्यक्तिगत चरित्र यदि समृद्ध बन जाता है, समता के धरातल पर ममता के बंधनों से रहित हो जाता है तो उस चरित्र का सुप्रभाव अन्य व्यक्ति पर पड़े बिना नहीं रहता है। इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्ति की चरित्रशीलता पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चरित्र सम्पन्नता की ओर गतिशील बनती है। राष्ट्र की वर्तमान घातक स्थिति से त्राण पाने का एक मात्र उपाय यही है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों दिशाओं से चरित्र सम्पन्नता का ऐसा प्रवाह प्रवाहित किया जाय कि एक सुस्पष्ट एवं आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का उद्भव हो सके।

राष्ट्रीय चरित्र के विकास से विषमताओं की समाप्ति :

आज सामाजिक जीवन में मानव-मानव के बीच में विषमताओं का कुटिल वातावरण दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह क्यों है? इन विभेदों को लेकर आलोचनाएं—प्रत्यालोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन मूल तथ्य की ओर ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश नहीं की जाती है। सच बात तो यह है कि मूल केन्द्र यदि सुधर जाता है तो टहनियों और पत्तियों के हरी भरी होने में कोई संशय नहीं रह जाएगा। अकेले राष्ट्रीय चरित्र के विकास से विषमताओं की समाप्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्रीय समस्याओं का मूल केन्द्र होता है।

व्यक्ति का चरित्र डूब रहा है तो आज राष्ट्र का चरित्र भी डूब रहा है। कहां है आज राष्ट्रीय चरित्र एवं कहां है भावात्मक एकता? दोनों के अभाव में नागरिकों का व्यवहार न तो बाह्य रूप से परस्पर सहयोगात्मक है और न आन्तरिक दृष्टि से सहानुभूतिपूर्ण है। आप जितनी संख्या में भाई और बहने यहां उपस्थित हैं, आप अपने जीवन के अंदर व्यक्तिगत चरित्र के साथ-साथ राष्ट्रीय चरित्र की स्थिति को भी संपन्न बनाने का प्रयास करें और कुछ प्रण करें कि हमारा व्यक्तिगत जीवन इतना भव्य उज्ज्वल, ईमानदार, वफादार एवं मन वचन काया के शुभ योग वाला बने कि अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र की त्रिपुटि की साधना सफल हो तो वह प्रभा समाज व राष्ट्र के जीवन में नैतिकता

को समुज्ज्वल बनावे। यदि व्यक्ति-व्यक्ति अपनी चरित्र सम्पन्नता का सम्बल लेता है और जिस-जिस क्षेत्र में जो जो जिस-जिस प्रकार का कार्य करता है उसमें यदि ईमानदारी से चलने का यत्न करता है तो वह राष्ट्रीय चरित्र के विकास में भी अपना यथायोग्य योगदान कर सकता है।

जापान के एक गरीब देशभक्त की बात मैं समय-समय पर जनता के समक्ष रखता हूँ। एक भारतीय सज्जन जापान के जहाज में बैठ कर यात्रा कर रहे थे। उनको कुछ फलों की आवश्यकता हुई। इधर-उधर खोज करने पर जब उन्हें फल उपलब्ध नहीं हुए तो उनका धैर्य टूट गया। वे असयमित वचनों से जापान देश की निंदा करने लगे। यह निंदा एक जापानी देशभक्त सहन नहीं कर सका और वह अपने लिये लाये फल ले आया और उनको देते हुए बोला- 'आप ये फल ले ले, लेकिन मेरे देश की निंदा न करे।' जब वे भारतीय सज्जन उसे फलों की कीमत देने लगे तब भी उसने यही कहा कि मुझे द्रव्य नहीं चाहिए, इनकी कीमत यही मानूंगा कि आप मेरे देश की गरिमा घटाने वाले वचन न कहे। क्या जापान के उस देशभक्त की तरह भारतीय मन मस्तिष्क में राष्ट्रीय गौरव की भावना है? अधिकांश में ऐसा शायद ही हो बल्कि कई भारतीय तो अपने देश की खुद खिल्ली उड़ाने लग जायेंगे।

राष्ट्रीय चरित्रहीनता दूर होनी चाहिए और उसके लिए व्यक्ति की चरित्र सम्पन्नता प्रोत्साहित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र का इस तरह से विकास किया जाये तो चारों ओर व्याप्त विषमताओं की भी समाप्ति होने लगेगी।

जीवन की चरित्र सम्पन्नता एक-एक कदम आगे बढ़े :

किसको क्या कहा जाय-आज सर्वत्र अंधाधुंधी आपाधापी लगी हुई है। व्यक्ति का चरित्र ममता, स्वार्थ और कर्तव्यहीनता से भ्रष्ट है तो उसे न समाज में नैतिकता का ध्यान है तो न राष्ट्रीय धरातल पर अनुशासन का। यही कारण है कि मानवीय संस्कृति-निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति को भी छिन्न-भिन्न करने के दुष्प्रयास किये जा रहे हैं। अतः आपके मन में आज के दिवस का जो भी सम्मान है, उसको साथ लेकर जीवन की चरित्र सम्पन्नता के क्षेत्र में भले एक-एक कदम ही आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ना अवश्य आरंभ कर दे।

आपके जीवन में चरित्र सम्पन्नता की दिशा में आगे बढ़ने की गतिशीलता आवेगी और जब आप स्वयं सुधरेगे तो फिर समाज को सुधारने की भी आपकी चेष्टा बनेगी। समाज में आज कितनी कुरीतियाँ व्याप्त हैं और वे किस प्रकार से आपके जीवन को जर्जर करती जा रही हैं लेकिन आपसे छूटती नहीं हैं। दहेज, छुआछूत आदि अनेकानेक कुरूपियों से समाज ग्रस्त बना हुआ है। इस ग्रस्तता को जब तक नहीं मिटा पाते हैं, तब तक सामाजिक वातावरण में आत्मीय गुणों का प्रसार संभव नहीं है। ये धर्मपाल बंधु भी अछूत कहलाते हैं और इनकी वहाँ के सामाजिक क्षेत्र में बड़ी दुर्दशा थी। मैं रतलाम से नागदा क्षेत्रों में विहार करने लगा तो मैंने इनकी दुर्दशा प्रत्यक्ष देखी। ये लोग अत्यन्त सन्तप्त अवस्था में चल रहे थे। उस समय जब इन लोगों को मानवीय भावना का स्पर्श मिला और बाद में जब सहयोग का हाथ-तौ इनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। ये लोग अपने दुष्चरित्र से हट कर चरित्रशीलता पर आरूढ़ होने लगे। मैंने कुछ संस्कार की बातें इनको दी तो वे जैन धर्म के पवित्र नियमों को अंगीकार करके चलने लगे। यह अंगीकरण भी सामूहिक रूप में करने लगे।

जिस 'अहिंसा परमो धर्मः' के सहारे भारतीय जनता ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की-महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय धरातल पर अहिंसा के प्रयोग को साकार रूप दिया, वह भगवान् महावीर की अहिंसा भारत के महान् सपूतों का पहले भी आचरण केन्द्र रही है। उस युग के कई अग्रज श्रेष्ठियों और राजाओं ने उसे अंगीकार की थी तथा जैन धर्म

की महिमा बढ़ाई थी। याद रखे, जैन धर्म किसी वर्ग, जाति या व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, वह तो सदा ही सर्वसाधारण का धर्म रहा है तथा इस धर्म के सिद्धान्तों में इसी कारण भेद दृष्टि को कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला है। कोई भी व्यक्ति राग द्वेष को जीत कर जब अहिंसा के मार्ग पर चलता है तो समझिये कि वह जैन है। जो जन धर्म है, वही जैन धर्म है। जिन्होंने आत्मिक सद्गुणों का विकास किया है और जो वीतराग देवों के बताए हुए सिद्धान्तों के अनुसार चलना चाहते हैं, वे जैन धर्म को मानने वाले कहे जा सकते हैं। आज यही रूपक स्पष्ट हुआ है कि लाखों धर्मपाल भाई अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे हैं तथा अपने जीवन में चरित्रशीलता को प्रमुख स्थान दे रहे हैं।

जब मैं धर्मपालों के क्षेत्रों में घूमा और वे हजारों की सख्या में अहिंसा धर्म की ओर आकर्षित होने लगे तो साधुमार्गी जैन संघ के नेताओं का ध्यान भी उधर गया और आज वे भी उनको संस्कार देने की दृष्टि से चल रहे हैं। अब सब लोगों का ध्यान उस ओर खिंच रहा है। डॉ. बोरदिया जी जैसे विख्यात डॉक्टर उनके बीच में कार्य कर रहे हैं तो मानव मुनि जी जैसे सर्वोदयी भी उनकी सेवा में जुट गये हैं। मेरे इन्दौर चातुर्मास के समय में मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री पाटस्कर धर्मपाल प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए और मेरे पास दर्शनार्थ आए तो मैंने यही कहा कि इनको ऊपर उठाने में एक हाथ राज्य का भी लग जाये तो इन्हें अपने जीवन में चरित्र सम्पन्न परिवर्तन लाने में बड़ी सुविधा हो जायेगी।

सब ओर चरित्र की उन्नति : एक वांछनीय उद्देश्य :

अब बुद्धिवादी व्यक्तियों का युग आ गया है। कटिबद्ध होकर ईमानदारी से ज्ञान-दर्शन की पवित्र भूमिका के साथ चरित्र को उन्नत बनाने का कार्य सभी ओर संभालना है। यह मानवीय कर्तव्य है कि अपने चरित्र को उन्नत बनावे तो जहां-जहां पीड़ित और पतित मानवता के दर्शन हो वहां-वहां चरित्र की उन्नति के पुनीत प्रयास करें और यह मानवीय उद्देश्य बन जाना चाहिए जो सर्वथा वांछनीय है।

मैं देश के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से तथा साधुमार्गी संघ के अगुआओं से कहूंगा कि अब धीरे-धीरे मन्द गति से चलने का युग नहीं है। समता के धरातल पर पीड़ित मानवता को सहायता देने की कोशिश नहीं की-उसकी चारित्रिक उन्नति में सम्बल नहीं पहुंचाया तो आगे का समय क्या कहेगा? आपके सद्गुण-आपकी चरित्र सेवा और आपका मानव प्रेम द्वितीया के चांद की तरह निरन्तर अभिवृद्ध होता जाय-यही मंगल कामना करता हूँ।

नोखा, दिनांक 25-7-76

❖ ❖ ❖

आपत्तियों के सामने अटल आस्था चाहिए!

अभिनन्दनं जिनं दर्शनं तरसिये,
दर्शनं दुर्लभं देव।
मत् मत्भेदे रे जो जई पूछिये,
सह थापे अहमेवङ्क

जिज्ञासु भव्य आत्मा जब अपने मूल स्वरूप को प्रकट करने का अन्तःकरण पूर्वक संकल्प बना लेती है तो उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए उसे पुरुषार्थ का बल लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहती है। संकल्प दृढ विचार और निश्चय होता है तो उसकी क्रियान्विती पुरुषार्थ की सहायता से ही हो सकती है। जब संकल्प और पुरुषार्थ के रूप में दो शक्तियां संयुक्त हो जाती हैं तो वह आत्मा निर्भीक बन जाती है। संकल्प सिद्धि के मार्ग में कितनी ही आपत्तियां क्यों न आवें—वह आत्मा अपने लक्ष्य से किसी भी रूप में विचलित नहीं होती है क्योंकि उसे अपनी अटल आस्था का पूर्ण सम्बल होता है। श्रेष्ठ संकल्प, अटल आस्था एवं प्रबल पुरुषार्थ की त्रिपुटी मिल जाये, तब आपत्तियों पर विजय पाना कठिन नहीं रहता है।

वस्तुतः आत्म विकास के लक्ष्य को जीत लेना कठिन नहीं है। कठिन होता है उस विजय के अनुकूल आन्तरिक पृष्ठभूमि का निर्माण करना। इस त्रिपुटी की एकजुटता वांछित पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेती है।

संकल्प से प्रयाण होता है, पुरुषार्थ से गति मिलती है :

आत्मोन्मुख साधक जब अपना दृढ संकल्प बना लेता है कि उसे अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है तो उस संकल्प की प्रबलता से वह आत्मविकास के पथ पर प्रयाण कर लेता है—चल पडता है। उस संकल्प के साथ जब पुरुषार्थ मिलता है तो साधक को उस पथ पर अग्रगामी बनने की गति प्राप्त होती है। वे साधक तब इस संसार रूपी अटवी के अंदर अपनी गति को वेगवती बना कर चलने का प्रयास करते हैं और यही भावना रखते हैं कि वे शीघ्र से शीघ्र प्रभु के दर्शन कर ले अर्थात् अपने आत्म-स्वरूप को प्रभु के परमात्म स्वरूप के समकक्ष ले जावे।

कल्पना करें कि दुर्गम पहाड़ियों के परले छोर पर स्थित भव्य नगर को देखने के लिए एक पथिक चल पडता है। उसका लक्ष्य है उस भव्य नगर तक पहुंचना तो यही उसका संकल्प होता है और संकल्प के बल पर ही वह प्रस्थान कर लेता है। प्रस्थान को पुरुषार्थ का श्रीगणेश कह सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ ही संकल्प का अमली रूप होता है। ज्यों-ज्यों उसका पुरुषार्थ बल पकडता जाता है, त्यों-त्यों वह अपनी चाल को तेज बनाता जाता है। उसके सामने पहाड़ियां होती हैं—साक्षात् आपत्तियों के समान—जिन्हें पार करके ही वह भव्य नगर में प्रवेश कर सकता है।

वह पथिक उन ऊंची-ऊंची पहाड़ियों की तरफ देखता है और पहाड़ियों के समीप पहुंचने लगता है तो उसका दिल सहमना शुरू होता है। वह आने वाले खतरों को सोचता है तो उन पहाड़ियों के भीतर होकर जाने में रुक सा जाता है। वह देखता है कि पहाड़ियों की थका देने वाले चढ़ाई, घने और बीहड़ जंगलो की भयंकरता तथा वन्य पशुओं की गर्जनाएं उसके सामने हैं और क्या मालूम कि इन सारी आपत्तियों के बीच में उसका जीवन भी रहेगा या

कहीं उसकी ही इतिश्री न हो जाय। कितनी तरह के जंगली जानवरों से किस तरह सामना होगा-कौन जाने? उसका मन आगे बढ़ने से सहमता है।

मानसिक दुर्बलता के इन क्षणों में फिर संकल्प शक्ति सामने आती है और उसको ललकारती है कि जो उसने सोचा है, क्या उसे वह पूरा नहीं कर सकेगा? संकल्प शक्ति उस मानसिक दुर्बलता को दबाती है, तब वह पथिक साहस जुटाता है और अपने पुरुषार्थ को सजग बनाता है। जाने की तमन्ना मजबूत होती है तो कोई साथी नहीं होने पर भी वह हिम्मत से आगे बढ़ता है। वह सोचता है कि चलो मैं इष्टदेव का स्मरण करके आगे बढ़ता हूँ। संकल्प और पुरुषार्थ की शक्ति उसे आगे बढ़ाती है।

जब आपत्तियां आती हैं तो अटल आस्था पल्ला थाम लेती है :

जो इष्टदेव का स्मरण करता है-वह अपनी आस्था का परिचायक होता है। यह आस्था जितनी सुदृढ़ होती है, पथिक का साहस उतना ही सुदृढ़ बनता है और यह आस्था जब अटल बन जाती है तो पथिक भी अजेय हो जाता है। तब वह आपत्तियों को जीत लेता है-आपत्तियां उसे पराजित नहीं कर पाती हैं। जब संकल्प शिथिल होने लगता है और पुरुषार्थ मन्द बन कर साहस टूटने लगता है, तब अमिट आस्था का सम्बल उस हारे थके पथिक का पल्ला थाम लेता है। वह फिर सन्नद्ध हो जाता है आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत के साथ आगे चल पड़ता है क्योंकि उसे अनुभूति मिल जाती है प्रभु के दर्शन की एवं अपनी ही आन्तरिक शक्ति की। उसकी अटल आस्था तब उसे आत्म-विकास के पथ पर से डिगने नहीं देती है।

वह अटल आस्था के साथ चल पड़ता है तो समझिये कि वह उस भयंकर अटवी को सुरक्षित रूप से पार भी कर सकता है और उस भव्य नगर में अपने चरण रख सकता है। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उस अपूर्ण आनन्द का भी उसको अनुभव मिल सकता है जो अन्यथा संभव नहीं होता।

उस पथिक के समान ही कवि का सकेत इस प्रार्थना में साधक के लिए है। साधक सोचता है कि भगवन्, आप अपने सिद्ध स्वरूप में विराजमान हैं और सिद्ध स्थिति यहां से ऊपर है। बीहड़ जंगल घाटियां तो इसी भूमडल पर रह जाती हैं, लेकिन सिद्ध स्थिति तक पहुंचने के लिए भी बीच में बड़ी बीहड़ता है। परमात्मा के समीप पहुंचने के लिए ऊर्ध्व गमन करके, ऊपर उठना होता है। आप सोचेंगे कि ऊपर जाने के लिए तो किसी न किसी वाहन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखें कि वहां तक ले जाने वाला कोई वाहन नहीं है। अपनी यह आत्मा ही वाहन और वाहक दोनों होती है।

इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने कुछ यन्त्र तैयार किये हैं। तथाकथित चन्द्र लोक पर मानव उतर आया है। मंगल ग्रह पर अभी मानव तो पहुंचा नहीं है लेकिन यंत्रों के माध्यम से शोध का काम चल रहा है। ये रॉकेट, ये अवकाश यान तथा आधुनिक यंत्र भी मनुष्य को सिद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य यदि अधिक विकास करके और भी तीव्र गति वाले वाहन तैयार कर ले तो भी सूर्य मंडल के समीप ही पहुंच पाएगा। उससे आगे बढ़ने पर तो वह भस्म हो जाएगा। सूर्य मंडल से तो बहुत दूर ऊपर बारह देवलोक है-एक दूसरे के ऊपर से ऊपर। फिर इसी तरह नौ ग्रैवेयक तथा उनसे ऊपर पांच अनुत्तर विमान हैं। इनके ऊपर एक विशाल शिला है जो आँधे छत्ते के आकार की है। यही वह स्थान है, जहा सिद्ध आत्माएं विराजमान रहती हैं।

इस तरह आत्म विकास यात्रा का लक्ष्य है यह सिद्ध शिला, जहां पहुंचने के बीच में कर्मबंध की भयावह आपत्तियां खड़ी हुई हैं। जिन्हे पराजित करना अटल आस्था से ही संभव होता है।

विकास यात्रा में बाहर दूर नहीं भीतर गहरे जाना है :

सिद्धशिला के इस विवरण से हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तीर्थंकर देवो ने भगवान् के दर्शन करने के लिए कहीं दूर तक भटकने की आज्ञा नहीं दी है और न यह कहा है कि आकाश में ऊपर उड़ो या पाताल के भीतर उतरो। यह भी नहीं कहा कि इस भूमंडल के कोने-कोने में भटकते रहो तो भगवान् के दर्शन होंगे। उन्होंने तो सुगम किन्तु मार्मिक उपाय बताया है कि यदि तुम्हें सिद्ध भगवान् के तुल्य भगवान् के दर्शन करने हैं तो कहीं बाहर मत जाओ और शरीर को इधर-उधर मत भटकाओ। जहा शरीर है, वही पर नियमित रूप से सुखासन पर आसीन होकर इन्द्रियो के बाहरी व्यापार को रोक दो अर्थात् कान जो बाहर के शब्द सुन रहे हैं, उन शब्दों के पीछे जो तुम्हारा उपयोग दौड़ रहा है कि ये किसके शब्द हैं, कहां से आ रहे हैं, कैसा सुन्दर गायन है, कविता में कैसा लय है आदि-आदि तो उस उपयोग को बाहर से समेट कर भीतर में नियोजित करो। चित्त वृत्ति के अनेक रंग बिरंगे दृश्य ये आंखे देखना चाहती हैं-उन पलकों को बाहर से बंद कर लो ताकि उनकी दृष्टि गहरी बन कर भीतर उतरे। नासिका को अच्छी सुगंध आ रही है और वह मन को बाहर खींच रही है तो मन उसको बाहर से खींच कर भीतर में केन्द्रित कर ले। जिह्वा जो स्वादिष्ट पदार्थ चखने की प्रबल लालसा लेकर चल रही है, उसे विराम दे दो। इसी तरह मन की उड़ान स्पर्श इन्द्रिय के बाह्य सुखों में हो रही है तो उसे भी विराम दे दो। इन्द्रियो के सभी बाहरी व्यापारों को जितने समय तक रोक सको, रोक कर मन को आत्मस्थ बनाने का अभ्यास करो।

आत्मा की इस विकास यात्रा में बाहर दूर नहीं, भीतर गहरे जाना है। मन की गतिविधियों को इन्द्रिय सुख में से निकाल कर उसकी गतिशीलता को आन्तरिकता में प्रवेश कराना है। यही आत्म-साधना है और यही मन को आत्मस्थ बनाने का अभ्यास है क्योंकि इसी साधना और इसी अभ्यास की सहायता से आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेगी-सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर सकेगी। आप अपने आप के अन्दर भव्य स्वरूप को देखने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर प्रभु के दर्शन होंगे।

वास्तव में प्रभु अत्यधिक समीप है। उनके लिए भूमंडल पर भटकने या आकाश में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह बात जब मनुष्य के मस्तिष्क में आती है तो वह उपरोक्त सुगम किन्तु मार्मिक उपाय को अपनाकर संकल्प बना कर चलना शुरू कर देता है, लेकिन इस यात्रा में भी जब वह पांचो इन्द्रियो के व्यापार को रोक कर एवं मन को आत्मस्थ बना कर भीतर देखता है तो वहां भी उसको बीहड़ वन घाटी तथा भयावह दृश्य दिखाई देते हैं। ये भीतर की वन घाटियां बाहर की वन घाटियों से भी अधिक दुर्गम होती हैं। प्रभु का दर्शन इन्हीं घाटियों को पार करने के बाद हो सकता है।

आत्मा की अनन्त शक्तियां तथा आठ कर्मों की वन घाटियां :

एक साधक की विकास यात्रा में परमात्म स्वरूप की उपलब्धि के बीच में वन घाटियों के रूप में आपत्तियां सामने लाने वाले होते हैं आत्म स्वरूप को आच्छादित किये हुए आठ कर्म। ये घाटी और घनघाटी कर्म आत्मा की अनन्त शक्तियों पर छाये हुए हैं। इन आवरणों को दूर कर देने पर अपने स्वयं के प्रभु के शीघ्र ही दर्शन हो जाते हैं।

आत्मा के आठ कर्म बताये गये हैं। आत्मा की अनन्त शक्तियों को आठ विभागों में बांट दिया गया है। जो ज्ञान की उसकी विराट शक्ति है-सारे संसार को जानने वाली एवं देखने वाली है, उस पर आच्छादन करने वाले जो कर्म हैं, उनको ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ज्ञान की शक्ति को दबाने वाला यह कर्म होता है। इन्हीं पदार्थों को सामान्य रूप से नहीं देखने की क्षमता व्यक्त करने वाला दर्शनावरणीय कर्म होता है। सामान्य ज्ञान में बाधक एक ऐसा कर्म है जो न तो बाहर के और न अन्दर के किसी भी तत्त्व को सही स्वरूप में देखने देता है और न आत्मा को कभी भी

स्वस्थ होने देता है—वह कर्म होता है मोहनीय कर्म जो घनघाती कर्म होकर सभी कर्मों का राजा कहलाता है। मोह कर्म आत्मा को पागल बनाए रखता है। मिलते हुए पदार्थों में बाधा देने वाला कर्म होता है अन्तराय कर्म। यह उपलब्ध हो रही वस्तु की उपलब्धि में रुकावट डाल देता है।

इन चार कर्मों को घनघाती कर्म कहते हैं जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय होते हैं। उन चार कर्मों को नष्ट किये बिना अपने प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं।

अगले चार कर्म होते हैं—वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। ये चार कर्म प्रभु दर्शन में बाधक नहीं होते बल्कि इनके रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। कवि ने संकेत दिया है कि—'घाती डूंगर आड़ा अति घणा।' यह संकेत इन्हीं घन-घाती चार कर्मों का संकेत है। ये चारो घनघाती कर्म इस आत्मा के इसी शरीर पिंड में रहने वाले अपने ही परमात्मा के दर्शन करना चाहे तो वन घाटियों और डूंगरों की तरह बीच में आते हैं जिनको पार करना जरूरी होता है।

उस पथिक के समान जब साधक इस विकास यात्रा के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयाण करता है तो मिथ्यात्व कर्म उसके साहस को तोड़ना चाहता है। उनको हटाने की कोशिश की जाती है तो संसार के पौद्गलिक लुभावने हृदय विमुग्ध बनाते हैं। उसमें पुरुषार्थ पकड़ कर आगे बढ़ते हैं तो अन्तराय कर्म रोक देता है। इस तरह कर्मों की आपत्तियां एक के बाद एक और कभी सामूहिक रूप में आती रहती हैं। आत्मा साधना के क्षेत्र में बढ़ती है—अन्दर ध्यान लगाती है तो ये घनघाती कर्म उसमें बाधक बन कर आड़े आ जाते हैं जिससे वह ध्यान भी नहीं लगा पाती है। अपने ही भीतर प्रवेश करने एवं अपनी ही आन्तरिकता में रमण करने के लिए कोई साथी भी नहीं होता है। आत्मा ही अपनी मित्र होती है यदि वह इन आपत्तियों पर विजय प्राप्त करती हुई आगे से आगे बढ़ती रहती है तथा आत्मा ही अपनी शत्रु बन जाती है अगर वह इन कर्मों के सामने अपनी पराजय स्वीकार करके पौद्गलिक लुभावने दृश्यों में उलझ जाती है।

लेकिन ज्ञानीजनों का कथन है कि घबराओ मत। आत्मा की अनन्त शक्तियों को प्रकट करना चाहते हो तो अपनी आत्मा को ही मित्र और साथी मानो तथा आत्मस्थ बनने का अभ्यास करो। आत्मा का इस कठिन यात्रा में कोई प्रधान सम्बल है तो वह है अटल श्रद्धा इसे न भूलो।

अटल श्रद्धा का बल एक अपूर्व बल होता है :

इन घनघाती कर्मों की डरावनी वन-घाटियों में जब प्रवेश करना हो तो संकल्प एवं पुरुषार्थ के साथ श्रद्धा का संगम करा लो और अपने इष्ट का स्मरण करते हुए बढ़ चलो। अरिहत देवो ने इन घाती कर्मों को हटाया है और नष्ट किया है। वे इस प्रकार वन-घाटियों को लांघ गए और उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। इन अरिहतों के प्रति अटल श्रद्धा का बल ग्रहण करें तो वह श्रद्धा बल एक प्रकार का अपूर्व बल होता है।

आप जानते हैं अरिहन्त देवो को? प्रातःकाल प्रार्थना के समय नमस्कार मंत्र का उच्चारण किनके प्रति करते हैं? किन्हे नमस्कार करते हैं आप? उसमें प्रथम नमस्कार अरिहन्त देवो को किया जाता है। उनको नमस्कार करने का यही अभिप्राय है कि उन्होंने घनघाती कर्मों को नष्ट कर देने का जो सत्पुरुषार्थ किया है, वह वन्दनीय है क्योंकि उनके सत्पुरुषार्थ से ही संसार के भव्य प्राणियों को उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा उनके प्रति अटल श्रद्धा धारण करने के बल से फूटती है।

नमस्कार मंत्र के तुल्य अन्य कोई मंत्र नहीं है, लेकिन परम्परा से जिनको यह मंत्र मिला है, वे ही लोग इस मंत्र

के महत्त्व को कम जानते हैं। इसका पहला पद है—'णमो अरिहंताणं' अर्थात् अरिहन्त देवों को नमस्कार हो। घनघाती कर्म रूप शत्रुओं को जो भी नष्ट कर दे, वे अरिहन्त होते हैं। यहां पर नाम पूजा नहीं है, गुण पूजा है। सभी को गुणों की दृष्टि से नमस्कार किया गया है।

यदि अटल श्रद्धा हो तो इस नमस्कार मंत्र में अपार शक्ति मानी गई है। यह मंत्र अगर चिन्तन में रमा हुआ है तो कोई भी आपत्ति या बाधा अपने सामने टिक नहीं सकती है, बल्कि समीप भी नहीं आ सकती है। मेरे भाई कभी सोचते हैं कि हम तो संसार में रहते हैं और संसार की दृष्टि से अनेक प्रकार की आपत्तियां आती हैं, उनसे पार पाने के लिए कोई सिद्ध मंत्र मिल जाये तो बड़ा अच्छा हो। संसार की क्या-आत्मा की विकास यात्रा की बाधाएं भी इस नमस्कार मंत्र के सामने नहीं ठहर सकती हैं। मैं कहता हूं कि यह नमस्कार मंत्र सब मंत्रों का सार है— समस्त प्राणियों के लिए मंगल का स्रोत है, गुणों की गरिमा है। चाहिये इसके प्रति अटल श्रद्धा।

अटल आस्था को अपनावे तो आपत्तियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा :

इस नमस्कार मंत्र के प्रति अटल आस्था को अपनावे तो आपत्तियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा—न बाहर और न भीतर। तब मन की गति स्वस्थ भी हो जायेगी तथा निराबाध भी। तब न संकल्प डगमगायेगा, न पुरुषार्थ टूटेगा और न साहस ही छूटेगा। अटल आस्था सभी आत्मिक गुणों को संतुलित बनाये रख कर आत्मा को विजय के पथ पर अग्रसर बना देगी।

कमाई के धंधे कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग व्यापार करके कमाई करते हैं, कोई नौकरी करते हैं तो कोई ज्योतिष व हस्तरेखा देख कर आमदनी कर लेते हैं। कई लोग मंत्रों के शब्दों से अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। कोई दुःखी व्यक्ति आता है तो वह दो चार शब्दों को इधर-उधर जोड़ कर कहता है—जाओ तुम्हारा दुःख दर्द दूर हो जाएगा। उसका दुःख दर्द तो दूर होगा या नहीं—मंत्र कहने वाला पैसा प्राप्त करके अपना दुःख दर्द जरूर दूर कर लेता है। इस प्रकार अलग-अलग बातें जितनी आती हैं, उनमें सार तत्त्व का महत्त्व समझने की कोशिश कम की जाती है और भविष्य पर विश्वास कम होता है। नमस्कार मंत्र के महान् महत्त्व को समझने के लिए भी आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। कई लोग सोचते हैं कि हमें भी नमस्कार मंत्र याद है— बच्चों को भी याद है, अगर इसमें कोई चमत्कार होता तो वह हमारे जीवन में प्रकट हो जाता। मैं सोचता हूं कि मनुष्य चमत्कार तो देखना चाहता है लेकिन वह श्रद्धा करना और साधना करना नहीं सीखता है।

यदि मनुष्य जीवन में अटल आस्था अपना ले तथा उसकी महत्ता को हृदयंगम कर ले तो नमस्कार मंत्र का अपूर्व चमत्कार भी वह देख सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने वाले के सामने देवी-देवता भी चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इस मंत्र के साधक के सामने इस लोक से संबंधित या परलोक से संबंधित कितनी ही आपत्तियां क्यों न आवें—वे अपने आप छट जाती हैं।

जिन आत्माओं ने इस महामंत्र को सिद्ध किया, उनकी साधना की अवस्था में चाहे उनके शरीर की चमड़ी उधेड़ी गई, सिर पर धधकते हुए अंगारे रखे गये या कि अन्य प्रकार के संकट आये, लेकिन वे साधक अपनी साधना से तनिक भी विचलित नहीं हुए। यह उनकी अटल आस्था का ही सुपरिणाम था।

अटल आस्था का चमत्कार : एक आदर्श दृष्टान्त—

जो नमस्कार मंत्र के प्रति यानी कि अपनी ही आत्मा के मूल स्वरूप के प्रति अटल आस्था रखते हैं, उनकी छोटी-छोटी क्या बड़ी-बड़ी आपत्तियां भी दूर हो जाती हैं तथा छोटे-छोटे चमत्कार क्या आत्म-विकास का महान्

चमत्कार उन्हें दिखाई देता है। जयकुमार का कथा प्रसंग अटल आस्था के चमत्कार को प्रदर्शित करता है।

जयकुमार एक राजकुमार था। वह भरतेश्वर के नजदीक पहुंचा तथा वहां से सत्कार पाकर हाथी पर सवार हुआ। नमस्कार मंत्र पर उसका उस समय विश्वास नहीं था—वह बाह्य दृश्यों में ही उलझा हुआ था। उसकी धर्मपत्नी का नाम सुलोचना था और वही उसके ध्यान की केन्द्र बिन्दु थी। वह हाथी पर बैठ कर चल रहा था लेकिन उसका ध्यान सुलोचना की ओर ही लगा हुआ था। सहसा हाथी गंगा नदी के प्रवाह में घुसा। सुलोचना की कल्पना में उसे पता नहीं रहा कि हाथी कहां जा रहा है? लेकिन जैसे ही हाथी आगे बढ़ा तो कोई चीज उसके पैर से टकराई। हाथी ने बल लगाया, पर उसका पैर अंदर धंसता ही चला गया। उसके मुह से दर्दनाक चिंघाड निकली तब कही जाकर जयकुमार को होश आया। उसने सोचा कि हाथी की जल समाधि के साथ उसकी भी जल समाधि हो जायेगी, अब वह क्या करे?

जो भौतिक तत्त्वों को ही सब कुछ समझता है तथा आन्तरिक शक्ति को नहीं पहचानता है, वह ऐसे अवसर पर किंकर्तव्यविमूढ बन जाता है। जयकुमार की देह में बहुत ताकत थी—वह बली शत्रु को भी पराजित कर सकता था, परन्तु उस अज्ञात शत्रु से वह भयभीत हो उठा। हाथी भी चिंघाड रहा था और जयकुमार भी जोर-जोर से चिल्ला रहा था। यह कोलाहल सुन कर उस पार शिविर वाले लोग बाहर निकल आए—इन्हीं में सुलोचना भी थी। उसने पति की दुर्दशा देखी तो उस संकट की बेला में वह नमस्कार महामंत्र का ध्यान करने लगी क्योंकि उसकी इस महामंत्र के प्रति अटल आस्था थी।

नमस्कार महामंत्र के अखंड जाप से गंगा की अधिष्ठातृ देवी का सिंहासन कम्पायमान हुआ। देवी ने देखा कि सुलोचना पर संकट आया हुआ है। वह वहां से दौड़ी क्योंकि महामंत्र के प्रति उसकी आस्था को निभाने का प्रश्न था। देखा तो हाथी और जयकुमार दोनों करीब-करीब डूब चुके थे। एक व्यंतरी मगर बन कर यह दुष्ट कार्य कर रही थी। देवी ने उसे तुरन्त रोका। देवी की शक्ति के सामने व्यंतरी भाग खड़ी हुई और हाथी जयकुमार को लेकर सकुशल उस पार पहुंच गया। तब देवी ने अपनी शक्ति से एक सिंहासन बनाया और उस पर सुलोचना को बिठा कर वह उसका स्तुति गान करने लगी।

हाथी पर बैठे हुए जयकुमार ने जब यह देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि जिस देवी ने उसके प्राण बचाए हैं, वह भला उसकी पत्नी का स्तुति गान क्यों कर रही है? उसने देवी से कहा—सुलोचना को आपकी स्तुति करनी चाहिए कि आपके उपकार से उसका वैधव्य दुःख बच गया, लेकिन यह विपरीत व्यवहार कैसे हो रहा है? तब देवी ने कहा—राजकुमार, तुम नहीं जानते कि यह देव रूप जो मुझे मिला है, वह सुलोचना की घुट्टी से मिला है। इसी ने मेरी श्रद्धा नवकार मंत्र के प्रति अटल बनाई।

देवी ने आगे बताया। विन्ध्याचल के समीप विन्ध्य नगरी में विन्ध्यपति राज्य करते थे। प्रियगु उनकी रानी थी। यह सुलोचना उनकी राजकुमारी थी। विन्ध्यपति के साथ मेरे पिता कपन महाराज की मित्रता थी। अच्छे संस्कारों के लिए मेरे पिता ने मुझे सुलोचना के पास छोड़ दिया था। उस वक्त भी सुलोचना की नमस्कार मंत्र के प्रति अटल आस्था थी—उसी के निर्देश से मैं भी इस महामंत्र के प्रति आस्थावान बन गई। एक बार सर्प ने मुझे काट खाया, बहुत उपचार के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो अंतिम अवस्था में सुलोचना ने मुझे नवकार मंत्र का ही सहारा दिया जिसके फलस्वरूप मैं गंगा में अधिष्ठातृ देवी बनी। इसलिए हे कुमार! सुलोचना मेरी उपकारिणी है और मैं इसकी स्तुति कर रही हूँ।

देवी ने यह सत्य जब स्पष्ट किया तो जयकुमार को भी नमस्कार मंत्र के प्रति गहरी आस्था हो गई। देवी ने

उसको याद दिलाया कि शीलगुप्त मुनि के पास उसने भी नमस्कार मंत्र सुना था, लेकिन आस्था नहीं पकड़ी-उसका महत्त्व नहीं समझा। उसके साथी सर्पगुप्त ने भी इस मंत्र को सुना था। बाद में बिजली गिरने से उसका प्राणान्त हो गया। मर कर वह नाग जाति का देव हुआ तब कामेच्छुक बनकर वह पाकोदर नाम की नागिन के साथ रमण करने लगा। देवी ने कहा-राजकुमार, तब तुमने उसको फटकारा जिससे उस नागिन ने तुम्हारे प्रति द्वेष पकड़ लिया। वही नागिन व्यंतरी बनी और उसने तुम्हें डुबोने की चेष्टा की। तब तुम्हारी धर्मपत्नी सुलोचना ने नमस्कार मंत्र का जाप किया जिसके कारण तुम्हारा संकट टला।

यह सुन कर जयकुमार की आस्था अटल बन गई तथा वह साधना के पथ पर प्रस्थान कर गया।

अटल आस्था चाहिए, अन्तिम विजय आपकी होगी :

अगर आप अटल आस्था को अपना लेते हैं तो मान लीजिये कि अन्तिम विजय आपकी होगी। कोई बाधा नहीं टिकेगी जो आपको पराजित कर सके-आपको अपने विकास पथ से विचलित बना सके। नमस्कार मंत्र के प्रति अटल आस्था का अर्थ है परमात्मा में अटल आस्था होना और परमात्मा में अटल आस्था होगी तो वह अपने ही आत्मस्वरूप के प्रति होगी। आत्मा के प्रति जो अटल आस्था होती है, वही सर्वोच्च आत्म विकास का श्रेष्ठ सम्बल है।

मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप भी यदि भगवान् अभिनन्दन के दर्शन करना चाहते हैं तो नमस्कार मंत्र के प्रति अटल आस्था का संबल लेकर घनघाती कर्मों को जीत ले। आपको जब यह विजय मिल जायेगी तो आपको अपने प्रभु के दर्शन भी हो जायेगे।

-नोखा दि. 14-10-1976

महामंत्र नमस्कार जाप

- ◆ परमात्मा से भेट करने का सीधा, सरल मार्ग प्रभु भजन है।
- ◆ नमस्कार महामंत्र सभी दुःख दुविधाओं को मिटा कर सुख सुविधाएँ प्रदान करता है।
- ◆ नमस्कार महामंत्र के प्रति अविचल श्रद्धा रखने वाला नर से नारायण, जीव से शिव, भक्त से भगवान् और आत्मा से परमात्मा बन जाता है।
- ◆ जाप से हृदय में अपूर्व शांति एवं असाधारण सुख प्राप्त होता है।

-आचार्य श्री नानेश

महावीर वाणी का अनन्त आनन्द

श्री महावीर नमो वरनाणी, शासन जेह नो जाण रे प्राणी।
 धन-धन जनक सिद्धारथ राजा, धन त्रिशला दे मात रे प्राणी।
 ज्यां सुत जायो गोद खिलायो, वर्धमान विख्यात रे प्राणी।
 प्रवचन सार विचार हिया में, कीजे अर्थ प्रमाण रे प्राणी।

प्रार्थना के माध्यम से शासनाधीश प्रभु महावीर को स्मृति पटल पर लाने का प्रसंग आ गया है। प्रभु महावीर का इस जगतीतल पर जो उपकार है, वह अवर्णनीय है। मानव जाति आज जो कुछ भी शान्ति का यत्किंचित् अनुभव कर रही है, परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच यत्किंचित् भी जो शान्ति की मात्रा एवं सहयोग की भावना चल रही है, वह सब प्रभु महावीर की महिमामयी वाणी की देन है।

स्वयं कठोर संयम एवं तप के मार्ग पर चल कर महावीर ने परम आत्मशुद्धि प्राप्त की तथा उस शुद्धि के साथ उन्होंने देशनाएं दी। ये देशनाएं ही वह मार्गदर्शन हैं जिसे समझ कर आज की भव्यात्माएं दृढ प्रतिज्ञ बन कर आत्म-विकास की यात्रा पर प्रयाण कर सकती हैं। उन देशनाओं को-उन सत्सिद्धान्तमय उपदेशों को गणधरो ने सुरक्षित रखा और बाद में आचार्य श्री सुधर्मास्वामी की परम्परा ने इन पवित्रतम सिद्धान्तों की सुरक्षा की। इसी के परिणामस्वरूप आज महावीर-वाणी से सारा संसार प्रभावित हो रहा है।

महावीर वाणी सैद्धान्तिकता एवं वैज्ञानिकता का मक्खन है :

जैन सिद्धान्तों में जिस रूप में दार्शनिक तत्त्वों का वर्णन एवं विश्लेषण आया है तथा जिस प्रकार से उनका वैज्ञानिकता और युक्तिसंगतता के साथ विवेचन किया गया है, वैसा वर्णन, विश्लेषण और विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। जिन महानुभावों को वंश परम्परा से इन सिद्धान्तों का परिचय मिला है, उन्हें कितना प्रसन्न होना चाहिए? उन्हें कितना हर्षोल्लास का अनुभव होना चाहिये कि एक दुर्लभ वाणी उन्हें सजह ही में प्राप्त हो गई है?

जहां महावीर वाणी का अनन्त आनन्द सारे संसार को प्रेरित कर रहा है, वहां महावीर के परम्परागत अनुयायियों को तो आगे बढ़ कर इस वाणी के गहरे तत्त्वों का अध्ययन करना चाहिए, उनको हृदय में उतारना चाहिये तथा अपने आचरण-आदर्श से संसार के संतप्त मानवों को प्रभावित बनाकर महावीर वाणी के माध्यम से शान्ति प्राप्त कराने का प्रयास करना चाहिए। आज पूर्व और पश्चिम के समस्त दार्शनिक साहित्य को टटोलें, तब भी उनमें वह कल्याणकारी तत्त्व नहीं मिलेगा, जो महावीर वाणी के शब्द-शब्द और अर्थ-अर्थ में समाया हुआ है।

सच पूछे तो महावीर वाणी सदाशय की ओर उन्मुख सैद्धान्तिकता एवं वैज्ञानिकता का मक्खन है-सारभूत है। महावीर के अनुयायियों के लिए यह दयनीय और चिन्तनीय स्थिति है कि ऐसी आत्मोत्कर्षकारी वाणी को न तो वे स्वयं गहराई से समझ कर अपने जीवन में उतारने का गंभीर आयास कर रहे हैं तो न ही वे उसके समुचित प्रसार का सुन्दर प्रबंध कर पा रहे हैं जिससे कि संसार के जिज्ञासु एवं विकासाकांक्षी जीवों को मार्गदर्शन मिल सके। कई विद्वान् साहित्य का निर्माण कर रहे हैं और पुस्तकें लिख रहे हैं, वे गन्ने के समान हैं जिसमें कचरा ज्यादा और रस

अत्यल्प होता है, जबकि महावीर वाणी के एक सूत्र में जितना जीवन्त सार मिलता है, उतना हजारों पुस्तकों में भी नहीं। ऐसे मक्खन की तरफ नहीं जाकर जो कचरे की तरफ बढ़ता है, उसकी बुद्धि को क्या कहे?

महावीर वाणी उस स्वतंत्र खोज का परिणाम है, जो उनके अपने जीवन के सर्वांगीण विकास से उद्भूत हुई। कठोर साधना से उन्होंने अनन्त आत्मिक शक्तियों का प्रगटीकरण किया और उन शक्तियों के प्रकाश में केवलज्ञान की प्राप्ति करके उन्होंने अपना स्वतंत्र दर्शन दिया। केवलज्ञान के प्रकाश में उन्होंने संसार के समस्त दृश्य एवं अदृश्य पदार्थों का तथा तत्त्वों का अवलोकन किया, उनके वास्तविक स्वरूप को समझाया तथा आत्मा की यथार्थ उन्नति के लिए सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। वे परिपूर्ण सिद्धान्त न केवल दर्शन की कसौटी पर खरे उतरे हैं बल्कि विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतरे हैं। इसी कारण उनमें सामयिकता नहीं, बल्कि शाश्वतता है। वे सदा काल सच्ची शान्ति चाहने वाले जीवों को सही मार्गदर्शन देते रहेगे।

अनन्त ज्ञान एवं अनन्त शक्ति से उद्भूत वाणी : महावीर वाणी :

आज किसी व्यक्ति को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है तो चारों ओर आश्चर्य फैल जाता है। जाति स्मरण ज्ञान का तात्पर्य है पूर्व जन्म की बातों को बतलाने वाली ज्ञान की पद्धति। आये दिन अखबारों में समाचार निकलते हैं कि अमुक बच्चे ने अपने पूर्व जन्म की बातें बतलाई हैं। इसके संबन्ध में काफी गहराई से जांच पड़ताल होती है और तथ्यों की सत्यता स्थापित की जाती है। इस विज्ञान को परा-मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। जब परमाणु की खोज की गई तो उसे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी खोज मानी। ये सब चीजे अनन्त ज्ञान एवं अनन्त शक्ति के धारक महावीर प्रभु के लिए अत्यन्त साधारण थीं। आज का यह सारा ज्ञान उनके समक्ष समुद्र में एक बूंद के तुल्य भी नहीं है।

महावीर ने अध्यात्म विज्ञान को इस परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया कि उसमें संसार के सारे विज्ञान समाहित हो जाते हैं। इसको देखने और समझने की दृष्टि होनी चाहिए। यह दृष्टि भी आत्मानुभूति से प्रबुद्ध बनी हुई हो। फिर कोई प्राकृत भाषा में लिखित महावीर वाणी के सूत्रों का पाठ करे—उनके भावार्थ की गहराई में उतरे तो वह ज्ञान की प्रखर ज्योति में सच्चे आन्तरिक आनन्द को प्राप्त कर सकता है। जो इनमें आनन्द नहीं ले पाता है, वह आधुनिक साहित्य को टटोलता है और आगम की अमूल्य निधि को छोड़ कर इधर-उधर भटक जाता है। यह उसके विवेक का दोष होता है क्योंकि जिस व्यक्ति को उस वाणी को साधने की विधि मालूम नहीं हो तो वैसा व्यक्ति उनका अध्ययन कैसे कर सकता है तथा कैसे आन्तरिक आनन्द ले सकता है?

एक दुःखी व्यक्ति को दुःख में झूँटते हुए किसी समझदार पुरुष ने देखा तो कहने लगा—भाई, इस प्रकार रोता चिल्लाता क्यों है? तुझे क्या दुःख है? उसने कहा—दुःख एक हो तो बताऊँ, यहाँ तो हजार दुःख हैं। तब समझदार पुरुष ने कहा—बसन्तपुर के नरेश बड़े दयालु हैं, वे सबका दुःख दूर करते हैं, तुम भी वहाँ चले जाओ। वह दुःखी व्यक्ति बसन्तपुर पहुँच गया और राजा के सामने गिडगिड़ा कर कहने लगा—मुझे चारों ओर से दुःख ही दुःख है, महाराज आप मुझे सुखी बना दीजिए। राजा ने भंडारी से उसको एक बहुमूल्य रत्न देने का आदेश दिया। भंडारी ने बहुमूल्य रत्न उसको दे दिया। वह वहाँ से वापिस चला तो बड़ा दुःखी हो रहा था कि मैं इसको क्या करूँगा? मेरे दुःख मिटने का तो कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले भूख मिटाने की गरज से उसने रत्न को दाँतों से चबाना चाहा, मगर उल्टा उसका एक दाँत टूट गया। वह तो और अधिक दुःखी हो गया। तब उसको एक जौहरी मिल गया। उसने सारी कहानी जानकर कहा कि यो भूख कैसे मिटेगी? इसके लिए विधि से चलो। यह रत्न तो सवा

लाख का है मगर इसको गिरवी रख दो और 20-30 हजार रुपए लेकर अपनी भूख भी मिटाओ तथा व्यापार शुरू कर दो सो इस एक रत्न से तो तुम अत्यन्त समृद्धिशाली बन जाओगे। इसलिए कोई भी कार्य विधि से संपन्न होता है। भोजन की सारी सामग्री हो मगर विधि नहीं हो तो क्या उस सामग्री का सही तरीके से उपभोग किया जा सकेगा? उसी प्रकार महावीर वाणी का विधि से अध्ययन-मनन किया जायेगा तो ज्ञान के कई रत्न उपलब्ध हो सकेगे।

महावीर वाणी अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्ति से उद्भूत वाणी है तथा इसको जो भी गंभीरतापूर्वक आत्मसात कर लेता है, वह भी अनन्त ज्ञान एवं अनन्त शक्ति का स्वामी बन सकता है। विकास सूत्रों से परिपूरित यह वाणी ऐसी अमूल्य है कि इसे जीवन में उतार कर आत्मा परमात्म पद तक पहुंच सकती है।

आत्म विकास के पथ पर शान्ति और आनन्द कहां? :

क्या आज की दुनिया सुखी बनना चाहती है? क्या वह सच्चा आनन्द लेना चाहती है? ज्ञानी और सन्त जन बतलाते हैं कि इस महावीर वाणी में अपार आनन्द भरा हुआ है। यह महावीर वाणी ही वीतराग वाणी है-जिन्होंने अत्यन्त कठिनाई से त्याज्य राग को भी समाप्त कर दिया-उन आप्त पुरुषों की वाणी है। इस वाणी की-इसके गूढ़ ज्ञान की क्या किसी से तुलना की जाय? इस वाणी से जागृति ग्रहण करके जो आत्म विकास के पथ पर चल पडता है, वह उत्कृष्टता की सीमा पर पहुंच कर सच्ची शान्ति और सच्चे आनन्द को प्राप्त कर लेता है। सिवाय वीतराग वाणी के आत्म विकास के पथ पर शान्ति और आनन्द कहां?

महावीर वाणी के अमृत को जो अपनी आत्मा के कण-कण में रमा लेता है, वह एक जन्म के क्या जन्म-जन्मान्तरो के दुःखों को नष्ट कर देता है। इस बात को लेकर मेरे भाई कभी शास्त्रों को लेकर बैठ जाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं-उनको कंठस्थ भी कर लेते हैं। फिर किसी से पूछे कि क्या तुम्हें शान्ति मिली? वह उत्तर देगा-मैंने शास्त्रों को कंठस्थ भी कर लिया, फिर भी जो शान्ति चाहता था वह नहीं मिली-जिस उल्लास को पाने के लिए मन आतुर था, वह उल्लास नहीं आया। जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? जिस विधि से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिये, उस विधि से जब तक उनका अध्ययन नहीं किया जायेगा, तब तक वांछित शान्ति और उल्लास की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। कंठस्थ करने से ही शास्त्राध्ययन नहीं हो जाता है। शास्त्रों के अर्थ की गहनता में जाना चाहिए तथा चिन्तन के माध्यम से खोज करनी चाहिए कि मूल तत्त्व कहां और किस रूप में छिपा हुआ है? यह ज्ञान की ऐसी विशाल निधि है, जिसका उद्घाटन बड़े-बड़े आचार्य भी नहीं कर पाये।

ठाणांग सूत्र की टीका आरम्भ करते हुए टीकाकार ने लिखा है कि मेरे पूर्व पुरुष इस सूत्र का उद्घाटन नहीं कर पाये, वे डरते रहे लेकिन मैं साहस करके-धृष्टता करके इसका उद्घाटन कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों का भाव, भाषा व शैली को समझ कर उनके गूढार्थ में गहरे उतरने वाले विरले ही मिलते हैं। इसी कारण सामान्य दृष्टि से शास्त्र दूर पड़ते जा रहे हैं एवं आत्म विकास का सच्चा ज्ञान अबोध होता जा रहा है। परिणामस्वरूप जीवन की वृत्तियां बिखर रही हैं तथा मन चंचल बन कर भटक रहा है। सामान्य जन त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रहे हैं। जहां कल्पवृक्ष के समान महावीर वाणी है, विधि एवं विवेक के अभाव में उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है-यह वैसा ही है जैसा कि पानी पास में होते हुए भी प्यासे मरना। महावीर वाणी के अनुसार आत्म विकास के पथ पर चलें तो शान्ति और आनन्द का पार नहीं है।

महावीर-वाणी के चार मुख्य मुद्दे :

वैसे तो महावीर प्रभु ने संसार, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप पर अनेकानेक सिद्धान्तों को स्पष्ट किया है

तथा सारी प्रक्रियाओं का सूक्ष्मता से विवेचन किया है, किन्तु यहां अति सक्षेप में चासनी के तौर पर महावीर के चार मुख्य मुद्दों पर हल्की-सी रोशनी डालें जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह वाणी कितनी रत्नगर्भा है? ये चार मुख्य मुद्दे ले रहे हैं-कर्मवाद, अपरिग्रह, अहिंसा तथा अनेकान्तवाद।

कर्मवाद का सिद्धान्त बहुत ही गहरा सिद्धान्त है। इसके माध्यम से संसार में जड़ चेतन के स्वरूप, कर्मबन्ध, उदय एवं क्षयोपशम की प्रक्रिया तथा मोक्ष के लक्ष्य का गंभीर अध्ययन हो जाता है। इसको सरलता से समझिये कि संसार में केवल दो तत्त्व हैं जड़ और चेतन-अजीव और जीव। संसार में जो चलन चलन और रौनक दिखाई देती है वह जड़ और चेतन के सम्मिलन से। कोरा जड़ तो निर्जीव होता है लेकिन चेतन के साथ लग कर क्रियाशील हो जाता है। कर्मण वर्गणा के पुद्गल-कर्म जड़ होते हैं जो आत्मा की शुभता और अशुभता के अनुसार उससे संलग्न हो जाते हैं तो उनके फलस्वरूप आत्मा शरीर धारण करती है। जीव और अजीव मिलते हैं तो यह जीव के लिए बन्धन होता है। उनकी सक्रियता से कर्मों का बंध होता है। बंध शुभ हुआ तो वह पुण्य तथा अशुभ हुआ तो पाप होता है। आस्रव की प्रक्रिया से कर्म आते हैं तो संवर से वे रोके जा सकते हैं। निर्जरा के माध्यम से कर्मों का उपशम और फिर क्षय भी होता है। कर्मों के संपूर्ण क्षय के साथ ही जड़ से चेतन मुक्त हो जाता है-बन्धन से छूट जाता है-यही मोक्ष है। मोक्ष को ही आत्मा का लक्ष्य माना गया है तथा जब आत्मा मोक्ष पा लेती है तो वह परमात्मा बन जाती है।

आत्मा बन्धनो से छूटेगी तो कैसे? उसका सबसे बड़ा बन्धन होता है ममता का। ममता यानी मोह और मोहनीय कर्म को आठों कर्मों का राजा कहा है। यही कर्म बहुत चिकना होता है। ममता मूर्छा होती है और मूर्छा का ही नाम परिग्रह है। 'मुच्छा परिग्रहो' मूर्छा ही परिग्रह है और अगर मूर्छा न रहे तो सारा द्रव्य परिग्रह सोना चांदी धन सम्पत्ति आदि धूल बराबर हो जाता है। इसीलिए महावीर ने परिग्रह त्यागने की बात कही-मूर्छा को छोड़ने का उपदेश दिया। यह सिद्धान्त अपरिग्रहवाद कहलाता है। भावना से परिग्रह का मोह त्यागे और द्रव्य परिग्रह को साधु पूर्ण रूप से छोड़े तो श्रावक उसकी मर्यादा बाधे। ममता छूटेगी तो आत्मा में समता जायेगी-व्यक्ति का जीवन नैतिकता और त्याग वृत्ति पर आधारित बनेगा और परित्याग करने व मर्यादाएं ग्रहण करने से पदार्थों का सारे समाज में सुखद विकेन्द्रीकरण हो सकेगा। अपरिग्रहवाद से व्यक्ति साम्ययोग की तरफ बढ़ेगा तो समाज समतामय बन जायेगा।

व्यक्ति एवं समाज का अभ्युदय आचरण से होगा और आचरण का मूल माना है महावीर ने अहिंसा को। यह अहिंसा पद्धति बहुत गहरी है। अहिंसा के दो पहलू हैं-निषेध रूप और विधि रूप। हिंसा नहीं करना यह निषेध रूप है तो इसका विधि रूप है रक्षा करना। किसी के प्राणों का व्यतिरोपण मत करो तो सबके प्राणों को सच्चा सुख पहुंचाओ-जीओ और जीने दो, यह अहिंसा का संदेश है। महावीर ने अहिंसा को काया की सीमा तक ही नहीं रखी है बल्कि उसका वचन और मन में भी समावेश किया है। वचन से किसी को क्लेशकारी बोल न कहो तो मन से भी किसी को कष्ट देने की मत सोचो। मन, वचन और काया में अहिंसा रम जाये तो वह अहिंसक यथार्थ अर्थ में छह काया के जीवों का प्रतिपालक बन जायेगा।

आचरण में ऊंचे सोपानों पर चढ़ते हुए सत्य का दर्शन करने की ललक जागती है तथा सत्य के सर्वांश का दर्शन कराने वाला महावीर का अनुपम सिद्धान्त है अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या सापेक्षवाद का सिद्धान्त। अन्धों द्वारा हाथी का वर्णन करने की कहानी आप जानते होंगे। जितना एकान्तवाद है-यह ऐसा ही है, वह सब अन्धापन है। ऐसा 'भी' है-यह सत्य जानने की जिज्ञासा है। प्रत्येक के कथन में कुछ न कुछ सत्यांश होता है, किन्तु दुराग्रह में पटक दिये जाने से वह सत्यांश भी मिथ्या हो जाता है और यदि सभी विचारों को समझने की चेष्टा की जाय तो कई

सत्यांशों के मिल जाने से पूर्ण सत्य के दर्शन किये जा सकते हैं। यह विचार-समन्वय का सिद्धान्त है जो विचार-संघर्ष को टालता है। सबके विचारों को सुनो-जानो और अच्छाइयों को ग्रहण करो। यह सत्य की ओर गति करने की प्रेरणा है।

इस प्रकार महावीर वाणी का एक-एक सिद्धान्त इतना गहरा, इतना कल्याणकारी और इतना सारभूत है कि सच्चे हृदय से आत्मा यदि एक सिद्धान्त को भी अपना ले तो वह अपार आनन्द से लाभान्वित हो सकती है।

महावीर के सिद्धान्तों पर व्यापक शोध और अन्वेषण :

प्रभु महावीर की वाणी का जिन्होंने अधिक गहराई से अध्ययन किया है और उसमें व्यापक शोध और अन्वेषण जो आज भी कर रहे हैं, वे स्वयं जैन धर्मानुयायियों एवं भारतीयों से भी अधिक विदेशी लोग हैं। मुझे श्री जेठमल जी ललवाणी ने बताया जो विदेशों में रहते हैं कि जर्मनी में जैन ग्रन्थों पर व्यापक रूप से शोध और अन्वेषण हो रहा है तथा वे अपने गंभीर अध्ययन के निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं। विदेशों में अधिकांशतः तो भौतिक विज्ञानवेत्ता हैं लेकिन कहा जाता है वे जिस क्षेत्र में भी शोध करना आरम्भ करते हैं उसमें बड़ी बारीकी और गहराई से काम करते हैं। भारत में भी कई अध्येता जैन शास्त्रों में गहरी रुचि ले रहे हैं तथा प्राचीन ग्रन्थों के शोध का कार्य भी चल रहा है।

कर्मवाद, अपरिग्रहवाद, अहिंसा, अनेकान्तवाद आदि प्रमुख सिद्धान्तों के अलावा भी महावीर के इतने अन्य प्रभावकारी सिद्धान्त हैं जिन पर गहरी शोध की जाय तो नई-नई तात्त्विक समीक्षाएं ज्ञान में आ सकती हैं। मूलतः शास्त्रों को पढ़ने, समझने और गहरे उतरने की वृत्ति मंद पड़ती जा रही है और विशेष रूप से उन लोगों में जो वश परंपरा से अपने को महावीर के अनुयायी मानते हैं। यह एक विडम्बना जैसी बात है। जो भी बुद्धिशाली अजैन एक बार महावीर के किसी भी सिद्धान्त के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो वह तब सारे सिद्धान्तों के बारे में अधिक से अधिक जानने की इच्छा करता है, किन्तु उसे यथायोग्य सामग्री नहीं मिल पाती है।

आज इस कर्तव्य को प्राथमिक कर्तव्य के रूप में देखना चाहिये कि महावीर वाणी का अधिकाधिक प्रसार किया जाये, उसके सिद्धान्तों के संबंध में व्यापक शोध एवं अन्वेषण की सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। कई जैन संस्थाओं ने अब इस दिशा में भी रुचि लेनी प्रारंभ कर दी है किन्तु संगठित प्रयासों की आवश्यकता है कि सर्वसम्मत साहित्य का प्रकाशन हो, जिससे आधुनिक युग में महावीर के सिद्धान्तों से वर्तमान समस्याओं का सुंदर समाधान निकाला जा सके और संतप्त मानवता को शांति प्रदान की जा सके।

कोई भी राष्ट्र या समाज दीर्घजीवी तभी बनता है जब वह अपनी ज्ञान निधि की सुरक्षा भी करता है तथा उसकी प्राभाविकता को भी फैलाता है। मनुष्य एक गतिशील प्राणी होता है और जो भी गति वह करता है, यदि उसके साथ उसका सम्यक् ज्ञान जागृत बना रहता है तो उसकी गति सदा स्वस्थ एवं श्रेष्ठ होती है। फिर महावीर के सिद्धान्त तो स्थान और समय की सीमाओं से परे हैं। उनका प्रभाव सदाकाल एक-सा रहता है तो उनका क्षेत्र सम्पूर्ण मानव जाति ही नहीं समस्त प्राणी वर्ग है। ऐसे सिद्धान्तों के प्रसार में कार्य करना बहुत बड़ी धर्म दलाली है। इस कार्य से सारे विश्व की सेवा होती है।

स्वयं समाधान लें दूसरों को समाधान दें!

यह महावीर वाणी जिन्हे भी बपौती में मिली है, वे सब और वे सहृदय व्यक्ति भी जो इस वाणी में गहरी अभिरुचि रखते हैं-विश्व के कल्याण की भावना से महावीर के सिद्धान्त के संबंध में कोई जिज्ञासा या शंका उत्पन्न

हो तो अपने से विशिष्ट ज्ञानी के पास जावे और संतोषजनक समाधान प्राप्त करे तथा निर्द्वन्द्व हृदय से उनका प्रचार-प्रसार करे एवं दूसरे लोग जो भी जिज्ञासाएं या शंकाएं प्रस्तुत करे उनका वे उनको सुंदर समाधान दे।

किन्तु समाधान की स्थिति तभी आवेगी, जब पहले शास्त्रों और सूत्रों का स्वयं गहराई से अध्ययन कर लेंगे। पहले स्वयं ज्ञान लेंगे तभी ज्ञान का प्रसार कर सकेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक छोटा बड़ा-तरुण वृद्ध ज्ञान-पिपासु बन कर महावीर वाणी के अन्तःस्तल में प्रवेश करने का आयास करे। आज जो अपने आपको महावीर वाणी के अधिकारी मानते हैं, सोचिये कि कहां जाकर खड़े होंगे? आज की दुनिया भौतिक विज्ञान की प्रगति के साथ छोटी हो गई है। कल्पना करे कि आप किसी जर्मनी के अध्येता के सामने खड़े हो और उसे मालूम हो जाय कि अन्य जैन हैं तो वह तत्त्वों की अधिक गहराई जानने के लिए आपको जैन फिलॉसफी के बारे में प्रश्न पूछे, तब बताइये कि आप कैसा अनुभव करेंगे? आज की आपकी ज्ञान दशा पर आपको ही चिन्तन करना चाहिए। वह जर्मन शोधकर्ता आपको पूछे कि जैन फिलॉसफी का मूल मंत्र क्या है तो आप उसको क्या बता पायेंगे? ज्यादा से ज्यादा शब्दों का उच्चारण कर देगे कि णमो अरिहंताणं आदि और वह भी शुद्ध कर पायेंगे या अशुद्ध-यह आप जाने। नमस्कार मंत्र में कितना सार और तत्त्व भरा हुआ है तथा उसके गूढ अर्थ की किस रूप में मीमांसा की जा सकती है-यह तो आप बिना अपने गहरे अध्ययन के दूसरों को भला कैसे बता पायेंगे?

आवश्यकता आज गहरी हो गई है कि आप जैन सिद्धान्तों के विषय में आपको प्राप्त परम्परागत ज्ञान से आगे बढ़ें। यह एक सामान्य स्थिति है और उसमें आवश्यक गतिशीलता का अभाव आ गया है। अब इस दिशा में नये प्रयत्न अनिवार्य बन गए हैं। विस्तृत ज्ञानाभ्यास में आपका परम्परागत ज्ञान भी पृष्ठभूमि का काम करेगा, किन्तु नियमित अध्ययन का नियमित अभ्यास डालना होगा तथा उसके साथ ही चिन्तन की प्रणाली का विकास करना होगा। पढ़ेंगे और उस पर सोचेंगे तो स्वाभाविक रूप से नई-नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। इन्हीं जिज्ञासाओं का स्वयं समाधान लेते हुए चलेंगे तो आगे जाकर ऐसी ही जिज्ञासाएं दूसरे लोग आपके सामने रखेंगे तो आप उनके सतोष के अनुसार उनका समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे।

स्वाध्याय की प्रवृत्ति को सर्वत्र प्रसारित करने की आवश्यकता :

महावीर वाणी के स्वस्थ प्रसार का सुंदर उपाय यही है कि स्वाध्याय की नियमित प्रवृत्ति को सर्वत्र प्रसारित की जाय। प्रत्येक ग्राम नगर में आत्मारथी व्यक्ति इस प्रवृत्ति का संचालन करे तथा प्रत्येक भावनाशील व्यक्ति स्वाध्यायी बने। नियम बना लिया जाय कि प्रतिदिन प्रातःकाल अमुक समय के लिए एक शान्त और एकान्त स्थानों पर शास्त्रों का अध्ययन और मनन किया जायेगा। इस स्वाध्याय की प्रवृत्ति का सीधा प्रभाव होगा कि ज्ञान चर्चा की प्रवृत्ति भी चल पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से पठित विषय पर चर्चा करने की वृत्ति जगेगी और फिर पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान से ज्ञान की अभिवृद्धि होगी।

स्वाध्याय की प्रवृत्ति मन्द पड़ जाने से ही वर्तमान ज्ञान दशा में मन्दता दिखाई दे रही है। स्वाध्याय के अभाव में ज्ञान दृष्टि में नवीनता और परिपक्वता नहीं आ पाती है। तब पारम्परिक ज्ञान भी कुछ-कुछ रूढ़ सा हो जाता है। नमस्कार मंत्र की माला फेरेंगे, तब भी शुद्ध-अशुद्ध उच्चारण भले कर लें, उस मंत्र के मर्म में जाने की चेष्टा कितनेक लोग कर पाते होंगे? कई लोग नमस्कार मंत्र के पदों के साथ भी और कुछ जोड़ कर उच्चारण करते हैं जैसे वे अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हैं। कल एक बाई ने मुझे मंगलिक देने को कहा, मैंने मंगल-पाठ सुना दिया तो वह बोली कि आपने तो मुझे छोटी मंगलिक ही दी-बड़ी मंगलिक नहीं दी। मैंने बाई को समझाया कि मूल मंगल-पाठ तो मैंने सुना

दिया है, अब उसके साथ कई दूसरी बातें जोड़ कर सुनाई जाती हैं, वे मैं नहीं सुनाता हूँ—जो विधि हैं उसमें मैं अपनी विधि नहीं लगाता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि महावीर वाणी की मौलिकता की रक्षा करते हुए उसकी आन्तरिकता का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए और उसकी तैयारी इस स्वाध्याय की प्रवृत्ति से तुरन्त शुरू कर देनी चाहिए।

स्वाध्याय की प्रवृत्ति स्वयं अपनाते से और सब तरफ फैलाने से महावीर वाणी की आप शुद्ध सेवा कर सकेंगे। मैं आपको यह संकेत इसलिए दे रहा हूँ कि भगवान् महावीर ने अपने उपदेशों से संपूर्ण जगत् का जो उपकार किया है, वह उपकार फिर सक्रियता ग्रहण करे तथा संसार के मुमुक्षु प्राणी इस वाणी के अमृत का रसास्वादन करके अपनी कल्याण साधना संपादित कर सकें। इस दृष्टि से आप चिन्तन करें एवं क्रियाशील बनें।

श्री महावीर नमो 'वरनाणी' शासन जेहनो जाण रे प्राणी!

कवि ने प्रार्थना में आपको उद्बोधित किया है कि आप महावीर प्रभु को नमस्कार करें लेकिन कैसे महावीर को? वे महावीर 'वरनाणी' हैं अर्थात् श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। और श्रेष्ठ ज्ञान की ऐसी प्रगतिशील दिशा उन्होंने दुनिया को दिखाई कि आज भी उनका धर्म शासन चल रहा है। आज हम सभी उनके शासनस्थ होकर जो चल रहे हैं, उसकी मूल प्रेरणा उनके श्रेष्ठ ज्ञान की प्रेरणा है।

श्रेष्ठ ज्ञान का उत्कृष्ट प्रतीक केवल ज्ञान होता है। उससे बढ़ कर और कोई ज्ञान नहीं होता उसी तरह जैसे कि सूर्य के प्रकाश से बढ़ कर और कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक, बल्ब, ट्यूबलाइट, तारो और चन्द्र का प्रकाश भी फीका दिखाई देता है। वास्तव में तो श्रेष्ठ ज्ञानी को सूर्य की उपमा देना भी उनके योग्य नहीं है। इसीलिए मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र में कहा है कि अनन्त सूर्यो के प्रकाश से भी श्रेष्ठ ज्ञान के दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं की जा सकती है। सूर्य का प्रकाश ताप देने वाला होता है और अधिक सूर्यो का ताप इकट्ठा हो जाये तो मनुष्य भस्म हो सकता है। लेकिन भगवान् का ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा है, जिसका प्रकाश पाने पर आह्लाद उत्पन्न होता है, उल्लास जागता है और आन्तरिक आनन्द की वृष्टि होती है।

अनन्त आनन्द के सरोवर में :

महावीर वाणी के ज्ञान चिन्तन से जब अनन्त आनन्दानुभव की श्रेष्ठता तक पहुंचा जा सकता है तो क्यों नहीं, प्रत्येक ज्ञान पिपासु उस सरोवर में अवगाहन करने का सुन्दर प्रयास करे? जिस शीतलता से आपको आनन्द का अनुभव हो, उस शीतलता की दिशा में आगे बढ़ना स्वयं आपके लिए पहले हितावह है। आप शीतलता का अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी अपने विषय विकारों का शमन करके शीतलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकेंगे।

ऐसे श्रेष्ठ महावीर भगवान् के चरणों में भावपूर्वक वन्दन करें और श्रद्धा के साथ उनकी अमूल्य वाणी के अध्ययन और अन्वेषण में लगे। यदि ऐसा आह्लाद और उल्लास के साथ करेंगे तो आपको अमित आनन्द और अनन्त आनन्द की प्राप्ति भी हो सकेगी।

—नोखा दि 16-7-1976

❖ ❖ ❖

सूक्ति-गंगा

स्वयं करना होगा

अपनी आत्मा की मलिनता धोने और उसे संवारने का काम स्वयं को करना होगा। परमात्मा ने मनुष्य-देह में रह कर विकास का जो मार्ग बताया है, उसके अनुरूप यदि मानव चलने की तैयारी कर ले और अपने कार्यकलापो को तदनु रूप ढाल ले तो वह अपने मन की गति को भी एकाग्र बना सकता है तथा अपनी आत्मा के मूल रूप को भी पवित्र बना कर सवार सकता है।

फल मिलता ही है

धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य-निष्ठा से सत्य कर्म करने वाले को आपत्तियां आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है। निष्काम-भाव से कर्तव्य-पालन करने वाले को सर्वतोमुखी फल जरूर मिलता है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है।

दूरदृष्टि

सूक्ष्म निरीक्षण दूरदर्शिता का द्योतक है। वह इन्सान को आपत्तियों से बचा लेता है।

जितनी प्यास, उतना जल

जिस प्रकार जितनी तीव्र प्यास होती है, जल उतना ही शान्तिदायक होता है, ठीक वैसे ही जीवन की अधार्मिकता के घनत्व के अनुसार गुण-ग्राहकता की वृत्ति भी गहरी होनी चाहिए। अधार्मिकता का अन्त गुण ग्राहकता से ही संभव है।

क्रोध/अभिमान

क्रोध की अपेक्षा अभिमान की अभिव्यक्ति को समझने के लिए अधिक पैनी दृष्टि की आवश्यकता है, किन्तु क्रोध को देखते ही प्रज्ञा समीक्षण-दृष्टि के साथ इतनी सक्षम हो जाती है कि फिर मान को देखने में सुगमता आ जाती है।

संघर्ष में भय-मुक्त

जो मनुष्य संघर्ष से भय खाता है और उससे अलग रहना चाहता है, वह अपनी कायरता को पुष्ट करता है। संघर्ष कोई बुरी वस्तु नहीं है, वह जीवन-विकास का मुख्य साधन है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है, उसे जीवन नहीं कहा जा सकता है।

यह सोचो

‘दुनिया क्या देख रही है’, इस पर विचार मत करो। ‘तुम क्या देख रहे हो’ इसी का विचार करो। ‘इस काम से दुनिया क्या कहेगी’ यह न सोच कर ‘मेरी पवित्र आत्मा क्या कहेगी’ यह सोचो।

नया रास्ता भी संभव

इन्सान की बुद्धि नदी-के-पानी की तरह प्रायः अपने दायरे में घूमा करती है कभी-कभी तूफान आने पर नदी-का-पानी इधर-उधर फैल कर नयी नदी भी तैयार करता है। वैसे ही मनुष्य की बुद्धि भी कभी-कभी नया रास्ता/नयी वस्तु का निर्माण करती है।

विष के झाड़

विष-वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, यथा-अफीम, आक, धतूरा आदि। ये विष वृक्ष तो महज ही अभिव्यक्ति पा जाते हैं, किन्तु कई ऐसे विष-वृक्ष होते हैं जिनका ऊपरी हिस्सा तो मनोहर/ललित लगता है, किन्तु परिणाम उनका प्रतिकूल होता है। ऐसे विष वृक्ष की तुलना मान से की जा सकती है।

आडम्बर अर्थात् दम्भ

जिसमें जितनी सजावट होगी, उसमें उतना ही नकलीपन होगा। आडम्बर दम्भ का द्योतक है। जिसे वस्तु-स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वही आडम्बर को पसंद करता है।

मन को बनायें निश्चल

धर्म को जीवन में रमाने के लिए मन को पवित्र बनाना होगा, जिसकी पवित्रता का अचूक/अमोघ साधन है-तप। तप के बाद बाह्य/आभ्यन्तर रूपों की आराधना करते हुए मन को निश्चल एवं शुद्ध बनाया जा सकता है।

अनासक्त बनें

चित्त में अनासक्ति की भावना रहनी चाहिए। यदि आकांक्षाएं पैदा होती हैं तो साधु-जीवन सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जिन विषयों या पदार्थों का परित्याग किया है उनके प्रति साधु को नासिका-श्लेष्म की तरह अनासक्त रहना चाहिए।

विकार की पहचान

संकुचित विचारधारा द्वेषभाव की प्रतीक है। बड़े-बड़े नेता मुझसे मिलें, मेरे भक्त बन कर मेरा यशोगान करे, ऐसी भावना द्वेष युक्त विकारी मन की पहचान है।

विषमता का विष

विषमता मनुष्य के मन को विकृत बनाती है। मनुष्य विकृत मन से अपना व्यवहार विकृत बनाता है और इस तरह विकृति का समाजीकरण होने लगता है।

निर्जीव श्रम

धृति सहित कृति कला का रूप ले लेती है, जबकि धृति रहित कृति निर्जीव परिश्रम मात्र है।

वचन दर्पण

वचन एक दर्पण है। चतुर पुरुष वचनों के अंदर इन्सान का आन्तरिक प्रतिबिम्ब देख सकते हैं।

सफल संस्थाएं

जितनी भी साम्प्रदायिकता से अनुप्राणित संस्थाएं हैं, वे प्रायः साम्प्रदायिकता के अलावा निर्लक्ष्य होती हैं। निश्चित लक्ष्य न होने से वे प्रतिगामी बनी रहती हैं। प्रगतिशील संस्थाएं निश्चित लक्ष्य को ले कर चलती हैं, अतएव वे सफल संस्थाएं कही जा सकती हैं।

जीवन यात्रा

जीवन के यात्रा काल में किसी भी इन्सान को पापी या दुष्ट, कुपात्र या नीच कहना अथवा समझना, स्वयं को वैसा बनाना है। प्रत्येक इन्सान के साथ प्रेमपूर्वक पेश आना, उसकी स्थिति, समय की स्थिति एवं उस स्थान के वातावरण को देख कर सहानुभूतिपूर्वक पवित्र एवं व्यापक वायुमण्डल का निर्माण करना जीवन यात्रा का कर्तव्य होना चाहिए।

विषमता के विस्फोट

विषमता संपन्न और विपन्न दोनों को अशान्त बनाती है। संपन्न इस कारण अशान्त रहता है कि 'क्यों न वह सारी सम्पत्ति को केवल अपने और अपने के लिए संचित कर ले'—तो विपन्न की अशान्ति का कारण स्पष्ट होता है कि वह अपने पेट की आग को भी बुझाने में सफल नहीं होता है। यह अशान्ति ही फैलती हुई अलग-अलग स्थानों और स्तरों पर विविध रूपों में विस्फोट करती रहती है। विषमता-के-ये-विस्फोट मनुष्य जाति की श्रेष्ठ प्रगति को विनष्ट करते हैं।

समता दर्शन

समता-दर्शन गुण और कर्म की दृष्टि से किये गये मनुष्य जाति के वर्गीकरण में विश्वास करता है। गुण और कर्म का वर्गीकरण चारित्र्य की प्रेरणा देता है और इस मान्यता से मनुष्य चारित्र्य संपन्नता की ओर आगे बढ़े-समता का सही तात्पर्य यही है।

ऊपर उठ कर

आध्यात्मिकता की ओर गति करने का स्पष्ट पाथेय समता है। समता का सही अर्थ जीवन में स्वार्थवादिता एवं पदार्थवादिता से ऊपर उठ कर सर्वजनहित की कल्याण कामना से आत्मविश्वास है।

सीखें सूरज से

सूर्य समभाव से अपनी गति करता है। बादलों की विषमता से वह विचलित नहीं होता। वास्तव में यह भूतल समता-की-दृष्टि से चल रहा है। फिर मानव ही क्यों समता से दूर हटता जाता है?

कर्त्तव्य

फल को देखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, कर्त्तव्य को देखने वाला ही आगे बढ़ सकता है।

ज्ञान/चारित्र्य

ज्ञान तो पण्डितों में बहुत है, पर उन्हें कौन पूछता है? ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है वे पण्डित साधुओं की तरह पूजनीय बन जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। वस्तुतः ज्ञान का नहीं, चारित्र्य की आवश्यकता है। वह सब कुछ है। यह ज्ञान का अपलाप है। इससे भी बचना होगा। एकान्तिक कथन प्रगाढ़ बंध का कारण बनता है।

स्वल्प दुर्गुण

अमरबेल का छोटा-सा टुकड़ा भी यदि वृक्ष पर रह जाता है तो वह पूरे वृक्ष को सुखा डालता है। स्वल्प दुर्गुण भी अमरबेल की तरह जीवन के सद्गुण-रूपी वृक्ष को सुखा डालता है।

भयंकर पाप

छलना भयंकर पाप है। इससे सभी तरह की हानियाँ हैं। आन्तरिक जीवन पर पर्दा पड़ता है, विकास मार्ग खत्म होता है, विकसित जीवन की कडियाँ कुण्ठित होकर दब जाती हैं, मलिनता का साम्राज्य छा जाता है, मानव-मानव के रूप में न रह कर दानव/पशु के रूप में चरण रखता है।

गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर

पर्यावरण रक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि वनस्पति, जल, वायु, पृथ्वी तथा उनके उत्पादनों की गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर कायम रखा जाए, जिसके कारण सूक्ष्म एवं स्थूल सभी प्राणियों के प्राणों का पोषण यथारिती होता रहे।

मन-मन्दिर

मन-मन्दिर में रोज झाड़ू लगाने की आदत बनायी जानी चाहिए, जिससे ममता की गंदगी हटती जाए और

समता की निर्मलता आती जाए।

जागृत हृदय

जो सदा जागृत हृदय से कथन करता है उसे जागृत हृदय से ही आचरण में उतारता है, उसकी आत्मा का विकास सहज ही सम्पादित हो सकता है। आत्मा की विराट् चैतन्य-शक्ति, चिन्तन, कथन एवं आचरण की शुद्ध जागृति में से प्रस्फुटित होती है।

निर्मलता

आन्तरिक तत्त्वों को देखने के लिए ज्ञान की तीक्ष्णता का होना आवश्यक है अर्थात् ज्ञान की निर्मलता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही तीक्ष्णता की स्थिति बनती जाएगी। ज्ञान की निर्मलता जीवन की निर्मल अवस्था पर अवलम्बित है। जीवन को निर्मल बनाने के लिए भौतिक वस्तुओं पर से ममत्व हटाना आवश्यक है।

घुन

ईर्ष्या पतन का भयंकर रास्ता है। यह अमूल्य जीवन का घुन है। यह वह जहर है जो जीवन को श्मशान तक शीघ्र ही पहुंचा देता है। ईर्ष्या एक जीवन को नहीं, अनेक जीवनों को नष्ट करती है।

गलत भाषा : गलत चिन्तन

मैं यदि मानव हूँ और मुझे मानवता का सात्त्विक गौरव है, तो सबके साथ समता का बर्ताव करना है यानी यथायोग्य व्यक्ति के साथ यथास्थान व्यवहार रखते हुए स्व-पर के विकास का ध्यान रखना है और मान-अपमान की भाषा में कभी नहीं सोचना है।

सम्यग्ज्ञान/मिथ्याज्ञान

जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में रही हुई है, उसे उस समय, उस अपेक्षा से उस रूप में जानना-मानना 'सम्यग्ज्ञान' है। इससे विपरीत यानी जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में नहीं है, उस अपेक्षा से उसे उस समय, उस रूप में जानना या मानना 'मिथ्याज्ञान' है।

जैसा वेश हो

जिस समय जैसा वेश हो, उस समय उसी के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार होना चाहिए और जिस समय जैसा कार्य किया जाता हो, उस समय उसी कार्य में मन, वचन और काया का एकाकार होना जरूरी है।

परावलम्बन

स्वयं का उत्तरदायित्व स्वयं पर है, दूसरों पर नहीं। दूसरे सहायक बन सकते हैं, लेकिन कब? जबकि हम स्वयं अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हो तब।

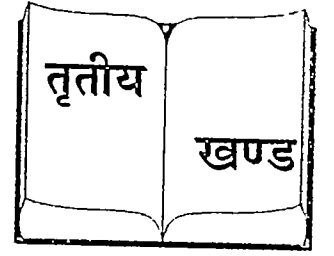
बाधक नहीं, साधक

विचार-शक्ति का सदुपयोग करने वाला सोचता है कि मुझे आपत्ति में डालने वाला कोई नहीं है। जो मेरी उन्नति में बाधक दिखता है, वह बाधक नहीं, साधक है।

अहिंसा का शासन

शासन-रहितता के अभिप्राय उस शासन से है, जो शासन शोषण-या-हिंसा-से-युक्त हो, जिसमें विचार-स्वातन्त्र्य का दमन नहीं किया जाता है। शासन इन्सानियत से वंचित रखने वाला नहीं हो, बल्कि प्रेम या अहिंसा का शासन हो तो अवश्य हो। इसके बिना प्रगति संभव नहीं है।

चिन्तन के गवाक्ष

दशम-अध्याय

1. सूक्ति गंगा

2. चिंतन कण

3. अनमोल वचन

चिंतन कण

✍ आचार्य श्री नानेश

- ★ प्रशसा जहरीले सर्प के समान है। अगर इसका विष तुझे चढ गया तो तू नष्ट हो जायेगा।
- ★ ब्रह्मचर्य जीवन का मूल है। इसी से जीवन की सारी रौनक है। आधुनिकता के भुलावे मे आकर इसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। इसकी उपेक्षा करना सारे जीवन की महत्ता को तिलांजलि देना है।
- ★ आवेश दिल की कमजोरी का सूचक है। आवेश मे आकर किया जाने वाला कार्य त्रुटिपूर्ण होता है। अतः सत्यान्वेषक को आवेश से दूर रहना चाहिए।
- ★ पाँच महाव्रतो का पालन करने वाला चाहे किसी भी सम्प्रदाय का हो, चाहे किसी स्थान मे हो, उसके साथ मिलने मे एक सच्चा साधु आनन्द का ही अनुभव करता है।
- ★ ईश्वर के समग्र स्वरूप का जब प्रार्थना के माध्यम से चिन्तन किया जाता है तो उस समय मानसिक धरातल पर पवित्र संस्कारो का उदय होता है तथा अभ्यास के साथ ये पवित्र सस्कार समुज्ज्वल जीवन का निर्माण करते है।
- ★ सेवा करने वाले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं सेवा अन्य की नहीं कर रहा हूँ, अपितु अपने आपकी ही कर रहा हूँ। अन्य की सेवा के निमित्त से स्वयं की ही आत्मा का परिमार्जन कर रहा हू।
- ★ सकल्प मजबूत हो और विश्वास अटल बन जाय, तब सेवा की सच्ची साधना संभव बनती है। वह चाहे किसी भी वेश मे हो-एक सच्चा सेवक कहलाता है।
- ★ व्रतो और नियमो के कठोर पालन से साधु इधर-उधर डिगे नहीं, इस दिशा मे निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाला ही वास्तविक अर्थो मे साधु को समाधि पहुंचाता है।
- ★ श्रावक-श्राविकाओ को तथा सघ को पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि साधु के साथ वैसा ही व्यवहार हो, जिससे उसके साधु जीवन की पूर्णतया सुरक्षा हो। इसका संघ पर विशेष उत्तरदायित्व होता है।
- ★ समाज मे गुणवान और विद्वान् का पूरा सम्मान हो, धनवान से भी अधिक तथा उनकी सदाशयी शक्ति का संघ की उन्नति मे यथेष्ट रूप से उपयोग किया जाय।
- ★ सेवक की सेव्य के प्रति सेवा इस उद्देश्य से होती है कि सेवक भी सेव्य के तुल्य बन जाये और सेव्य की सी सर्वशक्ति, सर्वज्ञता एवं सर्वदर्शिता सेवक की आत्मा मे भी व्याप्त हो जाय।
- ★ क्या आप अपनी मृत्यु को जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते है? यदि नहीं, तो छोटे और बडे सभी प्रकार के दुर्व्यसनो को तुरन्त त्यागने की तैयारी कर लीजिए।
- ★ सच्चा योग यही है कि कोई अपने मन, वचन एवं काया की योग-वृत्तियो को संवृत्त बना कर उन्हे 'कु' से 'सु' की दिशा मे मोड दे। जो योग का सच्चा अर्थ नहीं समझते है, वे विचारहीन शारीरिक क्रियाओ मे योग को दूढते हैं।
- ★ कर्कश, कठोर, मर्मकारी, असत्य आदि भाषा के दूषणो का त्याग हो तथा मन मे सरलता का निवास हो तभी मौन

व्रत का ग्रहण करना सार्थक एवं सफल कहलाता है।

- ★ हे साधक! तू यदि सहज योग की साधना के साथ जीवन को अति उत्कृष्ट बनाने का इच्छुक है तो इर्या समिति की सम्यक् पालना के साथ चल।
- ★ प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, किन्तु सात्त्विक भावना के साथ वह प्रतिकार के बारे में सोचता भी नहीं तथा हृदय से सदा के लिए उसको क्षमा कर देता है, यही वास्तविक एवं सात्त्विक क्षमा होती है।
- ★ क्रोध से बच गए तो समझिये कि जीवन के पतन से बच गए।
- ★ भेदभाव के विचार मनुष्य के आचरण में बराबर हिस्सा को स्थान देते रहते हैं। भेद समानता की विरोध स्थिति होती है। भेद का अर्थ है कि या तो अपने को बड़ा समझें या अपने को हीन मान्यता के साथ छोटा समझें। बड़ा समझने पर मदोन्मत्त हिंसा आती है और हीन समझने पर प्रतिक्रियात्मक हिंसा का जन्म होता है। अभिप्राय यह है कि जहां भेदभाव आता है, वहां किसी न किसी रूप में हिंसा भी आती है।
- ★ बुद्धि, धन, बल या विद्या किसी की भी शक्ति स्वयं के दास हो तो उसका कर्तव्य माना जाना चाहिये कि वह अपनी शक्ति का दूसरों के हित के लिए सदुपयोग करे।
- ★ भोजन की आवश्यकता से भी आवश्यक (प्रतिक्रमण) की आवश्यकता ऊपर है।
- ★ प्रवचन मूल रूप में आगमो/शास्त्रों के ज्ञान प्रकाश में अपनी आत्म साधना के धरातल पर निसृत श्रेष्ठ एवं विशिष्ट वचन होता है।
- ★ कैसा ही पापी, हिंसक या क्रूरतम व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसके हृदय में वात्सल्य भावना उडेली जाय तो वह अपना श्रेष्ठ प्रभाव अवश्य ही दिखाती है।

सच्चा योग यही है कि कोई अपने मन, वचन और काया की योग-वृत्तियों को सवृत्त बनाकर उन्हें 'कु' से 'सु' की दिशा में मोड़ दे। जो योग का सच्चा अर्थ नहीं समझते हैं, वे विचारहीन शारीरिक क्रियाओं में योग को दूबते हैं।

-आचार्य श्री नानेश

अनमोल वचन

संकलन : साध्वी कुमुदश्री जी

- ◆ विचार सर्वप्रथम हृदयतल से ही फूटता है और उस प्रस्फुटन का रूप वैसा ही होता है, जैसाकि उसे साधन मिलता है। धरती एक-सी होती है, बरसात एक-सी किन्तु एक ही खेत में अलग-अलग जैसे एक ओर गन्ना बोया जाय दूसरी ओर अफीम का पौधा लगाया जाय तो दो विभिन्न पौधों का प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक मिष्ट दूसरा विष, एक जीवन का वाहक तो दूसरा मृत्यु का। इसी तरह दो हृदय एक से हो किन्तु एक में समता का बीज बोया जाय और दूसरे में विषमता का तो दोनों की विचार सरणि एकदम विरुद्ध होगी। समता का विचार जहां जीवन का आह्वान करता है, वहां विषमताजन्य विचार मृत्यु को बुलाता है।
- ◆ परिवार की सहृदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विषमता जब फैलती है तो वह समाज व राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव व पक्षपात की असख्य दीवारे खड़ी कर देती है तो पग-पग पर पतन की खाईयां खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुर्बलता के क्षणों में मनुष्य को सम्हलने (संभलने) और उठने का सहारा मिलना चाहिए वे ही क्षेत्र आज अपनी ही लगाई हुई आग में जलते हुए उसकी जलन में भी वृद्धि ही कर रहे हैं।
- ◆ आज विषमता मनुष्य के मन की गहराईयों के भीतर पैठ कर भीतर ही भीतर समाती जा रही है। निश्चल मन छल के तारों में उलझता जा रहा है। अंतर सोचता कुछ है, किन्तु उसका प्रगटीकरण किसी अन्य रूप में ही होता है। यह द्वैतभरा व्यवहार मनुष्य को सत्य से विमुख बनाता जा रहा है। जहां छल आ गया हो तो वहां सत्य रहेगा ही कहां? यदि सत्य नहीं तो स्व पर का शिव कहां? और आत्मा की सुन्दरता कहां? श्री गणेश नहीं तो प्रगति की कल्पना कैसे की जा सकती है?
- ◆ स्वार्थ के घेरे में जो विचार जन्म लेते हैं वे उदार और त्यागमय नहीं होते हैं और त्याग के बिना मन अपने मूल निर्मल स्वरूप की ऊंचाईयों में ऊपर कैसे उठ सकता है?
- ◆ हमारी संस्कृति का जो मूलाधार गुण और कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असुतलित वातावरण के बीच उखड़ता जा रहा है। शक्ति स्त्रोतों के असंतुलन का सीधा प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिलता और अयोग्य सारा योग्य हड़प जाता है, योग्य हताश होकर निष्क्रिय होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अयोग्यता का तांडव नृत्य कर रहा है।
- ◆ स्वार्थ का स्वभाव संकुचित होता है, वह सदा छोटे से छोटा होता जाता है, उसका दायरा बराबर घटता ही जाता है, जितना यह दायरा घटता है, उतनी ही मनुष्यता बौनी होती है, पशुता बड़ी बनती जाती है।
- ◆ जब विवेक सो जाता है तो निर्णय शक्ति उभरती नहीं। निर्णय नहीं तो जीवन की दिशा नहीं-भावना का जगत् तब शून्य होने लगता है।
- ◆ मेरे तेरे की भावना से ऊपर उठने में ही जागृति का मूलमंत्र समाया हुआ है और इसी भावना की नींव पर त्याग का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।
- ◆ जहां व्यामोह है वहां विभ्रम है। व्यामोह विचार को बिगाड़ता है तो दृष्टि स्वयमेव ही बिगड़ जाती है। पीलिये

का रोगी सभी रंगों को पीलेपन में ही देखने लग जाता है। कोई जैसा सोचता और देखता है, वैसा ही करने भी लगता है।

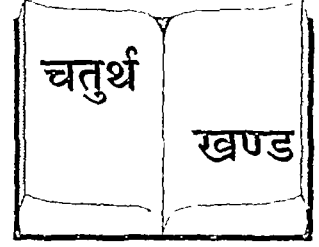
- ◆ धरातल जब समतल और साफ होता है तो कमजोर आदमी भी उस पर ठीक व तेज चाल से चल सकता है किन्तु इसके विपरीत अगर धरातल उबड़खाबड़ और कंटीला पथरीला हो तो मजबूत आदमी को भी उस पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति की क्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति की क्षमता भी कई गुणा बढ़ जाती है।
- ◆ जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा से अलग हट कर निरंकुश होने लगता है-शक्ति के मद में झूम कर अनीति पर उतार होता है तब-तब यही सामाजिक शक्ति उस पर अंकुश लगाती है।
- ◆ समता मानव मन के मूल में है, उसे भूला कर जब विपरीत दिशा में वह चलता है तभी दुर्दशा प्रारंभ होती है।
- ◆ समता कारण रूप है तो समानता कार्य रूप, क्योंकि समता मन के धरातल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनाती है, तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यों पर असर डाल कर उसे समान स्थितियों के निर्माण में सक्रिय सहयोग देती है।
- ◆ निरपेक्ष दृष्टि से पक्षपात नहीं रहता और जब पक्षपात नहीं तो वहाँ उचित के प्रति निर्णायक वृत्ति पनपती है तथा गुण व कर्म की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है, अगर एक पिता के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष है तो वह स्थिति समता जीवन की द्योतक नहीं है। मैं सबकी आंखों में प्रफुल्लता देखना चाहूँ-मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहूँ-ऐसी वृत्ति जब सचेष्ट बनती है, तो मानना चाहिए कि उसके मन में समता का आविर्भाव हो रहा है।
- ◆ जीवन में जितनी विषमता है वह उतना ही भटका हुआ है और जितनी समता आती है वह उसके सच्चे मार्ग पर प्रगतिशील होने का संकेत देने वाली होती है।
- ◆ जहाँ भेद है वहाँ विकार है, पतन है। तेरे मेरे की जब दीवारें टूटती हैं तब अंतर्मन में जिस विराटता का प्रकाश फैलता है उसी प्रकाश को समता सुस्थिर, शीतल और सौख्यपूर्ण बनाती है।
- ◆ समता, साम्यता या समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत दर्शन है।
- ◆ वर्तमान विषमता के मूल में, सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या पार्टीगत लिप्सा की प्रबलता ही, विशेष रूप से कारण भूत है और यही कारण सच्ची मानवता के विकास में बाधक है। समता ही इसका स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है।
- ◆ कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सही है कि समय का बल अधिकांशतः लोगों को अपने प्रवाह में बहाता है, किन्तु समय को अपने पीछे करने वाले वे ही युगपुरुष होते हैं जो युगानुकूल वाणी का उद्घोष करके समय के चक्र को दिशादान करते हैं।
- ◆ मनुष्य का मन जब तक संतुलित एवं संयमित नहीं होता तब तक वह अपनी विचारणा के घात प्रतिघातों में टकराता रहता है। उसकी वृत्तियाँ चंचलता के उतार-चढ़ावों में इतनी अस्थिर बनी रहती हैं कि सद् या असद् का उसे विवेक नहीं रहता।
- ◆ जानने की सार्थकता मानने में है और मानना तभी सार्थक बनता है जब उसके अनुसार किया जाय।

- ◆ व्यक्ति के चिंतन या कृतित्व स्वातंत्र्य का लोप नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी स्वतंत्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिए।
- ◆ निरपेक्ष चिंतन का फल विचार समता मे ही प्रगट होगा, किन्तु यदि उस चिंतन के साथ दंभ हठवाद अथवा यथलिप्सा जुड जाय तो वह विचार संघर्षशील बनता है।
- ◆ युग बदलता है तो परिस्थितिया बदलती है। व्यक्तियों के सहजीवन की प्रणालिया बदलती है तो उनके विचार और आचार के तौर तरीको मे तदनुसार परिवर्तन आता है।
- ◆ सत्य ग्राह्य है तो वह हमेशा ग्राह्य ही रहेगा किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों मे युगानुकूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
- ◆ लोकतंत्र के रूप मे राजनीतिक समानता की स्थापना हुई कि छोटे-बड़े प्रत्येक नागरिक को एक मत समान रूप से देने का अधिकार है और बहुमत मिला कर अपना प्रतिनिधि का चुनाव किया जाय। यह पक्ष अलग है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर किस प्रकार अच्छी से अच्छी व्यवस्था को भी तहस-नहस कर सकते है, किन्तु लोकतंत्र का ध्येय यही है कि सर्वजनहित एवं सर्वजन साम्य के लिए व्यक्ति की उद्दाम कामना पर नियंत्रण रखा जाय।
- ◆ सम्पत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना से धन लोलुपता नहीं रहती है। मानवता प्रमुख रहे और धन उसके साधन रूप मे गौण स्थान पर।
- ◆ जिस वर्ग के हाथों मे अर्थ का नियंत्रण रहा, उसी के हाथो में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही।
- ◆ तकली से सूत काता जाता है और कते हुए सूत से वस्त्र बना कर किसी भी नंगे बदन को ढका जा सकता है लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कात कर उसे किसी दूसरे की आंखो मे घुसेड दे तो क्या हम उसे तकली का दोष माने? सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई मे भी अच्छाई को ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी बुराई करने की कुचेष्टा करता रहता है।
- ◆ क्रांति यही है कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना।
- ◆ मन, वाणी एवं कर्म की समता एवं शुद्धता सभी स्थानो पर-चाहे वह परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व हो, सबमे सद्भावना ही उत्पन्न करेगी। यह संयुक्त सद्भावना ही स्थायी समता का वातावरण बनाती है।
- ◆ सबके प्रति समान रूप से स्नेह की वर्षा करने मे ही समता की तरल सार्थकता बनती है।
- ◆ समूह का हित व्यक्ति के हित से बडा होता है, इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिए।
- ◆ सामूहिक हित साधना मे व्यक्ति के त्याग को सदा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था तो सर्वजनहितकारी इसी निष्ठा के साथ बनाई जा सकती है।
- ◆ समाज मे ऊंची श्रेणी, ऊंचा आदर या ऊंची प्रतिष्ठा उसे मिलनी चाहिए जिसने अपने जीवन में ऊंचे मानवीय गुणो का सम्पादन किया हो तथा जिनके कार्य त्याग एवं जनकल्याण की दिशा मे उन्मुक्त रहते हों।
- ◆ महावीर ने अपने दर्शन मे व्यक्ति महत्ता को कहीं स्थान नहीं दिया है, सिर्फ गुणो की आराधना पर बल दिया।
- ◆ ज्ञान, चिन्तन एवं कर्म की त्रिधारा मे कहीं भी सत्य को आंखो से ओझल न होने दिया जाय और सत्य की सारी

कसौटियों में आत्मानुभूति की कसौटी सदा जीवन्त बनी रहनी चाहिए।

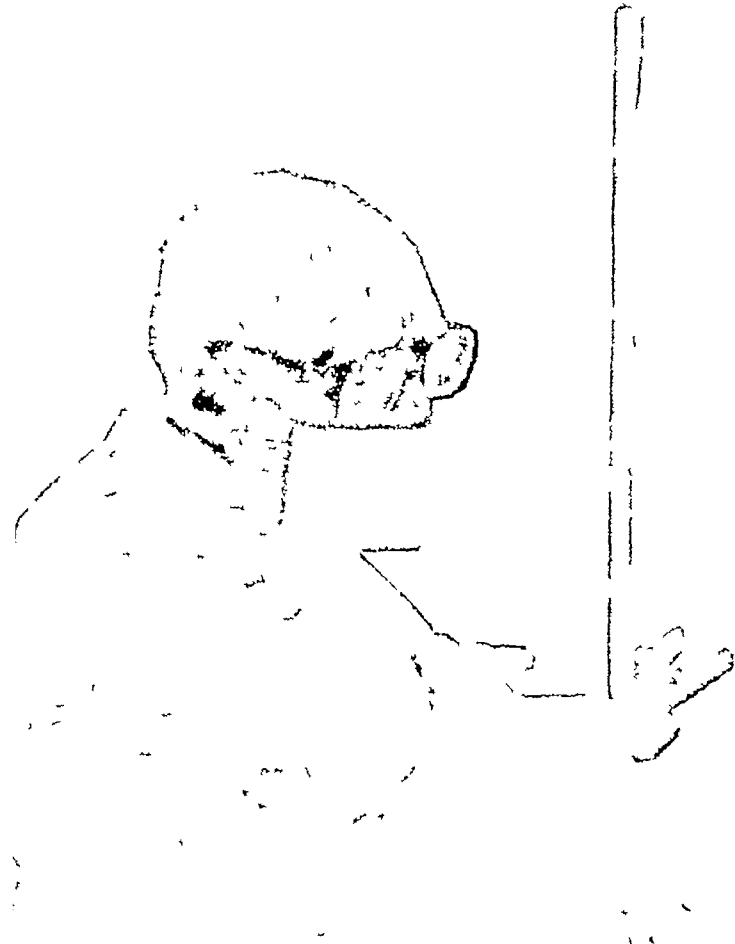
- ◆ घटाटोप अंधकार होता है उसमें एक लौ जलती है, क्षीण ही सही कुछ प्रकाश फैलता है। वही लौ तेज होती है और हजार-लाख वॉट का बल्ब बन जाती है-चकाचौंध प्रकाश फैल जाता है, कोनो मे भी अंधेरा ढूँढे नहीं मिलता। यही जीवन में निर्मलता के उद्गम की स्थिति होती है।
- ◆ चोरी का अध्याय वहीं से शुरू होता है, जब समर्थ कमजोर की सम्पत्ति हरने लगे।
- ◆ व्यक्ति का श्रमनिष्ठ अर्जन, व्यक्ति और समाज दोनो के जीवन मे नैतिकता, शुद्धता एवं समता का संचार करेगा।
- ◆ मर्यादाओं के निर्वाह में भी केवल अंधानुकरण नहीं होना चाहिए।
- ◆ त्याग और संयम में ऐसी ही दिव्य शक्ति होती है जो मनुष्य को उसके मनुष्यत्व से भी ऊपर उठ कर देवत्व के समीप ले जाती है।
- ◆ कपट नहीं छूटता तब तक मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए हर किसी के साथ विश्वासघात का व्यवहार करता है।
- ◆ जब सहयोग एवं सहानुभूति का वातावरण होता है तब समता के विकास का रूप एक और एक मिलकर दो की संख्या मे नहीं बल्कि एक और एक मिल कर ग्यारह की संख्या में ढलता है।
- ◆ लोकोपकारी वही बन सकता है जो अपने स्वार्थों को तिलांजलि दे देता है।
- ◆ स्वार्थ को एक बांध की तरह भी माना जा सकता है कि जहां इसके सुनियंत्रण मे जरा-सी भी ढील आई कि ये फिर सारी पाल को तोड़ कर चारों ओर फैलते हुए पानी की तरह मनुष्य की नैतिकता को डूबो देता है।
- ◆ क्रांति न हठ है, न दुराग्रह है और न रक्तपात है। नए सामाजिक मूल्यों की रचना का नाम क्रांति है जिसका क्रम सदा चलता रहना चाहिए ताकि मूल्यों में विकारो का प्रवेश ही न हो सके।
- ◆ कल्पना करे कि किसी भी टिकट खिडकी के बाहर अगर लोग पूरे अव्यवस्थित टिकट लेने के लिए दूट पडे तो भला कितने व कौन टिकट ले पाएंगे? वे ही तो जो शरीर से बल से या किसी तरह ताकतवर होंगे-कमजोर तो बेचारा भीड़ में पिस ही जाएगा। तो आज के विषम समाज की ऐसी अव्यवस्था से तुलना की जा सकती है। जहां सत्ता व सम्पत्ति को लूटने की मारामारी मची हुई है, जो न्याय नीति से नहीं बल्कि अन्याय अनीति से लूटी जा रही है। इस दुर्व्यवस्था मे दुर्जन आगे बढ़ कर लूट का सरदार बन जाता है तो हजारों सज्जन नीति व न्याय के पुजारी होकर भी विवश खडे देखते रह जाते है।

❖ ❖ ❖

अवदान

अनुभव-अनुकूलि

1. समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि
2. आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान
3. एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध
4. समाज सुधार एवं संस्कार
5. चिंतन-मणिषा
6. समता दर्शन

समता विभूति आचार्य श्री नानेश की समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि

मनुष्य असीम शक्ति का स्वामी है। उसके अन्दर अमृत कोष है। यदि वह उस कोष को ध्यान साधना से जागृत कर ले, तो वह असीम साधना को प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति में आन्तरिक शान्ति और आध्यात्मिक आनन्द की खोज को विशेष महत्त्व दिया गया है, इस खोज में ध्यान साधना की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके द्वारा साधक आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान् महावीर अपने साधना काल में अधिकतर ध्यानस्थ ही रहते थे। भगवान् महावीर की ध्यान साधना को ही परम श्रद्धेय, समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश ने समीक्षण ध्यान के रूप प्रस्तुत किया है।

प्राणायाम :

श्वास की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित गति देने की विधि को प्राणायाम कहा जाता है।

इस प्राणायाम के प्रमुख तीन भेद हैं—कुम्भक, पूरक एवं रेचक।

हमारे पृष्ठ रज्जु में तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जिन्हे इडा—इंगला, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से पुकारा जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया में इन तीनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के आधार पर तीनों प्रकार के प्राणायाम बनते हैं।

सर्वप्रथम इडा या इंगला नाड़ी अर्थात् दाहिनी नासिका के छिद्र से प्राणवायु को धीरे-धीरे उदर अथवा हृदय में भरा जाता है। उस समय बांयी नासिका को दायें हाथ की तर्जनी अंगुली से बंद रखना होता है। हृदय अथवा उदर में वायु भरने की इस प्रक्रिया को कुम्भक प्राणायाम कहते हैं। उस वायु को एक सीमित समय तक भीतर ही रोके रखने को पूरक प्राणायाम और उसके पश्चात् पिंगला नाड़ी अर्थात् बांयी नासिका के छिद्र से उस अवरुद्ध वायु को धीरे-धीरे बाहर निकालना रेचक प्राणायाम कहलाता है। यह प्रक्रिया परिवर्तन क्रम से अर्थात् दूसरी बार पिंगला से श्वास लेना और इडा से छोड़ना चलनी चाहिए।

ध्यान मुद्रा :

ध्यान मुद्रा बना ले . .। ध्यान मुद्रा में किसी सुखासन से बैठे . .। आसन में किसी भी प्रकार का तनाव खिंचाव न हो। ध्यान मुद्रा से मेरु दण्ड सीधी रहे। गर्दन सीधी रहे . .। नेत्र बन्द कर ले। पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव न हो . .। ध्यान मुद्रा में (यदि पर्यकासन या पद्मासन से बैठे हो तो) हथेलियों को ऊपर की ओर खुली रख कर दोनो घुटनो पर जमा लें. .। हथेली का निचला हिस्सा घुटनो पर टिका रहे. . .। अंगूठे के निकट वाली अंगुली (तर्जनी) को अंगूठे के साथ जोड़ दे. .। शेष तीन उंगलियों को हल्के घुमाव के साथ ऊपर की ओर उठी रहने दे. . .। अब हम बाहर की दुनिया से अलग हट कर अन्तरंग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी ध्यान मुद्रा सुस्थिर बन रही है. .। हमारा आसन अडोल अकम्प बन गया है। अब बाहर के या शरीर संबंधी कोई व्यवधान हमें विचलित नहीं कर सकते हैं . .। अब हम अन्तर यात्रा के लिए पूर्णतया सन्नद्ध हो गये हैं. . .।

गहरे श्वास-दीर्घ श्वास :

पांच या सात गहरे सास ले. .। बहुत वेग से खींचे . .। श्वास नाभि तक जाये. .। फिर धीरे से उसे छोड़

दे...। श्वास लेते समय भाव करें । प्राणवायु-ऑक्सीजन अधिक मात्रा में भीतर जा रही है...। उसके साथ पवित्र विचार भीतर जा रहे हैं...। श्वास बाहर निकालते समय कल्पना करे...। कार्बन डाय ऑक्साइड गन्दी हवा निकल रही है...। उसके साथ दूषित विचार बाहर निकल रहे हैं...। श्वास वेग से ले...। और पूर्वोक्त प्रक्रिया को दोहराते जाये...। श्वास को लयबद्ध बना ले...। श्वास धीरे से छोड़ें और दूषित विचारों के बाहर निकलने के संकल्प को दोहराते चले जाये...। श्वास सम मात्रा में लें...। ऑक्सीजन प्राणवायु जितनी अधिक मात्रा में भीतर जा रही है...। उतनी मात्रा में शरीर हल्का हो रहा है...। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है...। मन भी हल्का हो रहा है...। इस संकल्प को दोहराते जायें...। श्वास कम वेग से ले...। श्वास धीरे से छोड़ दे...। भाव करें...। सारी गन्दी हवा बाहर निकल गई है...। गन्दी गैस बाहर निकल गई है...। उसके साथ सभी दूषित विचार भी बाहर चले गये हैं...। बाहर की गन्दी बाहर निकल गई...। तन, मन प्राण सभी कुछ हल्के हो गये...। बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु भीतर से प्रवेश कर गई है...। अन्दर से शुभ विचारों का अत्यधिक संग्रह हो गया है...। शरीर मन प्राणों में ऊर्जा भर गई है...। शरीर स्वस्थ है...। मन आनन्दित है...। प्राण प्रफुल्लित है...। ऑक्सीजन प्राण वायु की अधिक मात्रा जीवन ऊर्जा को संवर्धित करती है...। शरीर में, मन में, स्वस्थता, प्रफुल्लता का संचार होता है...। भव करे...। यह प्रक्रिया प्राणों में शक्ति का संचार करने वाली महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है...।

शरीर का शिथिलीकरण :

ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद हमारे शरीर में कोई तनाव न हो। भाव करे...। शरीर हल्का हो रहा है। अन्तरंग से भाव करे...। शरीर एकदम हल्का हो रहा है...। पैर हल्के हो गये हैं...। पिण्डलियां हल्की हो गई हैं...। जंघाये हल्की हो रही हैं...। पेट कमर हल्के हो गये हैं...। सीना पीठ हल्के हो गये हैं...। गर्दन सिर हल्के हो गये हैं...। हाथ, पाँव शरीर पूरा भार रहित हो गया है...। शरीर में कोई भार, कोई वजन ही नहीं रहा है...। शरीर कपास की तरह-रूई की तरह हल्का हो गया है...। हल्की वस्तु ऊपर उठती है उसी तरह शरीर भी ऊपर उठ रहा है...। वास्तव में अनुभव करे, शरीर अधर हो रहा है...। शरीर को किसी आधार-आश्रय की आवश्यकता नहीं है...। शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह अधर हो गया है...। अनुभव-फीलिंग को गहराई तक ले जायें शरीर हल्का हो गया है...। पूरे शरीर में हल्केपन की सरसराहट फैल रही है...। जैसे कि पाँव सो जाता है...। सन्न हो जाता है...। वैसे ही बड़े वेग से पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है...। अनुभव करे...। इतना हल्कापन कभी नहीं रहा...। कभी कल्पना नहीं की थी कि शरीर इतना हल्का भी हो सकता है...। साठ, पैंसठ-सत्तर किलोग्राम वजन कहाँ चला गया? शरीर गैस के फुगों-गुब्बारे के समान हो गया है...। शरीर में कहीं कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं रह गया है...। यह हल्कापन बढ़ता चला जाये...। शरीर के साथ मन भी हल्का-निर्भर होता चला जाये...। हल्के मन का यह अहसास-यह अनुभव बड़ा प्रीतिकर है...। बड़ा आल्हादक है...। मन को-प्राण को तृप्ति देने वाला है...। आत्मा को आप्यायित करने वाला है...। यह हल्कापन सदा-सदा बना रहे...। इस भावना के साथ ध्यान में प्रवेश कर जाये...।

क्रोध : समीक्षण और निर्जरा

ध्यान मुद्रा बना ले...। (प्रथम तीन प्रक्रियाओं को दोहराये) भाव करे...। शरीर एकदम हल्का हो गया है...। शरीर ऊपर उठने को तत्पर है...। किन्तु मन अभी भार से लदा है...। अब हम मन को हल्का कर रहे हैं...। हमारे मन में अनेक प्रकार के विकारों का भार लदा है...। क्रोध... अहंकार... छल, कपट... लोभ... लालच... ईर्ष्या-असूया... विषय विकार आदि अनेक दुर्वृत्तियों ने मन को बोझिल बना रखा है...। अब हम मन को हल्का करने की

प्रक्रिया का आरम्भ कर रहे है मन की छाया हुई इन दुर्वृत्तियों मे से एक-एक को चुन कर उसे बाहर निकालेगे, उसकी निर्जरा करेगे . देखे जरा अपने ही अन्तरमन को देखे. वहां कितने विकार भरे पडे है. संकल्पना करे. बहुत गहराई से भाव करे . हम अपने मन की सघन पर्तों को देख रहे है। . किन्तु वहां दिखाई क्या दे रहा है क्रोध. क्रोध. क्रोध चारो ओर क्रोध के परमाणु मन को घेरे हुए है कितना विद्रुप हो रहा है हमारा मन।।। ओ हो। क्या इस दूषित विद्रुप मन मे परमात्मा की झलक मिल सकती है नहीं. नही . आज हम इस मन की सफाई करेगे। भाव करे अब हम क्रोध के परमाणुओं को बाहर निकालने को सन्नद्ध हो गये है । जहां-जहां आत्म प्रदेश है वहां सर्वत्र मन भी है । जहां-जहां मन है वहा-वहा क्रोध के परमाणु फैले है ओ, तो देखे जरा ध्यान से देखे . क्रोध के कितने स्तर जम रहे है । अभी हम केवल क्रोध के द्रष्टा बने हुए है हम देख रहे है अपने ही भीतर. .। अब हम द्रष्टा ही नहीं, परिष्कर्ता भी बन रहे है अब हम क्रोध के परमाणुओ को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे है । भावना करे तीव्रतम भावना करे हमारी ध्यान शक्ति के द्वारा वे क्रोध के परमाणु सभी आत्मप्रदेशो से हटने लगे है उनमे हल-चल मच गई है वे तीव्र गति से पूरे शरीर मे इधर-उधर दौड़ रहे है. कल्पना करे, पूरे शरीर मे एक सनसनाहट फैल रही है भाव करे शरीर की नस-नस मे कंपन हो रहा है । क्रोध के परमाणु बडी तेज गति से ऊपर की ओर उठ रहे है. वे प्रत्येक आत्मप्रदेश से अलग छिटक रहे हैं वे सब मस्तिष्क के अगले भाग-कपाल के पास पहुंच रहे हैं उनकी सारी चिपचिपाहट ढीली हो रही है वे सब मस्तिष्क के अगले भाग-कपाल के पास पहुंच रहे है हा तो अब देखे ये क्रोध के सारे परमाणु ललाट के पास कपाल मे इकट्ठे हो रहे है वे काली झाँई लिये हुए लाल-लाल परमाणु है. और देखे वे सब कपाल के पास इकट्ठे हो गये है अब वे वहां से बाहर निकलने को मार्ग ढूढ रहे है कल्पना करे । क्रोध के बहुत से परमाणु आखो मे उतर आये है । देखे बाहर की आंखो से नहीं अन्दर की आंखो से देखे आंखे लाल-लाल हो गई है क्रोध के परमाणु आंखो मे उतर आये है अब वे परमाणु आखो से नीचे उतर रहे हैं और कल्पना करे अपना मुह अपने आप .। खुल गया है अनुभव करे जैसे अपने मुंह से काली झाँई लिए हुए लाल-लाल धुआं निकल रहा है वास्तव मे फीलिंग करे धुएं के गोठ के गोठ अपने मुंह से बाहर निकल रहे हैं मस्तिष्क एवं आंखे हल्के होते जा रहे हैं मन हल्का होता जा रहा है अपने सामने क्रोध के परमाणुओ का ढेर लग रहा है क्रोध के परमाणु अन्दर जमे हुए थे . अब वे बाहर आकर फूल गये है . बाहर ढेर लगा है किन्तु अन्तरामन एकदम हल्का हो रहा है वहा अब क्रोध के परमाणु नहीं है अब हमे उन्हे बाहर से ही हटा देना है. . अनुभव करे.. भाव करे.. अपनी दोनों आखो से दो तेज किरणे निकल रही है . वे किरणे क्रोध के परमाणुओ मे लग गई है और देखे क्रोध के परमाणुओ मे आग लग गई है अपने सामने अपने ही क्रोध के परमाणु जल रहे है। ज्वालाये ऊपर उठ रही है लाल-लाल अंगारे धधक रहे है ज्वालाये बढ़ती जा रही है ज्वालाये धीरे-धीरे शान्त हो रही है अंगारे एकदम बुझ गये हैं ज्वालाये धीरे-धीरे शान्त हो गई है अब हमारे सामने केवल राख का ढेर रह गया हैं . ऐसा कोई दूषित परमाणु-क्रोध का कीटाणु नहीं रह जाए कि फिर निमित्त मिलने पर आत्मा दूषित हो जाये अब देखे भीतर से ध्यान की ऊर्जा से तेज हवा बाहर आ रही है कल्पना करे वास्तव मे अनुभव करे तेज आंधी चल पड़ी हैं और वह राख उडती हुई दूर-सुदूर चली गई है. अब हमारे सामने एकदम स्वच्छ वायुमण्डल हो गया है अब हमारा अन्तरंग भी कुछ साफ हो गया है . हमारा बहिरंग भी स्वच्छ हो गया है कल्पना करे. तीव्रतम भाव करे हमारी चेतना क्षमा की मूर्ति बन गई है अब आत्मा मे कोई आवेग-उद्वेग नहीं रहा है. कहीं कोई झुंझलाहट नहीं है क्योंकि अब क्रोध के सभी परमाणु बाहर निकल गये है . एक सबसे बडा दुर्गुण-दोष आत्मा से अलग हट गया है हम

आत्मिक आनन्द मे डूब गये है। ओ, हो... क्रोध के स्कंध (परमाणुओ) के चले जाने मात्र से मन आत्मा कितनी अलौकिक ऊर्जा से भर जाते हैं . हमारे तन, मन, सब कुछ आनन्द के केन्द्र बन गये है... क्रोध नष्ट हुआ कि आनन्द उपलब्ध हुआ. . क्रोध विलीन हुआ कि शांति आयी . हमारे चारों ओर शांति .. शांति . शांति . व्याप्त हो गई है हमारा यह आनन्द बढ़ता चला जाये. हमारा यह हल्कापन बढ़ता ही रहे . हमारी आत्म शांति बढ़ती चली जाये इसी कल्पना . इसी संकल्प इस भावोन्मेष में ध्यान से बाहर आ जाये, धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो जाये. शरीर-मन-माणो को एकदम हल्का अनुभव करे।

अहंकार : समीक्षण और निर्जरा :

ध्यान मुद्रा बना . (प्रथम तीन प्रक्रियाओं को दोहराये) भाव करें. शरीर एकदम हल्का हो गया है. अब हम मन को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं मन मे विविध प्रकार के विकारों का संग्रह है... वह बहुत भार से भोजिल हैं. उसकी विभिन्न विकृतियों को ढूँढ-ढूँढ कर बाहर कर देना होगा... हमारे मन को हल्का करने की प्रक्रिया चल रही है. पहले हम मन की अन्तरंग यात्रा करके उन वृत्तियों का समीक्षण करेंगे .. भाव करें .. हमारे अन्तः चक्षु खुल गये हैं... हमें अपने अंदर की सभी वृत्तियां दिखाई दे रही हैं.. ओ, हो .. हमारी ध्यान साधना ने कितना कमाल कर दिया है. . अरे, यहां क्रोध के परमाणु तो शून्यवत् रह गये हैं . किन्तु अभी हमें बहुत प्रयास करना है .. अब हम अहंकार के स्कन्धो की निर्जरा करेंगे . ओ, हो, वहां तो अहंकार. अहंकार ही अहंकार. दिखाई दे रहा है . अहंकार ने हमारे भीतर विभिन्न रूप धारण कर रखे है। वह अनेक रूपो में आसन जमाये बैठा है. हमें अपने सौन्दर्य का अहंकार होता है, जिसे आगमिक भाषा मे रूपमद कहा जाता है .. इस सौन्दर्य के अहंकार ने भी कितने उत्पात मचाये है.. कितने युद्ध करवाये है..। मैं कितने बड़ी कुर्सी-सत्ता का स्वामी हूं.. मेरे पास कितने अधिकार हैं . हम ऊंची जाति के है. हमारा कुल खानदान कैसा ऊंचा है . वे नीच है .. नीचे हैं और इस अतिवाद के संकुचित दायरे ने कितने लोगों का अपमान-अनादर किया है अहंकार के कितने रूप हमारे भीतर बैठे हुए है.. क्या उनकी कोई गणना हो सकती है.. हमें अपने ज्ञानी-विद्वान होने का अहंकार हो जाता है . अरे ज्ञानी होने का अर्थ तो है विनम्र होना. . जो जितना उच्च विद्वान् होगा उतना ही विनम्र होगा. किन्तु हम हम ज्ञानी होने का अभिमान में चूर रहते हैं... हमें तपस्वी होने का, बलवान होने का, हर दृष्टि से दूसरों से श्रेष्ठ होने का अहंकार रहे रहता है.. और ये सूक्ष्म वृत्तियां आत्मा पर छापी हुई है.. अहंकार के ये सारे परमाणु भी क्रोध के परमाणुओं के समान पूरे शरीर मे सभी आत्म-प्रदेशों पर फैले हुए है, संकल्पना करे और पूरी संकल्प शक्ति लगा दे कि अब अहंकार के परमाणुओ मे हलचल मच गई है . पूरा शरीर प्रकम्पित हो रहा है. . वास्तव मे अनुभव करे कि आत्म-प्रदेशों मे एक प्रकम्पन उत्पन्न हो गया है.. सारा शरीर स्पन्दित हो रहा हैं . देखे... अपने ही अन्दर देखे अहंकार के परमाणु कितनी तेज गति से दौड़ रहे हैं जैसे किसी के मकान मे आग लग गई हो और अन्दर रहने वाले लोग धर-उधर जिधर मार्ग मिलता है भागने लगते हैं.. उसी प्रकार हमारे भीतर ध्यान की ज्योति जल गई है और अहंकार के परमाणु अब भागने को मार्ग खोज रहे है.. अहंकार के सभी परमाणु गले-गरदन के आसपास एकत्रित हो रहे हैं.. क्योंकि अहंकार का संबंध हमारी गर्दन से विशेष हैं। अहंकार के समय हमारी गर्दन अकड़ जाती है. चिन्तन करें . अहंकार के परमाणु गरदन के निकट एकत्रित हो गये हैं.. कल्पना करें भाव करें गले के आसपास का हिस्सा अकड़ गया है गले मे कुछ भारीपन-सा महसूस हो रहा है... अब वे सभी परमाणु वहा से बाहर निकलने को उतावले हो रहे हैं .. वे ऊपर उठने लगे है. अनुभव करे वे गले से ऊपर उठ रहे है। अब वे दोनो नासिकाओ से बाहर निकलते जा रहे है. भाव करे अनुभव करें जैसे दोनों नासिकाओं से हवा बाहर निकल रही है . दोनो

नथुनों से अहंकार के उन परमाणुओं का स्पर्श हो रहा है . अनुभव करें . अहंकार के परमाणु अब वेग के साथ निकल रहे हैं . गले के आसपास का हिस्सा एकदम हल्का हो गया है . हमारा तन, हमारे प्राण, हमारी सम्पूर्ण चेतना एकदम हल्की हो गई है. हमारा मन एकदम हल्का-लचीला विनम्र बन गया है . हमारी आत्मा विनय की प्रतिमूर्ति ही बन गयी है . अहंकार हो तो भारीपन है . विनम्रता ही हल्कापन है . हमारी पूरी चेतना इतनी हल्की हो गई है कि वह बिना किसी आधार के ऊपर उठने लगी है... हमारे भीतर इतनी विनम्रता भर गयी है कि अब कोई भी निमित्त हमें अहंकार-मान-घमण्ड नहीं दिला सकता है . भाव करे देखे . हमारे सामने फूली हुई रुई के समान गहरे हरे रंग के परमाणुओं का ढेर लग रहा है . अन्दर के परमाणु पर्त हर पर्त जमे हुए थे, बाहर आकर फूल गये हैं, फैल गये हैं . कहीं वे परमाणु पुनः अन्दर प्रवेश कर आत्मा को फिर से अहंकारी न बना दे, अतः हमें उन्हें बाहर भी नहीं रहने देना है. अब कल्पना करे . अनुभव करे . उन परमाणुओं के पीछे-पीछे नाक से ही ध्यान ऊर्जा से उत्पन्न दो तेज किरणें बाहर निकलती हैं और अहंकार के स्कन्धों पर पड़ रही हैं . देखें . अन्तर दृष्टि से देखें... उन अहंकार के स्कन्धों में आग लग गई है . ज्वालाये ऊपर उठ रही हैं . . अपने सामने ज्वालायें ऊपर उठती हुई देखें . अहंकार के सारे गन्दे तत्त्व उस आग में जल रहे हैं . हम अपने ही अहंकार को अपने सामने जलते हुए देख रहे हैं . अनुभव करे . ज्वालाये एकदम ऊपर उठ कर अब शान्त होती जा रही हैं . आग शान्त हो गई है.. अब देखें . अपने चारों ओर राख फैली हुई है.. देखें . शान्त सौम्यभाव से राख ही राख है . उस राख को भी हमें वहा रहने नहीं देना है . अहंकार को उत्तेजित करने वाला एक ही परमाणु हमारे इर्दगिर्द नहीं रहना चाहिए . अन्तरंग से अनुभव करे . भीतर से ध्यान ऊर्जा से उत्पन्न हवा का एक वेगशाली झोंका उठ रहा है.. वह हवा मंडलाकार में फैलती हुई, सारी राख को लेकर उड़ती चली जा रही है . कल्पना करे, देखें . साक्षात् देखें... मण्डलिया वायु का मण्डल राख लिये उड़ा जा रहा है.. अब हमारे चारों ओर शुद्ध स्वच्छ, वायु मण्डल हो गया है . हमारा बहिरंग और अन्तरंग दोनों स्वच्छ-निर्मल निराभिमानी एवं हल्के हो गये हैं . भाव करे . सभी आत्म-प्रदेश अहंकार की कालिख से रहित हो गये हैं . आनन्द ही आनन्द फैल गया है . हमारा यह आनन्द बढ़ता चला जाये... हमारा हल्कापन बढ़ता चला जाये.. हमारी विनम्रता बढ़ती चली जाए . हमारी आत्म शान्ति बढ़ती चली जाये . इसी भावना . इसी संकल्प . इस भावोन्मेष के साथ ध्यान से बाहर आ जाये . . अपने तन-मन-प्राणों को एकदम हल्का अनुभव करे ..।

माया : समीक्षण और निर्जरा

ध्यान मुद्रा बना ले.. (प्रथम तीन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह दोहरायें).. भाव करे . शरीर एकदम हल्का हो गया है . शरीर का हल्कापन अति सीमा तक पहुँच गया है . शरीर ऊपर उठने को आतुर है.. किन्तु मन में अभी भी बहुत भार भरा पडा है . अब हम छल कपट, अर्थात् माया जाल सम्बन्धी आवरणों को हटाने का प्रयास करेंगे . अब जरा हम आत्म समीक्षण करें . वास्तव में अनुभव करें कि अब हम अन्तर्यात्रा प्रारम्भ कर रहे हैं . इस समय हमारी दृष्टि बाहर की दुनिया से दूर . बहुत दूर . अपने ही भीतर की ओर दौड़ रही है . हमारा मन अपनी ही अच्छी बुरी वृत्तियों का अवलोकन कर रहा है . देखें . यह माया का जाल हम पर कितने रूपों से हावी हो रहा है . जिधर देखें उधर, छद्म, कपट, माया ही माया ने मन की आत्मा की सरल वृत्ति को घेर रखा है.. न जाने कितने जन्मों से? नहीं, नहीं, अनन्त काल से माया ने आत्मा के सहज-सरल मूलभूत गुण को आवृत्त कर रखा है.. अरे, यह ठगिनी माया हमारे द्वारा दूसरों को और दूसरों के द्वारा हमें या स्वयं-स्वयं को ही कैसे जाल में फंसाती है . कैसे नाच नचाती है . इसने हमें कितनी कुटिल चालें सिखायी हैं . और हम इसके जाल में फंस कर स्वयं को ही प्रताडित करते रहे हैं . स्वयं को ही ठगते रहे हैं . देखें . जरा अपनी इस दूषित वृत्ति का अवलोकन करें, समीक्षण करें . वहां फैले हुए

माया मोहनीय के परमाणुओं को हम स्पष्ट देख रहे हैं ओ, हो! कितने जन्मों में की गई माया के स्तर वहां जमे हुए हैं दो चार दिन या कुछ वर्षों की ही नहीं, अनेक जन्मों की मायावृत्ति ने आत्म प्रदेशों पर आसन जमा रखा है . देखे जरा गहराई से देखे. . चारों ओर माया मोहनीय के परमाणु ही दिखाई दे रहे हैं अभी हम छल-छद्म में प्रवृत्त नहीं हैं. अभी हम अपने अन्तर में बैठे इस दूषण के दृष्टा बने हुए हैं . अब हम दृष्टा ही नहीं आत्मा के-हम सकल्प करे कि इस माया के जाल को छिन्न-भिन्न कर देगे. देखें . वास्तव में फीलिंग करे... सम्पूर्ण शरीर में सभी आत्म प्रदेश तीव्र गति से कांप रहे हैं हमें अपने शरीर में कंपन अनुभव हो रहा है अब माया मोहनीय कर्म परमाणुओं में हलचल मच गई है वे बड़ी तेजी से इधर-उधर दौड़ रहे हैं. माया के परमाणु जो कितने ही जन्मों से आत्मा पर चिपके हैं.. वे आत्म प्रदेशों से अलग छिटक रहे हैं. अनुभव करे, सम्पूर्ण शरीर में एक सनसनाहट फैल रही है जैसे बुखार के पूर्व मलेरिया के पूर्व कंपकंपी लग कर ठडी लगती है. उसी प्रकार शरीर के आन्तरिक भाग में कंपकंपी हो रही है भाव करे माया के परमाणु सारे शरीर से इधर-उधर दौड़ रहे हैं.. उनमें तीव्रतम गति उत्पन्न हो गई है. पैरों की ओर के समस्त परमाणु नीचे कमर की ओर बढ़ रहे हैं.. देखे वे सारे माया के स्कन्ध कमर के निकट अन्दर की ओर ही इकट्ठे हो रहे हैं . अनुभव करे माया के सभी स्कन्ध कमर के पास इकट्ठे हो गये हैं भाव करे . कमर का हिस्सा कुछ भारी हो गया है बाकी पूरा शरीर हल्का हो रहा है अनुभव करे. कमर जैसे वायु से भर गई है.. वादी आ गई है कमर के आसपास बड़ा भारीपन लग रहा है.. अब वे माया के परमाणु बाहर निकलने को मार्ग ढूंढ रहे हैं वे अब शीघ्र निकल जाना चाहते हैं। . संकल्प करे . तीव्रतम संकल्प करे . अब वे माया के परमाणु कमर से कुछ नीचे खिसक रहे हैं देखे . अन्तर चक्षुओं से देखते रहे वे परमाणु रीढ़ की हड्डी के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं.. अब वे उस मेरुदण्ड-सुषुम्ना के अन्दर ऊपर उठ रहे हैं . अनुभव करें कमर से हल्कापन आ रहा है और मेरुदण्ड-रीढ़ की हड्डी में सरसराहट फैल रही है . अब माया के सब परमाणु बड़े वेग के साथ ऊपर बड़े वेग के साथ उठते चले जा रहे हैं.. वे नाभि तक पहुंच गये हैं . और अनुभव करे वे सीने से ऊपर उठ रहे हैं.. अब वे गले में प्रवेश कर गये हैं भाव करे . पूरे मेरुदण्ड में गले तक एक सरसराहट हो रही है . हल्के-हल्के कम्पनों का अनुभव करे अब माया के परमाणु बाहर निकलने को मार्ग ढूंढ रहे हैं अब उन्हें मार्ग मिल गया है.. दोनों कानों से वे बाहर निकल रहे हैं . कानों के पर्दों पर माया के परमाणुओं का स्पर्श हो रहा है.. कमर के निकटवर्ती परमाणु ऊपर उठते जा रहे हैं और गले से ऊपर उठ कर कानों के छिद्रों से बाहर निकलते जा रहे हैं देखे अन्तर की आंखों से देखे. अपने दाये-बाये दोनों ओर काली झाई लिये गहरे आसमानी कलर के परमाणुओं का ढेर लग रहा है अब अंदर के माया के सभी परमाणु बाहर निकल गये हैं अब कमर का हिस्सा एकदम हल्का हो गया है. पूरा शरीर हल्का हो गया है.. मन भी हल्का हो गया है अपने दोनों ओर काली झाई लिये बैंगनी परमाणुओं का ढेर लगा हुआ है . अब हमारी चेतना एकदम निष्कपट निश्चल हो गई है अब कोई भी प्रवृत्ति हम में कपट उत्पन्न नहीं कर सकती हमारा अन्तरंग आत्मा का प्रत्येक प्रदेश निश्छल सा हो गया है किन्तु . किन्तु. अपने दोनों ओर बैंगनी कलर के परमाणु स्कन्धों का ढेर लग रहा है अब हमारे मूलाधार से ध्यान ऊर्जा की सशक्त किरणें ऊपर उठ रही हैं प्रकाश की दो दिव्य रेखाएँ गले से ऊपर उठकर दोनों की ओर फैल गई हैं . कानों से बाहर निकलते ही दोनों दिव्य रेखाएँ अग्नि की चिनगारियों के रूप में बदलती जा रही हैं देखे वे चिनगारियाँ माया के स्कन्धों में लग गई हैं.. अनुभव करे . हमारे दोनों ओर आग लग रही है ज्वालामयें उठ रही हैं.. अब यह रूप भी शान्त हो रहा है . देखे अंगारे मन्द पड गये हैं अब अपने दाये-बाये राख ही राख बच गई है दोनों कानों से ध्यान ऊर्जा से उत्पन्न वायु बड़े वेग से बाहर निकल रही है जैसे फुटबाल के ब्लेडर का मुह

एकदम खुल गया है . उसी प्रकार दोनो कानो से बडे वेग से हवा निकल रही है . और वह राख उस हवा के द्वारा दूर-सुदूर उडती जा रही है सारी उड़ . गई है अब अपने आसपास का पूरा वातावरण विशुद्ध हो गया है . अब हमारा अन्तरंग एव बहिरंग दोनो स्वच्छ, निर्मल सरल हो गये है धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो जायें . अपने मन-तन-प्राणो को एकदम हल्का अनुभव करे

लोभ : समीक्षण और निर्जरा

ध्यान मुद्रा बना लें (प्रथम तीन प्रक्रियाओ को दोहराये) अत्यन्त गहराई से भाव करे कि शरीर एकदम हल्का हो गया है . शरीर के हल्केपन के भाव को गहरा बनाते जाये शरीर का हल्कापन अद्भुत दशा तक पहुंच गया है शरीर का भार गैस के फुगे जितना-सा रह गया है वास्तव मे हमे अपना मन कुछ-कुछ हल्का, निर्मल-साधना की भूमिका योग्य लगने लगा है . फिर भी अभी यह बहुत से भार से लदा है हमे इस मन को बिल्कुल निर्भार बना देना है .. इसके लिए इसके प्रत्येक भार को चुन-चुन कर उतार फैकना है आज हम मन के प्रबलतम भार आत्मा के बहुत बडे शत्रु को निकल भगाने का प्रयास करेगे . यह शत्रु है लोभ आज इस दूषित वृत्ति का भी निष्कासन कर रहे हैं.. आज हम लोभ के समस्त परमाणु स्कन्धो को बाहर खदेड देगे पहले हम लोभ वृत्ति को देखने का प्रयास करेगे लोभ वृत्ति का प्रमुख रूप है तृष्णा इस तृष्णा की महानागिन ने हमारे मन को ही नहीं, सारे संसार को डस रखा है प्रायः प्रत्येक ससारी प्राणी मे इसका जहर फैला हुआ है इस जहर ने आदमी आदमी को बेभान बना दिया है आम इन्सान की बुद्धि को ही इसने विकृत कर दिया है तृष्णा नागिन का विष धीरे-धीरे अदृश्य प्रभाव जमाता है . जिसे हम आजकल की भाषा मे 'स्लोपोयजन' कहते है . वैसा ही असर होता है तृष्णा के जहर का . अभी इन क्षणों में भले ही हमे ऐसा लगता हो कि हमारे भीतर ऐसी कोई कामनाए नहीं है किन्तु वास्तव मे इससे अनन्तगुणी आकाशाए छिपी हुई है हमारे मन मे इसीलिए तो हजारपति से लखपति बन जाने के बाद भी वही दौड है और लखपति से करोडपति बन जाने के बाद भी वही दौड यही नहीं करोडपति से अरबपति बन जाने के बाद तो दौड और अधिक तेज हो जाती है यही बात यश कीर्ति की कामना के विषय मे है हम थोडा सा दान देकर महादानी कर्ण जैसी कीर्ति प्राप्त कर लेना चाहते है थोडा सा पढ़ लिख कर धुरन्धर पण्डित की प्रतिष्ठा चाहते है . कुछ बोलना सीख कर बहुत बडे व्याख्याता-प्रवक्ता सी इज्जत चाहते हैं . दो-चार उपवास करके बहुत बडे तपस्वी का यश चाहते हैं . इस प्रकार अनेक प्रकार की कीर्ति कामनाओ का बोझ पड़ा है हमारे मन के ऊपर.. और जब हमारी धन, यश, पद, प्रतिष्ठा की कामनाये पूरी नही होती है .. तो तृष्णा की आग ऐसी भडक उठती है कि मन अनहोनी क्रूरता से भर जाता है धन-यश और पद की कामनाओ ने अनेक मनुष्यो के मन को ऐसा उन्मादी बनाया है कि कामनाओ की पूर्ति नही होने पर लाखो लोगो को बेमौत मौत के घाट उतार दिया गया । किन्तु आज हम तृष्णा के इस महाजाल को छिन्न-भिन्न करके रहेगे अब हम अपने भीतर फैले हुए इस महाजाल का समीक्षण कर रहे है.. हम आत्म-प्रदेशो पर फैली लोभ की परतो को देख रहे है हम आत्म समीक्षण कर रहे हैं । हमे दिखाई दे रहा है . प्रत्येक आत्म-प्रदेश पर अनन्त-अनन्त लोभ मोहिनी कर्म परमाणुओ ने अपना प्रभाव जमा रखा है हमे आत्म प्रदेशो पर लगे हुए अनन्त-अनन्त परमाणु स्कन्ध स्पष्ट दिखाई दे रहे है हम उन्हे बाहर निकालने को सन्नद्ध हो गये हैं देखे अन्तर चक्षुओ से देखे लोभ के स्कन्धो की पतों मे तीव्रतम उथल पुथल मच गई है वे पत ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो रही है . हमारे ध्यान की शक्ति बढ़ गई है . ध्यान ऊर्जा की तीव्रता ने आत्म प्रदेशो मे तीव्रतम प्रकम्पन उत्पन्न कर दिये हैं नीचे वाले परमाणुओ की गति ऊपर की ओर और ऊपर वाले परमाणुओ की गति नीचे की ओर हो रही है वे सभी परमाणु पेट के स्थान पर नाभि के आसपास एकत्रित हो रहे हैं . पूरे शरीर मे

एक तीव्रतम सनसनाहट फैल रही है भाव करे. लोभ-तृष्णा के सभी परमाणु पेट के अन्दर एकत्रित हो गये हैं अब पूरे शरीर में हल्कापन लग रहा है किन्तु पेट एकदम भारी अनुभव हो रहा है. जैसे पेट एकदम वायु से भर गया हो. ज्यो-ज्यो परमाणु वहां एकत्रित हो रहे हैं त्यों-त्यों पेट का भारीपन बढ़ता जा रहा है अनुभव करें पेट एकदम फूल रहा है.. फूलावट इतनी तेज हो गई है कि वह सहन शक्ति के बाहर है. अब वे सब परमाणु बाहर निकलने को उद्यत हो गये हैं.. वे बाहर निकलने का मार्ग ढूँढ रहे हैं अन्य मार्ग नहीं मिलने से वे नाभि पर जोर लगा रहे हैं.. भाव करे.. नाभि में एक छोटा-सा छिद्र हो गया है.. और लोभ के परमाणुओं ने बाहर निकलने का मार्ग बना लिया है छिद्र कुछ-कुछ बड़ा होता जा रहा है.. बड़े वेग के साथ वे तृष्णा के परमाणु बाहर निकलने लगे हैं. जैसे किसी ट्रक के ट्यूब में बड़ा-सा पंचर हो गया हो या कोई कट लग गया हो और बड़े वेग से हवा बाहर निकल रही हो. हमारे सामने 5-7 फीट दूर कत्थई परमाणुओं का ढेर लग रहा है अन्दर के सभी लोभ-लालच-तृष्णा के परमाणु बाहर निकलते जा रहे हैं. हमारा पेट हल्का होता जा रहा है.. अब समस्त तृष्णा के दूषित परमाणु बाहर निकल गये हैं. अब हमारा अन्तरंग पूरा मन हल्का हो गया है. हमारा मन एकदम भार रहित हो गया है. आज हमारी समस्त आशाएं-तृष्णा की वासनाएं क्षीण हो गयी हैं... तृष्णा के जहरीले कीटाणुओं के बाहर निकलते ही हमारे भीतर ध्यान का जागरण हो रहा है इसी ज्योतिर्मय ऊर्जा से बड़ी तीव्र किरणें नाभि मण्डल से ही बाहर निकल रही हैं.. अग्नि की ज्वालाये ऊपर उठती जा रही है हमारे सामने ही हमारी तृष्णा के परमाणु जल रहे हैं. अब हमारे सामने राख ही राख का ढेर दिखाई दे रहा है फिर अन्तरंग से भाव करे हमारी नाभि से बड़ी तेजी से मण्डलिया वायु का वेग निकल रहा है वह वायु बड़ी तीव्र गति से गोलाकार में घूम कर सारी राख को उड़ा कर ले जा रही है... वह राख दूर-सुदूर उड़ती जा रही है हम अपनी अन्तर्दृष्टि से उस राख को उड़ते हुए देख रहे हैं. हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है. सन्तोष वृत्ति का ऐसा आनन्द हमने कभी अनुभव नहीं किया भाव करे आकांक्षा रहित चेतना कितने आनन्द से भर जाती है. तृष्णा के भार के हटते ही ऊर्जा का कैसा जागरण होता है. हमारी सम्पूर्ण चेतना ऊर्जा की संवाहक भर बन गई है. यह ऊर्जा का प्रवाह अलौकिक है. ये आनन्द के क्षण अनुपम हैं इसी तन्मयता के साथ ध्यान से बाहर आ जाये धीरे-धीरे प्रकृतिस्थ हो जाये अपने तन-मन-प्राण सभी को एकदम हल्का आनन्द परिपूर्ण अनुभव करे..।

शरीर में आत्म-ज्योति का समीक्षण

ध्यान मुद्रा बना ले (प्रथम तीन प्रक्रियाओं को अतीव भावपूर्ण तन्मयता के साथ दोहराये) शरीर के परिपूर्ण हल्केपन के अहसास को बहुत गहराई तक अनुभव करे मन के भार रहित होने का अनुभव करे भाव करे आत्मा एकदम उज्ज्वल, निर्मल होती जा रही है आत्मा की उज्ज्वलता का प्रभाव शरीर पर भी पड़ रहा है आज शरीर में फैलते हुए आत्म-ज्योति के प्रकाश को देखेंगे आज हम चैतन्य प्रकाश का भावपूर्ण समीक्षण करेंगे देखें. अपने शरीर के भीतर प्रत्येक अणु-अणु में चेतना के संचार को देखें शरीर व्यापी चैतन्य की सव्याप्ति का समीक्षण करें.. अभी हमारा सम्पूर्ण शरीर आत्म-ज्योति के संव्याप्त होता जा रहा है तीव्रतम अहोभाव से भर कर देखें हमारा पूरा शरीर पारदर्शी हो गया है. हमारे शरीर के अणु-अणु में एक अलौकिक प्रकाश संचालित हो रहा है हम उस अद्भुत प्रकाश के द्रष्टा बने हुए हैं.. आज का हमारा द्रष्टा भाव बहुत आनन्द विभोर कर देने वाला है क्योंकि आज हम स्वयं की ज्योति का दर्शन कर रहे हैं भाव करे. हमारे शरीर में हार्ट के पास दोनों फेफड़ों के बीच में एक तीव्र, किन्तु अत्यन्त आल्हादक मर्करी लाइट जल गई है हमारे सम्पूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है यह प्रकाश आत्मा की ज्ञान-शक्ति का प्रकाश है यह प्रकाश ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाला प्रकाश है

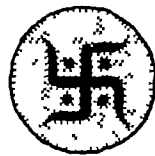
हमारी चेतना एक प्रकाश पुञ्ज ही बन गई है.. हमारा शरीर पारदर्शी कांच के समान हो गया है. जैसे हमारी ध्यान मुद्रा स्थित देहाकृति ही कोई कांच की बनी है . हमारे शरीर के रोम-रोम से अद्भुत है, अनुपम हैं हमारे तन, मन, प्राण सभी कुछ प्रभास्वर हो गये हैं. यह प्रकाश केवल प्रकाश ही प्रकाश नहीं है . इस प्रकाश में चन्दन जैसी शीतलता भरी हुई है. इस प्रकार से चन्द्रमा जैसी सौम्यता टपक रही है यही नहीं, इस प्रकाश से अद्भुत सौरभ फूट रही है.. वह सौरभ अथवा सुवास अतुलनीय है.. चन्दन, केवडा, गुलाब या अन्य किसी भी सुगंध से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. वह सुगन्ध हमारे चारित्र की सुगन्ध है भाव करे जैसे किसी ऐसी अगरबत्ती की महक हमारे चारो ओर व्याप्त हो गई है, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं जिसकी गन्ध हमने कभी ली ही नहीं. अहा! कितनी अद्भुत महक हमारे चारो ओर होती जा रही है. हमारे आसपास का सम्पूर्ण वायुमण्डल सुवासित हो गया है वह सुवास हमारे चारित्र आराधना की सुवास है. आज हम ज्ञान के प्रकाश एवं चारित्र की सुवास का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं. हमारे ज्ञान का प्रकाश वायुमण्डल में व्याप्त हो रहा है तो हमारे चारित्र की सुवास से समस्त वातावरण महक रहा है. कैसे निर्वचनीय महक फैल रही है, हमारे चारो ओर... भाव करें हम इस अकथनीय सुवास में सरोबार हो रहे हैं.. चारित्र आराधना की यह सुवास हमारी समस्त चेतना में अद्भुत आनन्द भर रही हैं. . हम इन क्षणों के अनुपम आनन्द के सागर में तैर रहे हैं.. हमारे समस्त संकल्प-विकल्प, जन्य तनाव समाप्त हो गये हैं हमारे शरीर में प्रकाश और सुगन्ध दोनों निकल रहे हैं हमारा सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा है. इन क्षणों हमारा ध्यान शरीर की नश्वरता पर नहीं, उसमें विद्यमान ज्ञान, दर्शन, चारित्र धारक आत्मा पर है शरीर तो उस कांच की बनी शीशी के समान माध्यम है, जिसमें से प्रकाश और सुगन्ध फैल रही है इन क्षणों हमारे चारो ओर प्रकाश ही प्रकाश है, सुगन्ध ही सुगन्ध है . प्रकाश और सुगन्ध के अलावा यहां और कुछ भी नहीं है प्रकाश . प्रकाश. प्रकाश . सुवास सुवास यह प्रकाश अत्यन्त रमणीय, अतीव आल्हादक है और अनुभव पूर्ण भाव करे हम उस दिव्यातिदिव्य प्रकाश का उस अनुपम सुवास का जी भरकर आनन्द ले रहे हैं.. डूबते जाये . उस प्रकाश और सुवास के आनन्द सागर में. एक तन्मयता, एक तल्लीनता बना ले कितना मन भावन! कितना अलौकिक प्रकाश है यह! . इन क्षणों हम आनन्द ही आनन्द में मग्न हैं. ससार के समस्त तनावो से दूर, समस्त विवादो से अलग एकाकी आत्म रमणता का आनन्द.. और यह आनन्द कृत्रिम नहीं है यह चैतन्य का सहज-सदा सहभागी आनन्द है . ज्ञान, दर्शन, चारित्र चेतना के सहज सहभागी गुण है अतः उनका प्रकाश उनकी सुगन्ध चेतना की सहभागी सहज अवस्थाये हैं अरे! कृत्रिम तत्त्वों में वह आनन्द है ही कहां .. जो आनन्द आत्मा की सहज अवस्था में है वह इन कृत्रिम पदार्थों में कभी भी संभव नहीं है.. भाव करे हमारे शरीर में जल रही मर्करी लाईट का वह सौम्य शीतल प्रकाश बढ़ता जा रहा है हृदय कमल से उठने वाली वह सौरभ बढ़ती जा रही है. हमारे आसपास के वातावरण में एक अलौकिक मादकता का भाव गहराता जा रहा है . हमारी चेतना उस मादकता में सरोबार हो रही है. वह मादकता नशीले पदार्थों में नहीं . वह मादकता चेतना की सहजावस्था की है.. हम चारो ओर से सुवास और सुगंध से घिरे हुए हैं आज हमने एक अद्भुत दिव्यता का अनुपम आत्म ज्योति का साक्षात्कार किया है आज हमारे ध्यान का आनन्द एक अलग ही प्रकार का आनन्द है आज हम जीवन की अद्भुत दिव्यता की यात्रा कर आये हैं हमारी यह दिव्यता की अलौकिक छटा बढ़ती चली जाये हमारे ज्ञान का प्रकाश निरन्तर ऊर्जस्वित होता चला जाये हमारे चारित्र की सुवास दिग्दिगन्त को सुवासित करती रहे हमारी चेतना में ज्ञान और चारित्र के प्रति अहो भाव बढ़ता चला जाए . इस उल्लसित भाव के साथ . इस कमनीय अहोभाव के साथ ध्यान से बाहर आ जाये .. अपने आपको प्रकाश एवं सुगंध के घेरे में एकदम हल्का अनुभव करे. यह तरलता, यह सात्विकता उच्च कोटि की है इस

अहोभाव मे रममाण होते हुए ध्यान से बाहर आ जाये ।

ऊर्ध्वगमन एवं परमात्म-भाव का समीक्षण :

ध्यान मुद्रा बना ले.. (प्रथम तीन प्रक्रियाओ को अतीव भावपूर्ण तन्मयता के साथ दोहरायें) तीव्रतम भाव करें... हमारे कषायो का विरेचन हो गया है. आत्मा का हल्कापन सीमातीत हो गया है आत्मा ऐसी हल्की हो गई है कि अब परमात्म-भाव तक पहुंचने मे अधिक श्रम की आवश्यकता नही रहेगी . कल्पना करें. इन क्षणो हम किसी शून्य जंगल मे वृक्षो के झुरमुट के बीच एक शिलापट्ट पर बैठे हुए हैं, हमारे चारो ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई है. फूलो की मद-मंद सुगन्ध वायुमण्डल को सुरभित कर रही है । मद-मंद बयार चल रही है जो तन-मन को आल्हादित करने वाली है । अपने पराये सभी व्यक्तियो से एकदम दूर एकात्म भावलीन हैं हम . तेरे-मेरे की सारी परिधियां टूट गई है, . हमारे चारो तरफ दूर-सुदूर तक वातावरण मे नीरव शान्ति छाई हुई है.. हम एक शिलापट्ट पर खुले आकाश मे शान्त-प्रशान्त होकर स्थिरासन मे बैठे हुए है सकल्प करे.. अचानक हमारे शरीर मे अद्भुत हल्कापन आ रहा है ऐसा हल्कापन, जैसा हमने पूर्व मे कभी अनुभव नही किया गुब्बारे से भी अधिक हल्का हो गया है हमारा शरीर.. अरे! यह क्या? हमारा शरीर आसन से ऊपर उठने लगा है जैसे हल्की चीज ऊपर उठती है उसी प्रकार हमारा शरीर ऊपर उठता जा रहा है । हमारे शरीर को अब नीचे किसी आश्रय सहारे की आवश्यकता नहीं है वह आसन से लगभग चार अंगुल ऊपर अधर हो गया है हमारे तन के साथ हमारा मन भी एकदम हल्का होता जा रहा है.. इन क्षणो का हमारे तन और मन का हल्कापन अनुपम है भाव करे हमारा शरीर ऊपर उठता जा रहा है । द्रव्य और भाव अर्थात् तन और मन से हम ऊपर उठते जा रहे हैं अनुभव करे अपनी ऊपर उडती हुई स्थिति का अनुभव करे. हम आकाश मे बहुत ऊंचे उठ गये है हम ऐसे वायु मण्डल मे पहुंच गये जहा चारो ओर सुगंध ही सुगंध फैल रही है हम आत्मिक आनन्द से आप्यायित होते जा रहे हैं सहसा हम अधर आकाश में स्थिर हो गये है हमारी अन्तर दृष्टि खुल गई है और हम दूर-सुदूर तक दिखाई दे रहा है सहसा हमारी दृष्टि एक अलौकिक प्रभा-सपन्न दिव्य पुरुष पर पडती है . एक आकाशचारी पुरुष दूर-सुदूर से हमारी ओर चला आ रहा है . उसका संपूर्ण शरीर स्वर्ण कांति जैसा चमक रहा है चेहरे पर अनन्त सूर्यो से भी अधिक तेज दमक रहा है उस तेजस्विता के सामने हमारी दृष्टि चौंधिया रही है हमारी दृष्टि मे चकाचौंध उत्पन्न हो रही है अहा! कितनी अनुपम तेजस्विता! कितना अलौकिक रूप! कैसी दिव्य छटा! कितना नयनाभिराम सौन्दर्य! मन मुग्ध हुआ जा रहा है, चेतना आनन्द विभोर हुए जा रही है । ओ हो! वह लोकोत्तर आकाश-पुरुष हमारे निकट आता जा रहा है उसकी तेजस्विता हमारे लिये असह्य होती जा रही है हम उस तेजस्विता मे आकंठ डूबते जा रहे है अरे! वह लोकोत्तर महापुरुष और कोई नहीं परम करुणामूर्ति परम आराध्य हमारे गुरुदेव ही है आज वे अपने मूल रूप मे आ रहे है . हमारी संकुचित दृष्टि ने आज तक उनके आन्तरिक रूप को, उनकी अपरम्पार तेजस्विता को देखा नहीं अपने ही परम गुरु के उस दिव्य रूप को प्रतिपल समीप रहते हुए भी हम देख नही पाये. यह रूप एक अलग ही आभा लिये हमारी अन्तर्दृष्टि के समक्ष उभर रहा है अहा! वे महापुरुष तो हमारे निकट ही आते जा रहे है कितनी करुणा टपक रही है उनकी दृष्टि से .. कितनी सौम्यता व्याप्त हो रही है, उनके चेहरे पर . ओ हो! वे महापुरुष तो सहसा हमारे समीप आकर खड़े हो गये है उनकी अंगुलियां एवं हथेली के मध्य भाग से तेज किरणे निकल रही हैं, जो सीधी हमारी चेतना तक पहुंच रही है हमारी रही सही कलुषता भी उन किरणो की ऊष्मा से भस्म होती जा रही है.. अहो! कितनी करुणा बरस रही है हमारे ऊपर हम उस करुणा की अमृतधारा मे नहा कर सरोवार हो रहे हैं.. परमात्म भाव का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना मे भर गया है . हमारी नस-नस मे रक्त नहीं, अमृत-अमृत दौड

रहा हैं हमारे रोग के कीटाणु न जाने कहां विलीन हो गये हैं.. अरे! जहा अमृत धारा ही बहती हो वहां रोगाणु रह ही कैसे सकते हैं सहसा उस स्वर्ण पुरुष के नेत्रो से निकलने वाली किरणे घनीभूत होकर एक धार के रूप मे बन गई है और हमारे प्रवेश केन्द्र-आज्ञा चक्र के स्थान से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है . हमारे शरीर में अलौकिक परमात्म-शक्ति का प्रवेश हो गया है . हमारे मस्तिष्क में एक अलग ही प्रकार की दिव्यता फैलती जा रही है मनोभिराम प्रकाश सम्पूर्ण मस्तिष्क में व्याप्त हो रहा है . उन दिव्य किरणों से हमारा सम्पूर्ण शरीर आलोकित होता जा रहा है. अब अन्य किसी की नहीं, अपनी शरण मे लौट रहे हैं... हम अपनी आत्मा की शरण में जा रहे है. आत्म शरण के इस अहो भाव से भरे हुए ही हम धीरे-धीरे नीचे उतर रहे हैं... बहुत धीरे-धीरे आकाश में तैरते से हम नीचे अपने मूल स्थान पर पहुंच रहे हैं.. अब हम एक अनिर्वचनीय आनन्द भरे हुए अपने मूल स्थान शिलापट्ट पर आ गये हैं.. आज की ध्यान साधना का यह आनन्द शब्दातीत है, वर्णनातीत है, अलौकिक है, अनुपम है.. आज की हमारी ध्यान साधना परमोच्च श्रेणी की ध्यान साधना थी आज हम देहातीत अवस्था मे पहुंच गये थे... आज हम परमात्म मिलन के द्वार पर पहुंच गये थे.. अहा! आज हमारी चेतना कितने आनन्द में डूब गई थी... हमारा यह आनन्द सदा-सदा बना रहे. इस तन्मयता के साथ ध्यान से बाहर आ जाये धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो जाये...।

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियो के बीच आज साहस कर समता के समरस स्वरो को सारी दिशाओ मे गुजायमान करने की आवश्यकता है। समस्त जीवन के सभी क्षेत्रो मे फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना होगा क्योंकि इस विषम वातावरण का निरंतर हास होता जा रहा है।

-आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश और समीक्षण ध्यान

महास्थविर पं. र.श्री शान्ति मुनि जी म.सा.

ध्यान-साधना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए महावीर दर्शन में कहा गया है-

अहो! अनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्व प्रकाशकः।

त्रैलोक्यं चालयत्येव, ध्यान शक्ति प्रभावतः॥

यह आत्मा अनन्तवीर्य-शक्ति-सम्पन्न एवं विश्व के अणु-अणु का प्रकाशक है। जब इसमें ध्यान-ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को चलित कर सकता है।

वास्तव में ध्यान की शक्ति अबूझ है। क्योंकि ध्यान का सामान्य अर्थ है चित्तवृत्तियों के भटकाव को अवरुद्ध करके उन्हें किसी एक तत्त्व पर केन्द्रित कर देना। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि बिखरी हुई सूर्य-किरणें, सौर-ऊर्जा अकिञ्चित कर होती हैं, किन्तु वे ही किसी आइग्लास पर केन्द्रित होकर, अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। ठीक यही स्थिति चैतन्य ऊर्जा की है। जब ध्यान के द्वारा चैतन्य ऊर्जा का जागरण हो जाता है तो उसके लिए इस विश्व में कोई भी असंभव कार्य नहीं बचता है।

ध्यान-ऊर्जा का इतना अचिन्त्य प्रभाव होने पर भी ध्यान-साधना का हो पाना सुकर नहीं है। जीवन इतना जटिल हो गया है कि उसे सहज बनाना कठिन हो गया है। आज अधिकांश व्यक्तियों का पूरा जीवन विपरीतियों, विसंगतियों एवं तनावों में जीने का अभ्यस्त बन गया है। उस अभ्यास के कारण विपरीतियाँ और विसंगतियाँ वैसी लगती ही नहीं हैं। आज का आम मानव भ्रान्तियों में जीने का अभ्यासी, आदी बन गया है। आज उसे सत्य में जीना बड़ा अटपटा लगता है। पाश्चात्य दार्शनिक नीत्से ने एक जगह लिखा है-'आदमी सत्य को साथ लिये नहीं जी सकता है। उसे चाहिये सपने, भ्रान्तियाँ, उसे कई तरह के झूठ चाहिये जीने के लिए।' और नीत्से ने जो कुछ कहा वह आम मानव की दृष्टि से सत्य ही लगता है। आज इन्सान ने जीने के लिए असत्य को बहुत गहराई से पकड़ा है। अपने इर्दगिर्द भ्रान्तियों की बाड़ लगा दी है और अपनी ही लगाई उस बाड़ से उसका निकलना कठिन हो गया है।

इस बात को समझना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि इसे समझे बिना हम आनन्द या शक्ति के द्वार तक नहीं पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचे बिना हमारी चेतना को कहीं विश्रान्ति नहीं मिल सकती है। किन्तु भ्रान्तियों की बाड़ या असत्य के चौखटों को समझने के लिए मन को, उसकी वृत्तियों को और उसके सूक्ष्म स्पन्दनों को समझना आवश्यक है। उसे समझने की प्रक्रिया का नाम है-'समीक्षण ध्यान-साधना।' समीक्षण ध्यान-साधना उस जडाभिमुख तन्द्रा को तोड़ती है जिसके कारण व्यक्ति असत्य और भ्रान्तियों में जीने का अभ्यासी हो गया है। जैसे चमारों को चमड़े की गंध नहीं आती, करीब-करीब वही दशा आम व्यक्ति की बनी हुई है।

आज का विज्ञान भी कहने लगा है कि मनुष्य नींद के बिना तो फिर भी जी सकता है, सपनों के बिना इसका जीना मुश्किल है। पुराने युग में समझा जाता था कि नींद एक आवश्यक प्रक्रिया है, किन्तु आज वह मान्यता बदल गई है। आज का विज्ञान मानता है कि नींद इसलिए आवश्यक है कि आदमी सपने ले सके।

चूक आदमी स्वप्नलोकी तन्द्रा में जीने का अभ्यासी बन गया है और उसे वे अभ्यास आनुवांशिक परम्परा के अनुरूप मिलते जाते हैं। अतः उसके जीने के लिए वे आवश्यक हो जाते हैं, किन्तु यथार्थ सत्य यह है कि इन्सान का यह विपरीतियो से भरा अभ्यास ही उसे अशान्त बनाये हुए है। आज मानव मन की अशान्ति, उसके तनाव, चरम सीमा का स्पर्श करते दिखाई देते हैं और इसी दृष्टि से समस्त बुद्धिजीवियों में एक व्यग्रतापूर्ण भाव भी निर्मित होता जा रहा है कि आखिर विसंगतियों से भरी यह जीवन-प्रणाली हमें कहां ले जाकर डालेगी? हमारे ऐहिक और पारलौकिक दोनों जीवन कब तक असतुलित एवं तनावपूर्ण बने रहेगे? और इसी व्यग्रता ने अनेक साधना-पद्धतियों का आविष्कार किया है। तनाव मुक्ति एवं आत्म-शान्ति की शोध में हजारों-हजार मानव मन विभिन्न साधना सरिताओं में प्रवाहित होने लगे। उन्हीं साधना-सरिताओं में से एक परम पावनी, मन-मलीन-हारिणी, जन-जन तारिणी सुपरिष्कृत साधना पद्धति है-समीक्षण-ध्यान। इस साधना पद्धति के द्वारा हम न केवल बाह्य तनावों से ही मुक्त होते हैं, अपितु कषाय-मुक्ति एवं वासना-विवेचन के द्वारा आत्म साक्षात्कार एवं परमात्म साक्षात्कार का चरम आनन्द भी प्राप्त करते हैं।

इस साधना पद्धति के आविष्कर्ता समतायोगी आचार्य श्री नानालालजी म सा. स्वयं में एक उच्चकोटि के महान् ध्यान-साधक हैं। साधना ही उनके जीवन का सर्वस्व है। उनका प्रतिपल आत्म-समीक्षण को ही समर्पित है। एक बहुत विराट् संघ के नायक-संचालक होते हुए वे भी उससे जल कमलवत् अलिप्त रहने के अभ्यासी हैं। अतः उनकी यह आविष्कृति पूर्णतया अनुभूतियों से सम्पृक्त अन्तरंग चेतना की भावभूमि से निःसृत है। अनेक वर्षों की गुरु चरण सेवा एवं साधना अनुभवों का निष्कर्ष है-यह साधना पद्धति। अस्तु इसका सर्वजनोपयोगी होना स्वतः निर्विवाद हो जाता है।

साधना के सन्दर्भ में एक विचारणीय बिन्दु यह है कि केवल चर्चा, तर्क-वितर्क अथवा अध्ययन का विषय नहीं है। यह स्वयं में साधन कर चलने एवं अनुभूतियों से गुजरने का विषय है, हम आचार्य प्रवर द्वारा प्रदत्त इस साधना पद्धति का अनुशीलन कर स्वयं अनुभव करें कि यह साधना-पद्धति हमारे लिये कितनी उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध होती है?

समीक्षण-ध्यान आगम वर्णित ध्यान विधियों का निचोड़-निष्कर्ष है और आचार्य प्रवर श्री नानेश की दीर्घकालीन साधनात्मक अनुभूतियों का सन्दोह है। यद्यपि अभी यह साधना विधि प्रयोगात्मक प्रणाली के आधार पर अधिक जन प्रचारित नहीं हुई है, किन्तु जिन आत्म-साधकों ने इसकी प्रयोगात्मकता को आत्मसात् किया है, उन्होंने आत्मानन्द के साथ मनः सतुलन एवं मानसिक एकाग्रता के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

आचार्य प्रवर श्री नानेश ने अनेक बार समीक्षण ध्यान के विविध आयामी प्रयोगों को आत्मसात् ही नहीं किया, अपितु अपने शिष्य-परिचर को भी उन अनुभूतियों का आस्वादन करवाया है। उनकी स्वयं की जीवन प्रणाली तो प्रतिपल ध्यान योग में लीन एक ध्यान-योगी की प्रणाली है। उनकी चेतना के प्रत्येक प्रदेश में उनके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में ध्यान-योग प्रतिबिम्बित ही दिखाई देता है। उनकी इस योग मुद्रा का प्रभाव अपने परिपार्श्व को भी प्रभावित करता है। इसीलिए उनके निकट का समस्त वायु मण्डल ध्यान-साधना से अनुप्राणित बना रहता है।

आचार्य प्रवर ने अपनी सुदीर्घ ध्यान-साधना की अनुभूतियों के आधार पर ध्यान की इस नूतन विद्या को अभिव्यक्ति प्रदान की है। यद्यपि यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह समीक्षण ध्यान विधा आगम प्रतिपादित ध्यान-विद्या से भिन्न नहीं है, फिर भी इसकी अन्य अनेक प्रचलित ध्यान विधाओं से अलग ही विशेषता

है, इसके द्वारा हम जीवन की सामान्य से सामान्यवृत्ति का समीक्षण करते हुए आत्म-समीक्षण और परमात्म-समीक्षण की स्थिति तक पहुंच सकते हैं।

ध्यान की यह अप्रतिम विधा अपने आप में एक नूतन विधा है। यह केवल मानसिक तनाव-मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव आत्म-दर्शन की उस भूमिका तक जाता है जो परमात्म दर्शन के द्वार उद्घाटित कर देती है।

समीक्षण ध्यान-साधना में किसी भी प्रकार की हठयोग जैसी प्रक्रियाओं को स्थान नहीं दिया गया है। यह साधना सहज योग की साधना है। समीक्षण द्रष्टाभाव की साधना है। इस प्रक्रिया में हम दुर्वृत्तियों के निष्कासन के प्रति किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करते हैं और न शक्ति जागरण अथवा आत्मोन्नयन के प्रति भी किसी प्रकार की हठवादिता अपनाई जाती है। यहां केवल द्रष्टाभाव आत्म-समीक्षण की सूक्ष्म प्रक्रिया के द्वारा ही सहज, सरलता से अशुभत्व का बहिष्कार एवं शुभत्व का संस्कार होता चला जाता है।

समीक्षण ध्यान हंस चोंचवत्-वस्तु के स्वरूप का यथार्थ बोध कराता हुआ अंतर्पथ के राही को ऊर्ध्वारोहण में गति प्रदान करता है।

'ज्ञानार्णव', 'योग दृष्टि समुच्चय' आदि ग्रन्थों में जिन मदस्थ आदि ध्यान विधियों का उल्लेख मिलता है, वे ही आत्म-समीक्षण की भी विधियां हैं। आगमो में आर्त, रौद्ध, धर्म और शुक्ल ध्यान का जो गहनतम विवेचन उपलब्ध होता है, वह सब समीक्षण का ही विविध रूपी विश्लेषण है। धर्म-ध्यान और शुक्ल-ध्यान की जो भावनाएं-अनुप्रेक्षाएं बताई गई हैं, वे समीक्षण की विविध-आयामी पद्धतियां ही हैं।

इस प्रकार मन को किंवा मनोयोग को स्वस्थ दिशा प्रदान करने वाली जितनी भी विधियां/प्रणालियां अथवा पद्धतियां हैं, वे समीक्षण ध्यान की विधियां मानी जा सकती हैं।

आगमिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन किया जाये तो ध्यान का सम्बन्ध प्रारम्भ में मानसिक अशुभ वृत्तियों का परिमार्जन एवं शुभ वृत्तियों को आत्म-स्वरूप की ओर दिशा देने से ही अधिक है। इस प्रकार की प्रक्रिया से चलता हुआ साधक जब तेरहवे व चौदहवे गुणस्थान में पहुंचता है तो उन वीतरागी आत्माओं को ध्यान-साधना की विशेष अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि उन स्थानवर्ती आत्माओं के मन की अशुभ वृत्तियां परिमार्जित हो जाती हैं जिससे मन सम्बन्धी चंचलता का आत्यन्तिक अभाव हो जाता है एवं शुभ वृत्तियां आत्म स्वरूप की ओर मोड़ खाती हुई अप्रमत्त भाव में समाविष्ट हो जाती हैं। अतः प्रारम्भिकता से लेकर कुछ ऊर्ध्वगमन तक स्थिर रखने के प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इन दोनों गुण स्थानों में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती एवं सम्मुखिन्न क्रिया निवृत्ति रूप दो ध्यान पाते हैं, वे भी मन, वचन, काय के योगो का व्यवस्थितिकरण एवं चरम परिणति की अवस्था में आत्म-प्रदेशो का स्थिरीकरण होने से सम्बन्धित हैं, क्योंकि वहां ध्यान-साधना की अंतिम मंजिल प्राप्त हो जाती है।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि समीक्षण ध्यान आचार्य श्री नानेश के द्वारा उद्घाटित वह द्वार है, जिससे हम सर्व-समाधानों की मंजिल प्राप्त कर सकते हैं एवं आत्म-कल्याण के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

❖ ❖ ❖

आचार्य भगवंत श्री नानेश द्वारा घोषित एकादश श्रावक दायित्व प्रतिबोध

समता विभूति आचार्य श्री नानेश द्वारा प्रतिबोधित श्रावक वर्ग का दायित्व बिन्दुवार प्रस्तुत है-

- साधु-साध्वियों की निर्ग्रन्थता बरकरार रहे, उसमे किसी तरह का दोष नहीं लगे। इसकी पूरी सजगता रखी जाय।
- त्यागी आत्माओ के समक्ष व धार्मिक अनुष्ठानो के समय सांसारिक बातें न हो।
- किसी व्यक्ति विशेष के प्रसंग को लेकर अपनी आस्था को चलायमान नहीं होने देना क्योंकि कभी-कभी सुनी हुई या देखी हुई बात भी भ्रामक या गलत हो सकती है। यदि सच्ची प्रतीत भी हो तो यही चिन्तन करना चाहिए कि व्यक्ति गलत हो सकता है पर जिनेश्वर देवो का सिद्धान्त गलत नहीं हो सकता।
- संघ के किसी सदस्य की व्यवस्था विषयक कभी कोई अन्यथा बात देखने या सुनने को आवे तो उसकी इधर-उधर चर्चा नहीं करते हुए शासन सेवा की भावना से उस बात को संघ-नायक अनुशास्ता तक पहुंचा देनी चाहिए।
- संघ के किसी सदस्यो के पास अलग-अलग क्षमताएं होती है कोई स्नातक-अधिस्नातक आदि शिक्षित, प्रबुद्ध व बुद्धिजीवी होते हैं। उनके पास बौद्धिक क्षमता होती है। किसी के पास समय होता है तो किसी के पास शारीरिक क्षमता। इसी तरह किसी मे वाचिक व किसी-किसी मे अनेक प्रकार की क्षमताएं होती है।
- उन्हे अपनी क्षमतानुसार अपनी शक्ति/शक्तियों का समविभागीकरण कर बच्चो, युवाओं और बहिनो आदि के लिए धार्मिक शिक्षण व्यवस्था, स्वधर्मी वात्सल्यता, स्वाध्याय प्रवृत्ति, जरूरतमंद स्वधर्मियों की अपेक्षित सेवा, अहिंसा प्रसार, ज्ञान प्रसार, असहाय पीडित मानवता की सेवा, स्वधर्मियों की उन्नति के उपाय आदि विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रो मे अपनी क्षमता व शक्ति का सदुपयोग कर धर्म की प्रभावना करना।
- प्रभु महावीर के शासन का अनूठा प्रताप है, जिससे अच्छे-अच्छे घर-घरानो की संताने भौतिकता के इस युग मे भी भौतिक सुख-सुविधाओ से मुख मोड कर संयमी जीवन अंगीकार कर रही हैं। ऐसे संयम साधको के प्रति श्रावक-श्राविका वर्ग का जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के प्रति सजग रहना।
- वर्तमान मे साध्वियो की सुरक्षा एक गभीर विषय बना हुआ है। उनके परिजन संघ के विश्वास पर आज्ञा प्रदान करते हैं। उनके विश्वास को अखंड रखने की दृष्टि से तथा शासन सेवा की भावना से प्रत्येक व्यक्ति अपना दायित्व समझ कर रक्षा-सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहना।
- धार्मिक क्षेत्र मे बढ रही फोटो आदि प्रवृत्तियों के विषय मे मैं समय-समय पर निषेध करता रहा हूं। उन भावो को ध्यान मे रखते हुए, बैनर आदि के द्वारा स्वागत करने की परम्परा बढती जा रही है। उस पर गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए। त्यागियो का स्वागत बैनर आदि से नहीं अपितु तप-त्याग से किया जाना चाहिए।
- धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक, पौषध, संवर, व्याख्यान, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, ज्ञान चर्चा आदि मे तत्परता पूर्वक भाग लेना। हास्य कवि सम्मेलन, लोकरंजन आदि आत्म-साधना के अनुकूल नहीं होने से ऐसे कार्यक्रमो का वर्जन

करना आदि के उस प्रकार से श्रावक-श्राविका वर्ग अपनी क्षमता व शक्ति अनुसार सघ की भव्य सेवा कर सकते हैं।

- आधुनिकता का तूफान जोर पर है। यह तूफान कभी-कभी साधु-साध्वियों को भी विचलित करने वाला बन सकता है। ऐसी स्थिति में श्रावक-श्राविकाओं का कर्तव्य है कि वे गंभीरता, सर्तकता एवं विवेक का परिचय दें। अर्थात् विचलित होने वालों को अत्यन्त विनम्र शब्दों में संघ हित से प्रेरित हो निवेदन करें।

समाज सुधार एवं संस्कार निर्माण हेतु प्रेरणा

समाज सुधार एवं संस्कार क्रान्ति हेतु मन्दसौर वर्षावास के बाद सरवानिया महाराज ग्राम में सतरह गावों के प्रतिनिधियों को दिया गया उन्नीस प्रतिज्ञाओं का उद्बोधन तथा उन प्रतिनिधियों द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं :-

1. मौसर या स्वामी-वात्सल्य आदि किसी भी नाम से किये जाने वाले मृत्यु भोज में न तो जीमने जायेगे और न ही ऐसा कोई मृत्युभोज देगे।
2. विवाह में तिलक या लेनदेन की सौदेबाजी नहीं करेगे।
3. सगाई होने के बाद उसे कोई पक्ष नहीं तोडेगा।
4. मृत्यु के बाद एक मास से अधिक का शोक नहीं रखेगे।
5. धर्मस्थान पर सादी वेशभूषा में जायेंगे और प्रवचन में मौन रहेगे।
6. स्वयं यथाशक्ति धार्मिक शिक्षण लेंगे तथा बालक-बालिकाओं को दिलायेंगे।
7. धर्म स्थान अथवा सामूहिक स्थान पर प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना करेगे।
8. विवाह आदि समारोहों पर गंदे गीत गाने पर रोक लगायेगे/लगवायेगे।
9. जाति एवं धार्मिक रीति-रिवाजों में व्यर्थ खर्च नहीं करेगे।
10. प्रातः उठते समय तथा सायं सोते समय ग्यारह बार नवकार मंत्र का जाप करेगे।
11. दीक्षार्थी भाई-बहिनो की दीक्षा भावना में बाधक नहीं बनेगे बल्कि उन्हें सहयोग देगे और उसे सादगी से संपन्न करवायेगे।
12. कोई भी भाई-बहिन त्यौहारों के दिनों में शोक वाले के यहां रोने-रुलाने के लिए नहीं जायेगा।
13. विवाह आदि अवसरों पर बैण्डबाजों में अनावश्यक खर्च नहीं करेगे।
14. प्रतिदिन एक या माह में तीस सामायिक संपन्न करेगे।
15. जाति संबंधी एवं व्यक्तिगत झगड़ों को धर्म में नहीं डालेगे।
16. अनमेल विवाह नहीं करेगे।
17. आध्यात्मिक आहार हेतु धार्मिक पुस्तकों का यथाशक्ति पठन-पाठन करेगे।
18. संत-सतियों के यहां जहां भी दर्शनार्थी जायेगे वहां सादा भोजन करेगे।
19. नैतिक एवं चारित्रिक बल बढ़ाने तथा असहायों की सहायता करने हेतु यथाशक्ति उदारता बरतेगे।

समता-विभूति आचार्य श्री नानेश की चिन्तन-मणियां

अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर अक्षय सुख प्राप्ति के लिए प्रारंभिक साधना के

नव सूत्र

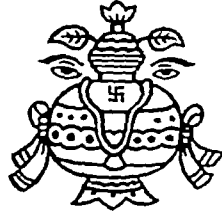
- 1 हे चैतन्य देव। तू सोच कि * मैं कहा से आया हू * किसलिए आया हूं * क्या कर रहा हूं * और क्या करना चाहिए।
- 2 हे चैतन्य पुरुष। * तू चारगति * चौरासी लाख जीव योनि से * भटकता हुआ * आ रहा है * तूने * अमूल्य मनुष्य जन्म * पाया है * और तू आर्य कुल आदि * उत्तम सयोग से * सम्पन्न है * अतः सोच * तुझे क्या करना है?*
- 3 हे ज्ञान पुंज। * मनुष्य जन्म की पर्याय मे * तेरा परम शान्ति * बाधा रहित अक्षय सुख * एव ज्ञान दर्शन चरित्रादि * आत्मिक गुणो को * प्राप्ति के लिए * आना हुआ है।
- 4 हे ज्योतिर्मय आत्मन्। * तू मध्यस्थ भाव से * चिन्तन कर कि * मैं क्या सोच रहा हूं * क्या बोल रहा हूं * और क्या कर रहा हूं।*
मैं वर्तमान मे * सांसारिक भौतिक * सुख सुविधाओ को ही * सर्वोपरि मान रहा हूं * इन्ही के लिए * झूठ प्रपंच आदि * अनेक वृत्तियो मे * उलझ रहा हूं। * अनिभङ्गता पूर्वक * अमानवीय भावो मे * बहता रहता हू। * कटु शब्दादि का * प्रयोग कर * दूसरो के * दिलो के टुकडे * किये जाने की * प्रवृत्ति भी यदा कदा * करता रहता हू। * क्या यह मेरे * शुभागमन के योग्य है? * उत्तर होगा * कदापि नहीं।
- 5 हे सुज्ञ चैतन्य। * तुझे तुच्छ भाव से * न सोचना है * न चिन्तन करना है * न बोलना है * और न व्यवहार ही करना है * यही तेरे लिए * शोभास्पद है।*
- 6 हे प्रबुद्ध चैतन्य। * तू सोच एवं समझ कि * मिथ्या श्रद्धा मेरी नहीं है। * मिथ्या ज्ञान मेरा नहीं है। * असत्य मेरा नहीं है। * पर पदार्थों पर * ममत्व भाव मेरा नहीं है। * कषाय मेरा स्वभाव नहीं है। * दूसरो की निन्दा करना * सुनना * क्लेश करना * एवं मिथ्या दर्शन शल्यादि * मन मे रखना * तथा मोह सम्बन्धी * कार्य करना * मेरी आत्मा एव अन्य की आत्मा के लिए * हितकर नहीं है।*
- 7 हे विज्ञाता। तू अविचल * श्रद्धान कर कि * सुदेव, * सुगुरु, * सुधर्म, * अहिंसा, सत्य * अचौर्य, ब्रह्मचर्य, * अपरिग्रह एव स्याद्वादादि * सिद्धान्तो पर ही * मेरी दृढ श्रद्धा है।
- 8 हे सिद्ध बुद्ध निरजन आत्मन्। सिद्धावस्था की अपेक्षा से * तू दीर्घ नहीं है * तथा ह्रस्वादि लौकिक * विशेषणो से युक्त नहीं है। * तेरा कोई * वर्ण गंध रस * स्पर्शादि युक्त आकार भी * नहीं है। * न तू स्त्री है, * न पुरुष है * न नपुंसक है * तो फिर क्या है?
अरूपी है * शाश्वत है * अशरीरी है * अजर है * अमर है * अवेदी है * अखेदी है * अलेसी है * अक्षय सुख रूप है * एवं ज्ञाता व द्रष्टा आदि * सम्परिपूर्ण आत्मीय * गुणो से सम्पन्न है। * अतः अपने स्वरूप को समझ।

9. हे सुज्ञानी आत्मन्! तू ध्यान धर कि * मै समग्र बन्धनो से विनिर्मुक्त बनूं। * आत्मिक स्वरूप के * आदर्श के सामने रखूं। सदा सर्वदा * सम्यक् विधि से * जीवन को उन्नत बनाऊं। * यह मेरी शुद्ध अन्तरात्मा की * श्रद्धा प्ररूपणा है * और आचरण की * परिपूर्णता के लिए * शुभ प्रयत्न है।

यह भावना सदैव बनी रहे-

समत्त्व भज भूतेषु निर्ममत्त्व विचिन्तय।
अपाकृत्य मनः शल्यं भावशुद्धि समाश्रय॥

नोट : उपर्युक्त नव सूत्रो को प्रतिदिन प्रातः प्रार्थना के पश्चात् चिन्तन मनन पूर्वक पहले एक बोले फिर सभी संयुक्त रूप से तन्मयता पूर्वक बोले। किन-किन शब्दो को कहां तक बोले इस सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर * का चिन्ह लगाया गया है।

आगम उन वीतराग देवो की उस वाणी का सग्रह है जो उन्होने अपने ज्ञानऔर चरित्र की परिपक्वता की अवस्था मे सर्वज्ञ व सर्वदर्शी के रूप मे ससार के कल्याणार्थ उच्चरित की। इसी पवित्र वाणी मे विश्व-निर्माण का अमोघ उपाय छिपा हुआ है।

-आचार्य श्री नानेश

समता-दर्शन

किसी भी महामानव के महनीय व्यक्तित्व को तब तक सर्वांगीण रूप से नहीं जाना जा सकता, जब तक उसके दार्शनिक विचार अथवा उसकी समाज किंवा राष्ट्रोत्थान के लिए समर्पित दार्शनिक विचारधारा को ठीक से न जान लिया जाय। महान् व्यक्तित्व की गरिमा उसके विचार-वैभव द्वारा ही आंकी जा सकती है। विचार ही उसकी ऐसी धरोहर है जो युग-युग तक उस व्यक्तित्व को अमर रखती है और समाज को निरंतर आलोक प्रदान करती है।

आचार्यश्री एक युगपुरुष है और युग पुरुष वही होता है जो समाज में चली आ रही गली-सड़ी मान्यताओं, मानवता विरोधी रूढ़ धारणाओं को ध्वस्त कर समाज को चिन्तन का नया आलोक प्रदान करे, युगीन समस्याओं का आध्यात्मिक दृष्टि से समयोचित समाधान प्रस्तुत करे तथा जनजीवन में फैली हुई अन्ध श्रद्धा, विषमता एवं दौर्मनस्यपूर्ण परिस्थितियों पर स्थायी समाधान हेतु अनुभूति मूलक दृष्टि प्रदान करे।

श्रद्धेय आचार्य देव अपने इस दायित्व के निर्वहन में कितने सक्षम रहे हैं, इसे हम उनके द्वारा प्रस्तुत समता दर्शन की वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे।

आज का जनजीवन जिस विषमता के दलदल में फंस चुका है, अथवा फंसता जा रहा है, वह अत्यन्त सोचनीय है। चारों तरफ हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है, प्रत्येक मानव का मन भयाक्रान्त है, विषमता की इस विभीषिका के भयकर परिणामों से उपराम पाने के लिए ही आचार्यश्री ने समता-दर्शन की मौलिक देन समाज के लिए प्रस्तुत की है।

समता-दर्शन के स्वरूप विश्लेषण एवं वस्तुनिष्ठ विवेचन के पूर्व "दर्शन" शब्द की नियुक्ति तथा दर्शन क्षेत्र की वर्तमान दिशा पर कुछ चिन्तन अप्रासंगिक नहीं होगा।

दर्शन निर्युक्ति :

दर्शन मानव मस्तिष्क की विचित्र किन्तु तर्कनिष्ठ उपज है। दर्शन, जीवन और जगत् की विचित्रताओं का पर्यावलोकन करने वाला दिव्य चक्षु है। दर्शन शब्द की निष्पत्ति 'दृश्' धातु से हुई है। 'दृश्' का अर्थ है देखना। "दृश्यते अनेन इति दर्शनम्" जिसके द्वारा देखा जाये, वह दर्शन कहलाता है। नेत्रों का दर्शन चाक्षुष दर्शन कहलाता है, किन्तु प्रस्तुत में दर्शन शब्द किन्हीं भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जिन तत्त्वों का साक्षात्कार चर्म-चक्षुओं से नहीं किया जा सकता, उनका साक्षात्कार दर्शन-चक्षु का विषय क्षेत्र है। संक्षेप में दर्शन का अर्थ है तत्त्व का साक्षात्कार।

दर्शन की सार्थकता केवल भौतिक पदार्थों की शक्ति-सीमा के परिबोध में ही नहीं, अपितु सृष्टि के चराचर तत्त्वों की अपरिमेयता एवं सूक्ष्मता के प्रति अन्तर्दृष्टि जागरण में है।

दर्शन का उद्देश्य :

विश्व के रंगमंच पर प्रतिपल घटित होने वाले घटनाचक्रों की विविधता, विचित्रता, साश्चर्यता एवं रमणीयता का तीक्ष्ण प्रज्ञा से तर्क-पटु विवेचन करना, विश्व में चेतन-अचेतन-सत्ता का क्या स्वरूप है, उस सत्ता का जीवन और जगत् पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति प्रदत्त उपादानों की रमणीय व्यवस्थाओं का केन्द्र क्या है, प्रकृति अपने संतुलन को कैसे बनाए रखती है आदि प्रश्नों की गहराई में पहुंच कर उनकी तर्क-संगत व्याख्या करना दर्शन-शास्त्र

का प्रमुख लक्ष्य रहा है।

पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार दर्शन का उद्देश्य है, विश्व की बौद्धिक एवं तर्क-सगत व्याख्या प्रस्तुत करना, अर्थात् पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार मानसिक व्यायाम का ही अपर पर्याय दर्शन है। किन्तु पौर्वात्य दर्शन तर्क के साथ श्रद्धा के संबल को समुचित महत्त्व प्रदान करते हैं, अतएव पूर्व के दर्शन, विशेषकर भारतीय दर्शनों में श्रद्धा एवं तर्क का सुन्दर समन्वय मिलता है। दृश्य एवं अदृश्य जागतिक तत्त्वों के प्रति नैसर्गिक श्रद्धा के साथ तर्क-पुरस्सर विवेचना प्रस्तुत करना भारतीय दर्शनो की प्रमुख विशेषता है। तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शन जगत् के साथ जीवन की भी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय दर्शन आत्मा एवं परमात्मा की सत्ता को उजागर करते हैं। इस प्रकार यदि भारतीय दर्शन की ऐसी कोई विशेषता है, जो उसे पाश्चात्य दर्शन से पृथक् करती है, तो वह है, आत्मा की परम सत्ता (मोक्ष) का चिन्तन।

सृष्टि के दो प्रमुख घटक हैं, चेतनामय जगत् और अचेतन सृष्टि। जैन दर्शन की भाषा में चेतन एवं जड, सांख्य दर्शन के शब्दों में पुरुष और प्रकृति, वैदान्त के चिन्तन में ब्रह्म एवं माया का विस्तार कहा जाता है।

उपर्युक्त दोनों तत्त्वों के अन्वेषण की मुख्य दो परम्पराएं कायम हो गई हैं और वे दो परम्पराएं ही निरन्तर प्रवहमान सरिता की तरह दर्शन-जगत् की दो धाराएं बन गई हैं, एक पाश्चात्य और दूसरी पौर्वात्य। पाश्चात्य दर्शन भौतिक तत्त्वों के विश्लेषण की गहराई में पहुंचे, तो पौर्वात्य दर्शन चेतन-आत्म तत्त्व के अन्वेषण की दिशा में प्रवृत्त हुए। इसी दृष्टि से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित सभी पौर्वात्य दर्शनों को आत्मवादी दर्शन कहा जाता है।

भारत के प्रायः सभी दर्शनो का प्रमुख ध्येय आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन करना रहा है। चेतन एवं परम चेतन की सत्ता को जिस समग्रता एवं सूक्ष्मता से भारतीय दार्शनिकों ने समझने-समझाने का प्रयास किया, वह अपने आप में अनूठा एवं अतुलनीय है।

जैन-दर्शन :

सभी भारतीय दर्शनो में जैन-दर्शन का अपना गौरवमय स्थान है। आत्म-तत्त्व की विवेचना में तो उसका सानी कोई दर्शन है ही नहीं, क्योंकि दिव्यद्रष्टा प्रभु महावीर का अध्यात्मवादी दर्शन 'आत्मा' का ही दर्शन है। प्रभु महावीर के उपदेश "से आयावाई, एगो आया" जैसे आत्मवादी स्वरों से ही प्रारम्भ होते हैं। आत्मा के सदर्थ में जितनी सूक्ष्म मीमांसा जैनागमों में उपलब्ध होती है, उससे सहज समझा जा सकता है कि आत्मा का स्वरूप विवेचन महावीर का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। इतना होने पर भी वह आत्मा-सम्बन्धी चिन्तन केवल विचारपरक नहीं रहा। विचार के साथ आचारनिष्ठा महावीर दर्शन का प्राण है। महावीर का दर्शन केवल विचारों का एक कोष नहीं, अपितु जीवन जीने की कला है। वहां केवल सत्य की अन्वेषणा नहीं, उसके साथ रमणता (आत्मसात् हो जाना) भी अनिवार्य मानी गई है।

यही कारण है कि वेदान्त और मीमांसा, महायान और हीनयान, सांख्य और योग की तरह महावीर-दर्शन, दर्शन और धर्म दो भागों में विभक्त नहीं हुआ और न वहां किसी प्रकार का विरोध ही उपस्थित हुआ। दर्शन और धर्म वहां विचार और आचार के रूप में परस्पर पूरक, सहचर अथवा सहगामी रहे हैं। महावीर दर्शन में विचार के साथ आचार की भी अतुलनीय महिमा तथा गरिमा है। दर्शन द्वारा विचार प्रस्फुटन और तद्द्वारा तत्त्व प्रतिपादन होता है, तो धर्म उसके क्रियान्वयन किंवा अनुशीलन पर बल देता है।

महावीर दर्शन की इस सक्षिप्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि समस्त भारतीय दर्शनो मे जैन दर्शन सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शन है। इस दर्शन की अनूठी एव वस्तुनिष्ठ विशेषताएं हैं। अध्यात्म से सम्बन्धित जड-चेतन, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, आत्मा-परमात्मा तथा ससार-मुक्ति, सभी का सागोपांग तर्क-सगत विवेचन तथा तदनुसार जीवन-सर्जन जैन-दर्शन और जैन धर्म के प्रथम प्रतिपाद्य है।

विडम्बना यह कि अन्यान्य दर्शनो की तरह जैन-दर्शन की तात्त्विक विवेचना भी बौद्धिक विलास बन कर रह गई है। आज का चिन्तन बौद्धिक विश्लेषण किवा वैचारिक परिधि तक सीमित रह गया है। जीवन की सम्पूर्ण व्यावहारिक समस्याओ-अभीप्साओ का समयोचित तथ्यमूलक समाधान दर्शन की परिधि से बाहर रहता जा रहा है। दर्शन की चर्चा केवल तर्क के रूप मे जीवन की नही, मस्तिष्क की खुराक बन कर रह गई है और दर्शन अपने उद्देश्य (सत्य की खोज) से भटक गया है।

वैज्ञानिक दर्शन :

यही कारण है कि पौरात्य दार्शनिक चिन्तन प्रणाली की जटिलताओ एव दुरुहताओ से आज की जन चेतना असम्पृक्त-सी होती जा रही है और पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तन, जो आज विज्ञान के रूप मे प्रस्तुत है के प्रति समूचा पौरात्य जनजीवन भी आकर्षित है। तथ्य यह है कि जीवन के चरम एव परम सत्य का आधार विज्ञान कथमपि नही बन सकता। विज्ञान का प्रारम्भ भौतिक जगत् के सत्य तत्त्व की खोज के लिए और तद्द्वारा जीवन मे बाह्य सुख-सुविधाओं और सुरक्षा जुटा लेने के लिए हुआ है। किन्तु विज्ञान अपने प्रारम्भिक उद्देश्य से भटक कर ठीक विपरीत दिशा की ओर मुड गया। उसकी तथाकथित उन्नति, अवनति की पराकाष्ठा बन गई है। आनुमानिक तथ्य के अनुसार संसार के बडे देशो मे वैज्ञानिक प्रयोगो पर होने वाले व्यय का लगभग 99 प्रतिशत युद्ध और जासूसी के साधनो पर हो रहा है।* कैसी विडम्बना है कि जिस विज्ञान से यह अपेक्षा की गई थी कि वह मानव जाति के लिए अधिक जीवन सामग्री, अधिक रोजगार, अधिक विश्राम और अवकाश, अधिक शान्ति और अधिक सौहार्द तथा पारस्परिक विश्वास का निर्माण करेगा, वही विनाश की सामग्रियो के अम्बार लगाने मे नियुक्त है। क्या मनुष्य की मूल प्रवृत्ति सृजनात्मक होने के बजाय विध्वसात्मक है?

आज राष्ट्रीय रंगमंच ही नहीं, सम्पूर्ण जन मानस त्रस्त है। विश्व युद्धो के सृजन मे सलग्न कूटनीति और सर्वनाशी आणविक अस्त्रो की घुडदौड के जिस वैज्ञानिक युग मे हम जी रहे हैं, इसमे मानवीय मूल्य और मापदण्ड भी बदल गये हैं। लगता है, अब मानवीय अस्तित्व अनिश्चित है। उसमे न तो निश्चितता रह गई है और न निश्चितता। यायावरो की तरह हम भटक रहे हैं और अपने ही भविष्य के प्रति आतंकित बने हुए हैं। विज्ञान का तथाकथित विकास यहा तक पहुंच गया है कि एक उन्मादी आक्रामक इस धरती की अद्यावधि सचित सभ्यता को चुटकी बजाते भस्मसात कर सकता है और समस्त सुरक्षा-साधन निरर्थक होकर ताकते रह सकते हैं।

पाश्चात्य वैज्ञानिक दर्शन की भयावह स्थिति के सुस्पष्ट चिन्ह समक्ष होते हुए भी आज सम्पूर्ण जन चेतना उसी से आप्लावित एवं प्रभावित है तथा पौरात्य दर्शन के प्रति एक आम उपेक्षा प्रायः सर्वत्र परिलक्षित हो रही है।

कारण स्पष्ट है कि आज समूचा पौरात्य दर्शन केवल वैचारिक सिद्धान्त मात्र रह गया है और दर्शन जब बौद्धिक परिधि मे ही आवद्ध होकर युगीन समस्याओ का समुचित समाधान प्रस्तुत करने मे अक्षम हो जाता है तो वह दर्शन की व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा से ही कट जाता है।

*नवभारत टाइम्स, वार्षिकांक 1977।

यह कहा जा चुका है कि दर्शन का अर्थ केवल बौद्धिक व्यायाम ही नहीं है। जीवन की मौलिक समस्याओं के समाधान पर दृष्टि-बोध देना भी दर्शन के कार्य क्षेत्र में आता है। इस अर्थ में दर्शन विचार एवं तदनुरूप आचार का भी उत्प्रेरक होता है।

वर्तमान चिन्तन इस बात का प्रबल साक्षी बनता जा रहा है कि आज दर्शन का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो चुका है और उसकी उपयोगिता भी बढ़ चुकी है, किन्तु आवश्यकता है दर्शन को अपने पुरातन रूढ़ अर्थों की परिधि से बाहर निकाल कर उसे युगानुकूल शैली एवं भाषा में प्रस्तुत करने की। आज का जनजीवन वैषम्य की जिस ज्वाला में झुलस रहा है, दर्शन के समक्ष यह एक ज्वलन्त चुनौती है। दृष्टिकोण और आचार का संयोजन तो विज्ञान की बुनियाद है, किन्तु जब ध्वस्त आचार पर कोई दर्शन प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसकी परिणति बड़ी शोचनीय हो जाती है। वही बात आज के वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन की हो रही है, जो कुटिल युद्ध नीति के अत्याचारी जबड़ों में आ फंसा है।

दर्शन का वर्तमान रूप : समता दर्शन

श्रद्धेय आचार्य देव ने समता दर्शन की जो विचार-प्रणाली प्रस्तुत की है, वह दर्शन-जगत् की जीवन्त माग को पूरी कर सकती है और दर्शन क्षेत्र के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, उसे समाप्त करने में योगदान कर सकती है।

आचार्य श्री ने युगीन समस्याओं को अपने अध्यात्म-चिन्तन के व्यापक फलक पर लेकर तोला है और पाया है कि जब तक दर्शन को समता के धरातल पर युगान्तरकारी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक दर्शन के प्रति विश्व-मानस आश्वस्त नहीं हो सकता।

वर्तमान का भयावह विज्ञान :

मेरी अपनी दृष्टि से, ऐसे समय में, समता दर्शन की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है, जबकि समूचा वायुमण्डल विषमता के विष से संपृक्त एवं विस्फोटक बन गया है। आज इस अध्यात्म-प्रधान सांस्कृतिक मानवीयता के नीलाकाश में भौतिकवाद का विस्फोटक गुब्बारा अपनी चरम सीमा तक फूल कर विनाश के कगार तक पहुंचने को है, क्योंकि मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति को भूमिसात करने वाले विध्वंसक अणुओं के ढेर पर हर राष्ट्र का अहं ताण्डव नृत्य कर रहा है। सभ्यता और संस्कृति के श्वासो की धड़कन सीमातीत रूप से तीव्र हो चली है। पता नहीं कौन-सा क्षण उसके पर्यवसान की घण्टी बजा दे।

दो प्रलयकारी महायुद्धों के दुष्परिणाम हम देख चुके हैं। तीसरे महायुद्ध के घनघोर बादल भी जब कभी तथाकथित राष्ट्रधिपतियों के अमानवीय अन्तराकाश में मंडराने लगते हैं। शीतयुद्ध तो प्रायः चलते ही रहते हैं।

ब्रिटिश विज्ञान-शास्त्री गार्डरैटरेटेलर ने अपनी पुस्तक 'द बायलाजिकल टाइम बम' में कीटाणु-युद्ध की विभीषिकाओं का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है, "अब इन आयुधों के प्रहार से यह संभव हो गया है कि किसी देश को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्थायी तौर से दुर्बल बना कर शताब्दियों तक पराधीन रखा जा सके। यह कितनी चिन्ताजनक दयनीय और अमानवीय स्थिति होगी? अमेरिकी कृमिविज्ञानी साल्वे डोर लूरिया ने यह आशंका व्यक्त की है कि अब सिर्फ राजनेता ही नहीं सामान्य रसायनवेत्ता भी किसी देश अथवा समस्त विश्व को बर्बाद करने की शक्ति से सुसज्जित हो गये हैं। इससे सार्वभौम विनाश को रोक सकना और भी अधिक जटिल हो गया है।"

कितनी दर्दनाक एवं भयावह स्थिति में पहुंच गई, हमारी मानवीय सभ्यता! आज जिधर दृष्टि दौड़ाई जाय,

उधर ही विषमता एवं अशान्ति का दौर-दौरा मानव-मानव के अन्तःकरण को घेरे खड़ा है। मानवता टुकड़ो-टुकड़ो में विभक्त हो चुकी है। हिंसा का दानव मानवीय हृदयो को कुचल कर सभ्यता और संस्कृति के रहे-सहे चिह्नों को भी दुर्दृश्य किंवा अदृश्य बना देना चाहता है।

इस विस्फोटक परिस्थिति का संवेदन राजनैतिक एवं दार्शनिक मनीषियों के आशंकित हृदयो को विगत तीन दशो से अत्यधिक झकझोर रहा है। राजनीतिज्ञो की मनश्चेतना व्याकुल हो रही है। दार्शनिको एवं संस्कृति-संरक्षको ने सावधान और सचेत होकर फूंक-फूक कर पैर धरने के स्वर उठाए है, राजनीतिज्ञो ने जलावर्तों से बचते हुए नौका खेने का आग्रह प्रदर्शित किया है।

राजनीतिज्ञों द्वारा समाधान :

अन्तश्चेतना को उद्वेलित करने वाले इन दृश्यों को देख कर विभिन्न राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से समस्याओ पर समाधान पाने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं। कोई समाजवाद का नारा लगाता है, तो कोई राजतन्त्र का। किन्हीं की दृष्टि कम्युनिज्म पर ही केन्द्रित हो जाती है, तो कोई पूंजीपति बन कर शान्ति को हस्तगत करना चाहता है। लेनिनवाद, माओवाद के मनमोहक नारे लगाये जा रहे हैं।

ऐसे समय में आवश्यकता है एक ऐसे शान्तिदूत की जो महावीरवत समतापूत, बुद्धवत करुणापूत और जीससवत सेवापूत हो, जिसकी समग्र अन्तश्चेतना अहिंसा एवं समता की अन्तश्चेतना हो, जिसका प्रत्येक उद्घोष अहिंसक क्रान्ति के साथ समता का सिंहनाद करने वाला हो, जिसकी हर प्रक्रिया अहिंसात्मक समता की गहराई हो, जिसके जीवन के अणु-अणु से मुखरित होता हुआ समता का समवेत स्वर विषमता से आप्लावित जन-जन के कर्ण-कुहरो को अजस्र वाहिनी समताधारा से भरने वाला हो, किन्तु समस्या यह है कि उस समता सर्जक अथवा दर्शक की खोज प्रायः भौतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रो में ही की जा रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर से प्रायः सभी अन्वेषको की दृष्टि बन्द हो चुकी है, जबकि शान्ति एवं समता का वास्तविक प्रवाह-स्रोत अध्यात्म ही है।

जब तक इन उद्जन एवं हाइड्रोजन विस्फोटको की सर्वनाशकारी प्रतिस्पर्धा का अन्त न आ जाए और उन चिन्तको की दृष्टि, जो अभी तक भौतिक शक्ति में ही परिबद्ध रही है, मुड़ कर अध्यात्म की ओर करवट न ले ले, स्थायी शान्ति का सूत्र हस्तगत नहीं किया जा सकता।

आश्चर्य तो इस बात का है कि अन्तश्चेतना में सन्निहित शान्ति का अन्वेषण चन्द्रलोक, मंगलग्रह एवं समुद्र की अतल गहराइयो में किया जा रहा है। शान्ति बाहर नहीं है, अन्तर में उपलब्ध होगी। आवश्यकता है, दृष्टि-परिवर्तन अथवा दृष्टि-समन्वय की।

वैसे राजनीतिज्ञो द्वारा शान्ति-स्थापन के छुटपुट प्रयास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रो में यदाकदा दृष्टिगत होते रहे हैं। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का ताशकंद समझौता उसी प्रयास की एक कड़ी कहा जा सकता है, किन्तु जब तक सर्वमान्य मानवीय धरातल का सैद्धान्तिक भूमिका के रूप में गठन नहीं किया जाए, ये छुटपुट प्रयास प्राणवान बन कर स्थायित्व ग्रहण नहीं कर सकते।

अध्यात्मवादियों के छुटपुट प्रयास :

आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्थायी विश्व शान्ति की उपलब्धि हेतु विभिन्न विचारात्मक एवं समायोजनात्मक

प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु वहा भी कही साम्प्रदायिक हठाग्रह के घेरे मे तो कही व्यक्तिगत अहं के सम्पोषण एव संवर्धन मे ही अवरुद्ध होकर प्रायः वे प्रयास इति श्री प्राप्त करते रहे है।

आचार्य श्री द्वारा स्थायी समाधान :

सम्भवतः इन्ही दृष्टिकोणो को सन्मुख रखते हुए जैन-दर्शन को भाषा एव शैली की दृष्टि से नूतन परिवेश प्रदान कर तथा उसे वैचारिकता की एकान्त परिधि से बाहर निकाल कर स्थायी विश्व शान्ति के अमोघ उपाय प्रशस्त करने के लिए एवं मानव-मानव में परिव्याप्त विषमता का सफल समाधान देने हेतु राष्ट्र के महान् मनीषी, सन्त, युगपुरुष, अध्यात्म जगत् के प्रखर चिन्तक, दार्शनिक गरिमा से युक्त, समता दर्शन एव समता समाज के सृजेता तथा व्याख्याता, तपःपूत, समतासागर, आचार्यवर्य श्री नानालाल जी म सा ने समता-दर्शन का सिद्धान्त प्रस्तुत किया है। आचार्यश्री द्वारा प्रस्तुत समता-दर्शन वैचारिक, दार्शनिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रो मे समता का समुद्घोष कर अहिंसक उत्क्रांति का आधार रखने वाला, साम्प्रदायिक घेरे-बन्धियो से मुक्त, वैचारिक और व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने वाला है। यदि चिन्तको, दार्शनिको तथा समाज व राष्ट्र के कर्णधारो की चेष्टाएं इस दर्शन के अनुरूप हो, तो मै समझता हूं कि, निर्विवादेन विश्व शान्ति का प्रयास एक आश्वस्त दिशा पा सकता है। इसके साथ ही दर्शन जगत् अपने नव्य-भव्य रूप मे पुनः स्थायी आलोक-स्तम्भ के रूप मे प्रस्तुत हो सकता है।

आचार्यश्री की चिन्तन प्रणाली सम्प्रदायवाद तथा व्यक्तिवाद से उन्मुक्त आत्मिक एवं मानवीय मूल्यो को स्पर्श करने वाली है। उनका जीवन चिरपोषित साधना का जीवन है। उनकी साधना एक सच्चे योगी की अनुभूतिपूर्ण साधना है। अतः उनके तपःपूत मानस से निःसृत चिरसंचित अनुभूतियो से नियोजित समता दर्शन की विचार भागीरथी जन-जन के हृदय क्षेत्र मे परिव्याप्त विषमताजन्य शुष्कता को समता की सरसब्जता मे अवश्य ही बदल सकती है।

आचार्य प्रवर ने अपनी साधना के समुज्ज्वल अतीत में जो कुछ चिन्तन, मनन एवं अनुभव किया है उसी से समता दर्शन की विचारधारा का आकलन प्रस्तुत हुआ है। समता दर्शन एक स्पष्ट दार्शनिक एवं व्यावहारिक विचारधारा है। यह वैचारिक हवाई महलो का निर्माण नहीं है, जहां केवल विचार, विचार तक सीमित रह जाय। जीवन की समस्याओ का स्थायी समाधान केवल वैचारिक उत्क्रान्ति से ही नही होगा। उसके लिए जीवन के व्यवहारो की ओर भी दृष्टि दौडानी होगी। इन्ही दृष्टियो को सम्मुख रखते हुए समता दर्शन की विचार-सरणि मे सैद्धान्तिक एवं दार्शनिक पहलुओ के साथ-साथ व्यावहारिक (Practical) प्रयोगात्मक प्रणालियो का भी समुचित समायोजन किया गया है। संक्षेप मे हम यो कह सकते हैं, वर्तमान विषमताजन्य समस्याओ का स्थायी समाधान समता दर्शन की दार्शनिक तथा व्यावहारिक पृष्ठभूमि के आधार पर ढूंढा जा सकता है।

समता दर्शन का उद्देश्य :

समता दर्शन का प्रतिपाद्य (उद्देश्य) आध्यात्मिक (धार्मिक), सामाजिक, नैतिक एव राजनैतिक क्षेत्र मे परिव्याप्त विषमताओ का वैचारिक तथा प्रवृत्यात्मक स्थायी समाधान प्रस्तुत कर जन-जन मे समत्व, समन्वय, सामंजस्य, सर्वधर्म सद्भाव एवं भावात्मक एकता की प्रबल भावनाओ का विस्तार करना है।

आधुनिक सदर्थ मे युगीन पुकार के आधार पर यह नितान्त वांछनीय भी है कि समता, समन्वय, मैत्री एवं सद एकत्व की भावना जन-जन व्यापी बने। किन्तु इसके लिए पहले एक सुदृढ पृष्ठभूमि चाहिए। सशुद्ध वैचारिक भूमिका पर ही कर्मबीज पल्लवित हो सकता है। "यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी" के अनुसार जैसी

विचार-निष्ठा होगी, कर्म-प्रस्फुटन भी तदनुरूप ही होगा। अतः समन्वय और समतामूलक व्यवहार अपने लिए एक ऐसी भूमिका चाहते हैं जो एतन्मूलक विचारों से ओतप्रोत हो।

यह तभी संभव है, जबकि प्रबुद्ध जन-मानस समता-दर्शन की वैचारिक पृष्ठभूमिका की परिचिति प्राप्त कर लोकव्यापी अहिंसक सत्संगठनात्मक आंदोलन द्वारा उसके व्यावहारिक क्रियात्मक रूप को विचार, उच्चार एवं आचार द्वारा आत्मसात् करने का सबल प्रयास करे।

उसके सामान्य परिचय (परिबोध) के लिए समता-दर्शन की वैचारिक एवं व्यावहारिक रूपरेखा "समता दर्शन और व्यवहार" नामक ग्रन्थ में साधुमार्गी जैन सघ द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह आचार्यदेव के चिन्तन का व्याख्यानबद्ध अनुलेख है।

आचार्यश्री द्वारा प्रतिपादित समता दर्शन के उद्देश्य एवं विधेय को हृदयगम करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके मूल सिद्धांतों पर दृष्टिपात किया जाए। समता-दर्शन के प्रारंभिक प्रतिपादन में सूत्रात्मक शैली के आधार पर आचार्यश्री ने समता-दर्शन को चार सोपानों में विभक्त किया है। इन सूत्र स्पर्शों की विस्तृत विवेचना आचार्यश्री अपने प्रवचनों में किया करते हैं। यहां प्रस्तुत है आचार्यश्री के शब्दों एवं विचारों में ही समता-सिद्धान्त का मूल सूत्रात्मक रूप।

समता-दर्शन के चार मुख्य विभाग किये जा सकते हैं—(1) सिद्धान्त-दर्शन, (2) जीवन-दर्शन
(3) आत्म-दर्शन, (4) परमात्म-दर्शन।

(1) सिद्धान्त दर्शन :

मानव ही नहीं, प्राणी समाज से संबंधित सभी क्षेत्रों में यथार्थ की दृष्टि, वस्तुस्वरूप के उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान एवं सम्यक्, सर्वांगीण व सम्पूर्ण चरम विकास की साधना समता सिद्धान्त का मूलाधार है। इस प्रथम सोपान पर सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई है।

- (क) समग्र आत्मीय शक्तियों के सम्यक् और सर्वांगीण चरम विकास को सदा-सर्वत्र सम्मुख रखना।
- (ख) समस्त दुष्प्रवृत्तियों के त्यागपूर्वक सत्साधना में विश्वास रखना।
- (ग) समस्त प्राणिवर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना।
- (घ) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के यथाविकास यथायोग्य समवितरण में विश्वास रखना।
- (ङ) गुण एवं कर्म के आधार पर विश्वस्थ प्राणियों के श्रेणी विभाग में विश्वास रखना।
- (च) द्रव्य-सम्पत्ति व सत्ता-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर चेतना तथा कर्तव्यनिष्ठा को प्रमुखता देना।

(2) जीवन दर्शन :

सबके लिए एक व एक के लिए सब तथा जीओ व जीने दो के प्रतिपादक सिद्धान्तों तथा संयम-नियमों को स्वयं के व समाज के जीवन में आचरित करना समता का जीवन्त दर्शन करना होगा।

- (क) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और सापेक्षवाद (स्याद्वाद) को जीवन में उतारना।
- (ख) जिस पद पर जीवन रहे, उस पद की मर्यादा को प्रामाणिकता से वहन करने का ध्यान रखना।

(3) आत्म-दर्शन :

विश्व में मुख्य दो तत्त्व हैं-एक चेतन तत्त्व और दूसरा जड़ तत्त्व। चेतन तत्त्व स्व-पर-प्रकाश-स्वरूप है और जड़ तत्त्व उससे भिन्न है। इन दोनों तत्त्वों के सम्मिश्रण से कर्म-युक्त ससारी प्राणी-जगत् है। इसमें व्यवस्थित न्यूनाधिक कलापूर्ण विकासशीलता आत्मा का प्रतीक है और घुणाक्षर-न्याय के तरीके से बनने वाली स्थिति का प्रतीक प्रायः जड़ तत्त्व है।

सम्यक् आचरण से आत्मा का साक्षात्कार चिन्तन, मनन व स्वानुभूति द्वारा करना आत्म-दर्शन है। इसके लिए निम्नोक्त भावना एवं नियमितता आवश्यक है-

(क) प्रातःकाल सूर्योदय के पहले कम-से-कम एक घण्टा आत्म-दर्शन के लिए निर्धारित करना।

(ख) जो भी घण्टा, जिन मिनटों से नियुक्त किया जाए, ठीक उन्हीं मिनटों का हमेशा ध्यान रख कर साधना में बैठना।

(ग) साधना के समय पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध करना और सत्प्रवृत्तियों को आचरण में लाना।

(घ) समस्त प्राणिवर्ग को आत्मा के तुल्य समझना।

जैसा सुख-दुःख अपने को होता है अर्थात् सुख प्रिय और दुःख अप्रिय लगता है, वैसा ही अन्य प्राणियों को भी होता है। अतः हम किसी को दुःख न दे। सबको सुख हो, इस भावना से अपनी सम्यक् प्रवृत्ति का ध्यान रखना।

किसी भी जीव को हनन करने की भावना रखना अपने आपका हनन करना है। दूसरो के सुख में अपना सुख समझना और कष्ट में अपना कष्ट समझना परमावश्यक है। इस प्रकार आत्म-दर्शन की भावना को यथास्थान सम्यक् रीति से आगे बढ़ाते रहना चाहिए तथा इन भावनाओं को पुष्ट करने के लिए सत्साहित्य का यथावकाश अध्ययन करना चाहिए।

(4) परमात्म-दर्शन :

रागद्वेष, आदि विकारों के समूल नाशपूर्वक चरम विकास पर पहुँचने वाली आत्मा सही अर्थ में परमात्म-दर्शन को प्राप्त होती है और परमात्म-दर्शन पद प्राप्त आत्मा ही समग्र आत्मीय तथा अनन्त गुणों का उपयोग करती हुई जगत् में मंगलमय कल्याण अवस्था की आदर्श स्थिति उपस्थित करती है।

इस विषय में निरन्तर ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति क्रमिक विकास पर चलता है, वह समता-दर्शन की स्थिति से विश्व कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। अतः समता-दर्शन को परिपूर्ण रूप से जीवन में उतारना चाहिए।

उपर्युक्त चार सूत्र रूप सोपानों को माध्यम बना कर आचार्यश्री अपने प्रवचनों में समता-समाज की सर्जना के लिए मौलिक प्रकाश डालते हैं, जिसका सीधा संबंध वर्तमान में विषमताजन्य विभीषिका के समाधान से होता है। आचार्य देव सचोट, किन्तु स्पष्ट शब्दों में फरमाया करते हैं कि असमानता के नाम से जो सर्वव्यापी विषमता चारों तरफ फैली हुई है, वही जन जीवन में घृणा, द्वेष, दौर्मनस्य एवं असन्तोष का कारण बनी हुई है। अतः इस स्थिति में उपराम पाने के लिए समता-दर्शन के माध्यम से समता-समाज का निर्माण नितान्त अपेक्षित है। जन-जन में व्याप्त विषमता की आग की उपशान्ति के लिए समता-सिद्धान्त-सरिता का शीतल जल ही एक अमोघ उपाय सिद्ध हो सकता है।

समता-सिद्धान्त के प्रतिपादन का मूल उद्देश्य है, विषमताजन्य द्वन्द्वों से उपराम पाना। वर्तमान विषमता की

अग्नि का चित्रण आचार्यश्री के भावों में ही प्रस्तुत है।

वर्तमान विषमता की विभीषिका :

आज सारे ससार में विषमता की सर्वग्राही आग धू-धू करके जल रही है। जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं दिखाई देता है कि हृदय में अशान्ति, वचन में विश्रृंखलता एवं जीवन में स्वार्थ की विक्षिप्तता ने सब ओर मनुष्यता के कोमल और हार्दिक भावों को आच्छादित कर दिया है। ऐसा लगता है कि चंचलता में गोते लगाता हुआ मनुष्य का मन भ्रष्टता एवं विकृति के गर्त की ओर निरन्तर अग्रसर होता ही चला जा रहा है।

सर्वव्यापी विषमता :

अमावस्या की मध्य रात्रि का अंधकार जैसे सर्वव्यापी हो जाता है, वैसी ही सर्वव्यापी यह विषमता हो रही है। क्या व्यक्ति के हृदय की आन्तरिक गहराईयों में, तो क्या बाह्य संसार में, व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व में प्रायः यह विषमता फैलती जा रही है—गहराती जा रही है।

विषभरी यह विषमता सबसे पहले मानव-हृदय की भीतरी परतों में घुस कर उसे क्षत-विक्षत बनाती है और हृदय की सौजन्यता तथा शालीनता को नष्ट कर देती है। जो हृदय समता की रसधारा में समरस बन कर न केवल अपने भीतर, बल्कि बाहर भी सब ठौर आनन्द की उमंग उत्पन्न कर सकता है, वही हृदय विषमता की आग में जल कर स्वयं तो काला-कलूटा बनता ही है, किन्तु उस कालिमा को बाह्य वातावरण में भी चारों ओर विस्तारित कर देता है।

फैलाव व्यक्ति से विश्व तक :

यह विषमता इस तरह व्यक्ति के हृदय में पोषण प्राप्त करके जब बाहर फूटती है, तो उसका सबसे पहला आक्रमण परिवार पर होता है क्योंकि परिवार ही आधारगत घटक है। परिवार में जो रक्त-प्रभाव का सहज स्नेह होता है, वह भी विषम विचारों एवं वृत्तियों में पड़ कर विषाक्त बन जाता है।

परिवार की सहृदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विषमता जब आगे फैलती है, तो वह समाज और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव व पक्षपात की असख्य दीवारें खड़ी कर देती है और पग-पग पर पतन की खाईयाँ खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुर्बलता के क्षणों में मनुष्य को सम्हलने और उठने का सहारा मिलना चाहिये, वे ही क्षण आज उसकी अपनी ही लगाई हुई आग में जलते हुए उसकी जलन में वृद्धि ही कर रहे हैं।

सहकार के सूत्र में अतीत से बंधे हुए भारत पर ही यदि दृष्टिपात करे, तो क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यो-ज्यो सब ओर विषमता पसरती जा रही है, त्यो-त्यो सहकार की कड़ियाँ ही नहीं टूट रही हैं बल्कि मानवीय सद्गुणों का शनैः शनैः हास भी होता जा रहा है। विषमता के वशीभूत होकर क्या आज सामान्यतया भारतीय जन हृदयहीन, गुणहीन और कर्तव्यहीन नहीं होता जा रहा है?

जहाँ विभिन्न राष्ट्र विषमता के जाल में ग्रस्त होकर अपने स्वार्थों को अन्तर्राष्ट्रीय हित से ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम सबके सामने है। वियतनाम-युद्ध, जो अभी-अभी समाप्त हुआ है, क्या मानव सभ्यता के भाल पर सदैव कलंक के रूप में नहीं बना रहेगा, जहाँ व्यक्तियों और राष्ट्रों की पशुता ने नंगा नृत्य किया था। युद्ध और विनाश—यह विश्व में विषमता का खुला परिणाम होता है और नित प्रति प्रकट होने वाले परिणामों से स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि व्यक्ति से लेकर विश्व तक समूचे रूप से प्रायः यह विषमता फैली हुई है। इसने

(3) आत्म-दर्शन :

विश्व में मुख्य दो तत्त्व हैं—एक चेतन तत्त्व और दूसरा जड तत्त्व। चेतन तत्त्व स्व-पर-प्रकाश-स्वरूप है और जड तत्त्व उससे भिन्न है। इन दोनों तत्त्वों के सम्मिश्रण से कर्म-युक्त संसारी प्राणी-जगत् है। इसमें व्यवस्थित न्यूनाधिक कलापूर्ण विकासशीलता आत्मा का प्रतीक है और घुणाक्षर-न्याय के तरीके से बनने वाली स्थिति का प्रतीक प्रायः जड तत्त्व है।

सम्यक् आचरण से आत्मा का साक्षात्कार चिन्तन, मनन व स्वानुभूति द्वारा करना आत्म-दर्शन है। इसके लिए निम्नोक्त भावना एवं नियमितता आवश्यक है—

(क) प्रातःकाल सूर्योदय के पहले कम-से-कम एक घण्टा आत्म-दर्शन के लिए निर्धारित करना।

(ख) जो भी घण्टा, जिन मिनटों से नियुक्त किया जाए, ठीक उन्हीं मिनटों का हमेशा ध्यान रख कर साधना में बैठना।

(ग) साधना के समय पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध करना और सत्प्रवृत्तियों को आचरण में लाना।

(घ) समस्त प्राणिवर्ग को आत्मा के तुल्य समझना।

जैसा सुख-दुःख अपने को होता है अर्थात् सुख प्रिय और दुःख अप्रिय लगता है, वैसा ही अन्य प्राणियों को भी होता है। अतः हम किसी को दुःख न दें। सबको सुख हो, इस भावना से अपनी सम्यक् प्रवृत्ति का ध्यान रखना।

किसी भी जीव को हनन करने की भावना रखना अपने आपका हनन करना है। दूसरों के सुख में अपना सुख समझना और कष्ट में अपना कष्ट समझना परमावश्यक है। इस प्रकार आत्म-दर्शन की भावना को यथास्थान सम्यक् रीति से आगे बढ़ाते रहना चाहिए तथा इन भावनाओं को पुष्ट करने के लिए सत्साहित्य का यथावकाश अध्ययन करना चाहिए।

(4) परमात्म-दर्शन :

रागद्वेष, आदि विकारों के समूल नाशपूर्वक चरम विकास पर पहुंचने वाली आत्मा सही अर्थ में परमात्म-दर्शन को प्राप्त होती है और परमात्म-दर्शन पद प्राप्त आत्मा ही समग्र आत्मीय तथा अनन्त गुणों का उपयोग करती हुई जगत् में मंगलमय कल्याण अवस्था की आदर्श स्थिति उपस्थित करती है।

इस विषय में निरन्तर ध्यान रखते हुए जो व्यक्ति क्रमिक विकास पर चलता है, वह समता-दर्शन की स्थिति से विश्व कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है। अतः समता-दर्शन को परिपूर्ण रूप से जीवन में उतारना चाहिए।

उपर्युक्त चार सूत्र रूप सोपानों को माध्यम बना कर आचार्यश्री अपने प्रवचनों में समता-समाज की सर्जना के लिए मौलिक प्रकाश डालते हैं, जिसका सीधा सबंध वर्तमान में विषमताजन्य विभीषिका के समाधान से होता है। आचार्य देव सचोट, किन्तु स्पष्ट शब्दों में फरमाया करते हैं कि असमानता के नाम से जो सर्वव्यापी विषमता चारों तरफ फैली हुई है, वही जन जीवन में घृणा, द्वेष, दौर्मनस्य एवं असन्तोष का कारण बनी हुई है। अतः इस स्थिति में उपराम पाने के लिए समता-दर्शन के माध्यम से समता-समाज का निर्माण नितान्त अपेक्षित है। जन-जन में व्याप्त विषमता की आग की उपशान्ति के लिए समता-सिद्धान्त-सरिता का शीतल जल ही एक अमोघ उपाय सिद्ध हो सकता है।

समता-सिद्धान्त के प्रतिपादन का मूल उद्देश्य है, विषमताजन्य द्वन्द्वों से उपराम पाना। वर्तमान विषमता की

अग्नि का चित्रण आचार्यश्री के भावों में ही प्रस्तुत है।

वर्तमान विषमता की विभीषिका :

आज सारे ससार में विषमता की सर्वग्राही आग धू-धू करके जल रही है। जहाँ दृष्टि जाती है, वही दिखाई देता है कि हृदय में अशान्ति, वचन में विश्रुखलता एवं जीवन में स्वार्थ की विक्षिप्तता ने सब ओर मनुष्यता के कोमल और हार्दिक भावों को आच्छादित कर दिया है। ऐसा लगता है कि चंचलता में गोते लगाता हुआ मनुष्य का मन भ्रष्टता एवं विकृति के गर्त की ओर निरन्तर अग्रसर होता ही चला जा रहा है।

सर्वव्यापी विषमता :

अमावस्या की मध्य रात्रि का अधिकार जैसे सर्वव्यापी हो जाता है, वैसे ही सर्वव्यापी यह विषमता हो रही है। क्या व्यक्ति के हृदय की आन्तरिक गहराईयों में, तो क्या बाह्य ससार में, व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व में प्रायः यह विषमता फलती जा रही है-गहराती जा रही है।

विषभरी यह विषमता सबसे पहले मानव-हृदय की भीतरी परतों में घुस कर उसे क्षत-विक्षत बनाती है और हृदय की सौजन्यता तथा शालीनता को नष्ट कर देती है। जो हृदय समता की रसधारा में समरस बन कर न केवल अपने भीतर, बल्कि बाहर भी सब ठौर आनन्द की उमंग उत्पन्न कर सकता है, वही हृदय विषमता की आग में जल कर स्वयं तो काला-कलूटा बनता ही है, किन्तु उस कालिमा को बाह्य वातावरण में भी चारों ओर विस्तारित कर देता है।

फेलाव व्यक्ति से विश्व तक :

यह विषमता इस तरह व्यक्ति के हृदय में पोषण प्राप्त करके जब बाहर फूटती है, तो उसका सबसे पहला आक्रमण परिवार पर होता है क्योंकि परिवार ही आधारगत घटक है। परिवार में जो रक्त-प्रभाव का सहज स्नेह होता है, वह भी विषम विचारों एवं वृत्तियों में पड कर विपाक बन जाता है।

परिवार की सहृदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विषमता जब आगे फैलती है, तो वह समाज और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव व पक्षपात की असख्य दीवारें खड़ी कर देती है और पग-पग पर पतन की खाईयाँ खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुर्बलता के क्षणों में मनुष्य को सम्हलाने और उठने का सहारा मिलना चाहिये, वे ही क्षण आज उसकी अपनी ही लगाई हुई आग में जलते हुए उसकी जलन में वृद्धि ही कर रहे हैं।

सहकार के सूत्र में अतीत से बंधे हुए भारत पर ही यदि दृष्टिपात करे, तो क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यो-ज्यो सब ओर विषमता पसरती जा रही है, त्यो-त्यो सहकार की कड़ियाँ ही नहीं टूट रही हैं बल्कि मानवीय सद्गुणों का शनैः शनैः ह्रास भी होता जा रहा है। विषमता के वशीभूत होकर क्या आज सामान्यतया भारतीय जन हृदयहीन, गुणहीन और कर्तव्यहीन नहीं होता जा रहा है?

जहाँ विभिन्न राष्ट्र विषमता के जाल में ग्रस्त होकर अपने स्वार्थों को अन्तर्राष्ट्रीय हित से ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम सबके सामने है। वियतनाम-युद्ध, जो अभी-अभी समाप्त हुआ है, क्या मानव सभ्यता के भाल पर सदैव कलंक के रूप में नहीं बना रहेगा, जहाँ व्यक्तियों और राष्ट्रों की पशुता ने नगा नृत्य किया था। युद्ध और विनाश-यह विश्वग विषमता का खुला परिणाम होता है और नित प्रति प्रकट होने वाले परिणामों से स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि व्यक्ति से लेकर विश्व तक समूचे रूप से प्रायः यह विषमता फैली हुई है। इसने

विश्व के कोने-कोने में आत्मीयता का मरण-घण्टा बजा दिया है।

बहुरूपी विषमता :

जितने क्षेत्र-उससे कई गुनी भेद की दीवारें-इस विषमता के कितने रूप हैं-यह जानना भी आसान नहीं है।

राजनीति के क्षेत्र में नजर फैलावे, तो लगता है कि सैकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद मनुष्य ने लोकतंत्र के रूप में समानता के कुछ सूत्र बटोरे, किन्तु विषमता के पुजारियों ने मत जैसे समानाधिकार के पवित्र प्रतीक को भी ऐसे व्यवसाय का साधन बना दिया है कि प्राप्त राजनीतिक समानता भी जैसे निरर्थक होती जा रही है। वैसे मत का समानाधिकार साधारण उपलब्धि नहीं है, इससे स्वस्थ परिवर्तन का चक्र घुमाया जा सकता है। किन्तु देश में यही चक्र किस दिशा में घुमाया गया और किस तरह घूम रहा है-यह सर्वविदित है।

विषमता के पंक में से राजनीति का उद्धार तो नहीं हुआ सो न सही, किन्तु वह तो जब इस दलदल में गहरी डूबती जा रही है, तब आर्थिक क्षेत्र में समता लाने के सशक्त प्रयास किये जा सकें-यह और भी अधिक कठिन हो गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में आर्थिक प्रगति के सारे दावों के बावजूद इस क्षेत्र की विषमता बेहद बढ़ी है। एक ओर ऐसे भवनों में ऐश्वर्य तथा विलास के झूलो में झूलते इठलाते हुए अति अल्पसंख्यक नागरिक तो दूसरी ओर जीवन के आधारभूत आवश्यक पदार्थों साधारण भोजन, वस्त्र एवं निवास से भी वंचित, कठिनाईयों एवं कष्टों में जर्जर बने करोड़ों नर-कंकालों का विवश और असहाय समूह। यह कैसी दर्दनाक विषमता है?

विज्ञान का विकास और विषमता :

यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि अनियंत्रित विज्ञान के विकास ने मानव-जीवन को असंतुलित बना दिया है और यह असंतुलन नित प्रति विषमता को बढ़ाता जा रहा है। विज्ञान जहां वास्तव में निर्माण का साधन बनना चाहिए, वहां वह उसके दुरुपयोग से विनाश और महाविनाश का साधन बनता जा रहा है।

विज्ञान तो विशेष ज्ञान का नाम है और भला स्वयं ज्ञान और विज्ञान विनाशकारी कैसे बन सकता है? उसे विनाशकारी बनाने वाला है उसका अनियंत्रण अथवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण। उस्तरे से हजामत बनाई जाती है, मगर वही अगर बन्दर के हाथ में पड़ जाए तो वह उससे किसी का भी गला काट सकता है।

विषमताजन्य समाज में विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वह बराबर बन्दर स्वभावी लोगों के हाथ में पड़ता रहा है। आखिर विज्ञान एक शक्ति है, इसके नए-नए अन्वेषण और अनुसंधान शक्ति के नये-नये स्रोतों को प्रगट करते हैं। ये ही स्रोत अगर सदाशयी और त्यागी लोगों के नियंत्रण में आ जायें तो उनसे समता की ओर गति की जाकर सामूहिक कल्याण की साधना की जा सकती है। परन्तु आज तो यह शक्ति स्वार्थ और भोग के पड़ों के हाथों में है, जिसका परिणाम है कि तत्त्व अधिक से अधिक शक्तिशाली होकर इस शक्ति का अपनी सत्ता और अपना वर्चस्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं।

शक्ति-स्रोतों का असंतुलन :

वैज्ञानिक शक्तियों का यह दुरुपयोग, सभी क्षेत्रों में निरन्तर विषमता में वृद्धि करता जा रहा है। हमारी सस्कृति का जो मूलाधार गुण और कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असंतुलित वातावरण के बीच उखड़ता जा रहा है। शक्ति-स्रोतों के इस असंतुलन का सीधा प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिलता और अयोग्य सारा योग्य हड़प जाता है। योग्य हताश होकर निष्क्रिय होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अयोग्यता का ताड़व

नृत्य कर रहा है।

विलास और विनाश की विषमता :

ससार की बाह्य परिस्थितियों में विलास और विनाश की विषमता आज पतन के दो अलग-अलग कगारों पर खड़ी हुई है। विलास की कगार पर खड़ा इंसान अट्टहास कर रहा है तो विनाश की कगार पर खड़ा इन्सान इतना व्यथाग्रस्त है कि दोनों को यह भान नहीं है कि वे किसी भी क्षण पतन की खाई में गिर सकते हैं।

एक विहगावलोकन करे इस विषम दृश्य पर कि स्वार्थ और भोग की लिप्सा के पीछे पागलपन किस सीमा तक बढ़ता जा रहा है। भारतीय दर्शन शास्त्रों ने तृष्णा को वेतरणी नदी कहा है, ऐसी नदी जिसका कहीं अन्त नहीं।

तैरते जाइये, तैरते-न कूल, न किनारा। एक पश्चिमी दार्शनिक ने भी इसी दृष्टि से मनुष्य को उसकी स्वार्थ वृत्ति के कारण भेड़िया कहा है। यह वृत्ति जितनी अनियंत्रित होती है, उतनी ही यह विनाश रूपी होती हुई अधिकाधिक भयावह होती जाती है।

वर्तमान युग में सतोप की सीमाएं टूट गई हैं और वितृष्णा व्यापक हो रही है। जिसके पास कुछ नहीं है-वह आवश्यकता के मारे कुछ पाना चाहता है, लेकिन जिसके पास काफी कुछ है, वह भी और अधिक पाने के लिए और पाते रहने के लिए पागल बना हुआ है। जितना वह पाता है, उसकी तृष्णा उससे कई गुनी अधिक बढ़ती जाती है और फिर सारे कर्तव्यों को भूल कर वह और अधिक पाना चाहता है। सिर्फ स्वयं के लिए वह पाता रहता है, या यो कहे कि वह लूटता रहता है तो एक शक्तिशाली की लूट का असर हजारों के अभावों में फूटता है। विषमता की दूरिया इसी तरह आज तीखी बनती जा रही है।

आज आदमी धन की लिप्सा में पागल है, सत्ता की लिप्सा में मत्त बन रहा है, तो यश और झूठे यश की लिप्सा में अपने अन्तर को कालिमामय बनाता जा रहा है। सभी जगह सिर्फ अपने लिये वह लेना ही लेना सीख गया है। भोग उसका प्रधान धर्म बन गया है, त्याग से उसकी निष्ठा उठती जा ही है और यही सारी विषमता का मूल है। आज का व्यापार और व्यवसाय इसी कारण नैतिकता की लीक से हट कर शोषण एवं उत्पीड़न का साधन बनता जा रहा है। धन कम हाथों में अधिक और अधिक हाथों में कम-से-कम होता जा रहा है। इसका नतीजा है कि कुछ सम्पन्न लोग विलास की कगार पर इठलाते हैं, तो अधिक-संख्य जन अपनी प्रतिभा, अपनी गुणशीलता और अपने सामान्य विकास की बलि चढ़ा कर विनाश की कगार पर खड़े हैं।

धन-लिप्सा, सत्ता-लिप्सा में बदल कर और अधिक आक्रामक बन रही है। आखे मूढ़ कर सत्ता-लिप्सा अपना अणुबम इस तरह गिराती है कि वहां दोषी और निर्दोष के विनाश में भी कोई भेद नहीं है। सत्तालिप्सा एक तरह से राक्षस हो जाता है कि उसे अपनी कुर्सी से मतलब-फिर दूसरों का कितना अहित होता है, यह सब उसके लिए बेमतलब रह जाता है। यश-लिप्सा इस परिप्रेक्ष्य में और अधिक भयानक हो जाती है। ये लिप्साएँ ही बड़ा-से-बड़ा रूप धारण करती हुई आज ससार को विषमता बनाए हुए हैं।

विषमता का मूल कहां ?

सारभूत एक वाक्य में कहा जाये तो इस सर्वव्यापिनी पिशाचनी विषमता का मूल मनुष्य की मनोवृत्ति में है। जैसे हजारों गज भूमि पर फैले एक वट वृक्ष का बीज राई जितना ही होता है, उसी प्रकार इस विषमता का बीज भी छोटा ही है, किन्तु है कठिन अवश्य। मनुष्य की मनोवृत्ति में जन्मा और पनपा यह बीज बाह्य और आन्तरिक जगत् में वट वृक्ष की तरह प्रस्फुटित होकर फैलता है और हर क्षेत्र में अपनी विषमता की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ विस्तारित

करता है।

‘समता-दर्शन और व्यवहार’ पुस्तक के उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से समता-दर्शन का उद्देश्य सुस्पष्ट प्रकाशित हो जाता है। किन्तु किसी भी सिद्धान्त के उद्देश्य प्रतिपादन से ही समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, चाहे वे उद्देश्य कितने ही सुंदर क्यों न हो? अतः उद्देश्य के साथ विधेय एव उसके क्रियात्मक पक्ष को उजागर करना भी सिद्धान्त की मौलिक प्रतिपादना के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत है आचार्य देव के भावों में ही उपर्युक्त विषमता का स्थायी एवं रचनात्मक समाधान।

एक जटिल प्रश्न?

वर्तमान विषमता की विभीषिका में इसलिए यह जटिल प्रश्न पैदा होता है कि क्या व्यक्ति और समाज के जीवन को इस विषमता के चहुंमुखी नागपाश से मुक्त बनाया जा सकता है? क्या समग्र जीवन को न सिर्फ अन्तर्जगत में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी समता, सहयोगिता और सदाशयता पर खड़ा किया जा सकता है? और क्या उल्लास, उत्साह और उन्नति के द्वार सभी के लिए समान रूप से खोले जा सकते हैं?

प्रश्न उत्तर मांगता है :

प्रश्न गहरा है-जटिल भी है, किन्तु प्रबुद्ध वर्ग के सद् विवेक पर चोट करने वाला है-काश, कि इसे वैसी ही गहरी अनुभूति से समझने और अपनी कार्य-शक्ति को कर्मठ बनाने का यत्न किया जाये।

यह प्रश्न उत्तर मांगता है-समाधान चाहता है। यह मांग गूंजती है-उत्तर दीजिये, समाधान कीजिये अथवा अपने और अपने समस्त संगठनों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाइये।

इस गूंज को सुनिये और उत्तर तथा समाधान खोजिये। प्रश्न विषमता का है-उत्तर समता में निहित है।

समतामय जीवन :

समता शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न रूपों में लिया जाता है। वैसे मूल शब्द सम है, जिसका अर्थ समान होता है। अब यह समानता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस-किस रूप में हो-इसका विविध विश्लेषण किया जा सकता है।

सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र की समानता पर सोचे तो अपने मूल स्वरूप की दृष्टि में सारी आत्माएं समान होती हैं-चाहे वह एकेन्द्रिय याने अविकसित प्राणी की आत्मा हो या सिद्ध भगवान् की पूर्ण विकसित आत्मा। दोनों में वर्तमान समय की जो विषमता है, वह कर्मजन्य है। कुविचारों एवं कुप्रवृत्तियों का मैला अविकसित अवस्था में आत्मा के साथ संलग्न होने से उसका स्वरूप भी मैला हो जाता है और जैसे मैले दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उसी तरह मैली आत्मा भी श्रीहीन बनी रहती है। तो आध्यात्मिक समता यह है कि इस मैल को दूर करके आत्मा को अपने मूल निर्मल स्वरूप में पहुंचाया जाय।

एक-एक आत्मा इस तरह समता की ओर मुड़े तो दूसरी ओर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में भी एक ऐसा समतामय वातावरण बनाया जाय जिसके प्रभाव से समूहगत समता भी सशक्त बन कर समग्र जीवन को समतामुखी बना दे। राजनीति में समानता, अर्थनीति में समानता और समाज नीति में समानता के जब पग उठाए जायेंगे और उसे अधिक-से-अधिक वास्तविक रूप दिया जायेगा तो समता की द्विधारा बहेगी-भीतर से बाहर और बाहर से भीतर। तब भौतिकता और आध्यात्मिकता संघर्षशील न रह कर एक-दूसरे की पूरक बन जायेगी जिसका समन्वित रूप जीवन के बाह्य और अन्तर को समतामय बना देगा।

यह परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद से आवे अथवा अन्य विचार के क्रियान्वयन से किन्तु लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए कि मानवीय गुणों की अभिवृद्धि के साथ सांसारिक व्यवस्था में अधिकाधिक समता का प्रवेश होना और ऐसी समता का जो मानव जीवन के आभ्यन्तर को न सिर्फ सन्तुलित रखे, बल्कि उसे सयम-पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी करे। धरातल जब समतल और साफ होता है तो कमजोर आदमी भी उस पर ठीक व तेज चाल से चल सकता है, किन्तु इसके विपरीत अगर धरातल ऊबड़-खाबड़ और कटीला-पथरीला हो तो मजबूत आदमी को भी उस पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

व्यक्ति की सक्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ घँठ जात है तो व्यक्ति की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है।

व्यक्ति और समाज के सबंध :

यो देखा जाये तो समाज कुछ भी नहीं है। व्यक्ति-व्यक्ति मिलकर ही तो समाज की रचना करते हैं, फिर व्यक्ति से विलग समाज का अस्तित्व कहा है? किन्तु सभी के अनुभव में आता होगा कि व्यक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष दीखती है, फिर भी समूह की शक्ति उससे ऊपर होती है, जो व्यक्ति की शक्ति को नियंत्रित भी करती है। एक व्यक्ति एक सगठन की स्थापना करता है-उसके नियमोपनियम बनाता है तथा उनके अनुपालन के लिए दण्ड-व्यवस्था भी कायम करता है। एक तरह से सगठन का वह जनक है, फिर भी क्या वह स्वयं ही नियम-भंग करके दंड से बच सकता है यही शक्ति समाज की शक्ति कहलाती है। जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से वरण करता है। राष्ट्रीय सरकारों के सविधान में यही परिपाटी होती है।

जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा से अलग हट कर निरकुश होने लगता है-शक्ति के मद में झूम कर अनीति पर उतारू होता है, तब-तब यही सामाजिक शक्ति उस पर अकुश लगाती है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता होगा कि कई बार वह कुकुर्म करने का निश्चय करके भी इसी विचार से रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे : ये लोग चाहे परिवार के हो-पड़ोस के हो, मोहल्ले, गाव, नगर या देश-विदेश के हो, इन्हे ही समाज मान लीजिए।

व्यक्ति स्वयं से नियंत्रित हो-व्यक्ति समाज से नियंत्रित हो, ये दोनों परिपाटियाँ समता लाने के लिए सक्रिय बनी रहनी चाहिए। यही व्यक्ति एवं समाज के सबंधों की सार्थकता होगी कि विषमता को मिटाने के लिए दोनों ही नियंत्रण सुदृढ बने।

समता मानव मन के मूल में है :

प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है, किन्तु आज की दुविधा यह है कि सभी तरह की विषमताओं के बीच सपन्न भी सुखी नहीं है, विपन्न भी सुखी नहीं और शान्ति-लाभ तो जैसे एक दुष्कर स्थिति बन गई है। इसका कारण यह है कि मानव अपने साध्य को समझने के बाद भी उसके प्रतिकूल साधनों का आश्रय लेकर जब आगे बढ़ता है तो बबूल उगाने से आम कहा फलेगा?

समता मानव मन के मूल में है-उसे भुला कर जब वह विपरीत दिशा में चलता है तभी दुर्दशा आरम्भ होती है।

एक दृष्टान्त से इस मूल प्रवृत्ति को समझिये। चार व्यक्तियों को एक साथ खाने पर बिठाया गया। पहले की थाली में हलुवा, दूसरे की थाली में लप्सी, तीसरे की थाली में सिर्फ गेहू की रोटी तो चौथे की थाली में बाजरे की

रोटो परोसी गई, तो क्या चारों साथ बैठकर शान्तिपूर्वक खाना खा सकेगे? ऊपर वाला नीचे वाले के साथ घमण्डेगा तो नीचे वाला भेदभाव के दर्द से कराहेगा। इसके विरुद्ध सभी की थालियों में केवल बाजरे की रोटी तो सभी प्रेम से खाना खा लेंगे। इसलिए गहरे जाकर देखे, तो पदार्थ मनुष्य के सुख और शान्ति के कारण नहीं बल्कि उसके मन की विचारणा ही अधिक सशक्त कारण होती है। समता का व्यवहार करे-ऐसी जागृति होनी अनिवार्य है।

समता का मूल्यांकन :

समता या समानता का कोई यह अर्थ ले कि सभी लोग एक ही विचार के या एक से शरीर के बन जावे अ बिल्कुल एक-सी ही स्थिति में रखे जावे तो यह न संभव है और न ही व्यावहारिक। एक ही विचार हो तो आदान-प्रदान, चिन्तन और संघर्ष के विचार का विकासशील प्रवाह ही रुक जाएगा। इस तरह आकृति, शरीर अथ संस्कारों में भी समानपने की सृष्टि संभव नहीं।

समता का अर्थ है कि पहले समतामय दृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यता पूर्वक कृति में उतरेगी। इस तरह समानता की वाहक बन सकती है। आप ऐसे परिवारों को लीजिये, जिसमें पुत्र अर्थ या प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं, किन्तु सब पर पिता की जो दृष्टि होगी, वह समतामय होगी। एक अच्छा पिता ऐसा करता है। उस समता से समानता भी आ सकेगी।

समता कारण रूप है, तो समानता कार्यरूप : क्योंकि समता मन के धरातल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनाती है तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यों पर असर डाल कर उसे समान स्थितियों के निर्माण में सक्रिय सहायता देती है। जीवन में जब समता आती है तो सारे प्राणियों के प्रति समभाव का निर्माण होता है। तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का सुख हो या दुःख, दोनों अवस्थाओं में समभाव रहे-वह स्वयं साथ-के-साथ की स्थिति अन्य सभी प्राणियों को आत्म-तुल्य मान कर उनके सुख-दुःख में सहयोगी बने-यह दूसरों के साथ व्यवहार करने की स्थिति। ये दोनों स्थितियां जब पुष्ट बनती हैं, तो यह मानना चाहिए कि जीवन समतामय बना रहेगा। कारण कि सही पुष्ट भावना आचरण में उतर कर व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति की दो राहों पर विषमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है।

समता का आविर्भाव कब ?

समता का श्रीगणेश चूंकि मन से होना चाहिए, इसलिए मन की दो वृत्तियां प्रमुख होती हैं-राग और द्वेष। ये दोनों विरोधी वृत्तियां हैं। जिसे आप चाहते हैं उसके प्रति राग होता है। राग से मोह और पक्षपात जन्म लेता है। जिसे आप नहीं चाहते उसके प्रति द्वेष आता है। द्वेष से कलुष, प्रतिशोध और हिंसा पैदा होती है। ये दोनों वृत्तियां मन को चंचल बनाती रहती हैं तथा मनुष्य को स्थिरचित्ती एवं स्थिरधर्मी बनने से रोकती हैं। चंचलता से विषमता बनती और बढ़ती है। मन विषम, तो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति भी विषम होगी।

समता का आविर्भाव तभी संभव होगा, जब राग और द्वेष को घटाया जाय। जितनी निरपेक्ष वृत्ति पनपती है, समता संगठित और संस्कारित बनती है। निरपेक्ष दृष्टि में पक्षपात नहीं रहता और जब पक्षपात नहीं है तो वहां उचित के प्रति निर्णायक वृत्ति पनपती है तथा गुण और कर्म की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है। अगर एक पिता के मन में एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष हो, तो वह स्थिति समता-जीवन की द्योतक नहीं है। मैं सबकी आंखों में प्रफुल्लता देखना चाहूं-मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहूं-ऐसी वृत्ति जब सचेष्ट बनती है तो मानना

चाहिए कि उसके मन में समता का आविर्भाव हो रहा है।

बाह्य समानता के लिए प्रयास करने के पूर्व अन्तर की विषमता नहीं मिटाई और कल्पना कर ले कि बाहर की विषमता किसी भी बल-प्रयोग से एक बार मिटा भी दी गई हो, तो भी विषमतामय अन्तर के रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेगी। एक ध्वजा, जो उच्च गगन में वायु मण्डल में लहराती है—उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिस दिशा का वायु वेग होता है, वह उधर ही मुड़ जाती है, किन्तु ध्वजा का जो दण्ड या स्तूप होता है, वह सदा स्थिर रहता है। तो समता के विकास के लिए दण्ड या स्तूप बनने का प्रयास करे, जो स्थिर और अटल हो। फिर समता का सूक्ष्मतम विकास होता चला जायेगा।

अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि :

समता के दो रूप हैं—दर्शन और व्यवहार। अन्तर के नेत्रों की प्रकाशमय दृष्टि से देख कर जीवन में गति करना समता दर्शन का मुख्य भाव है और यह जो गति है उससे समता के व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट होता है। अतः अन्तर और बाह्य दोनों दृष्टियों से समतापूर्ण जीवन का संचालन करने से सार्थक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। दर्शन की गति व्यापक नहीं हो, तो व्यवहार में भी एकरूपता नहीं आती है। इसके लिए अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि में सम्यक् समन्वय होना चाहिए।

आप एक मकान को देखते हैं। उसमें कहीं पत्थर होता है कहीं चूना, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि। साथ ही उसमें रहने या बैठने वालों की स्थिति भी एक-सी नहीं होती है। अलग-अलग आकृतियाँ, वेशभूषा आदि। फिर भी यदि अन्तर्दृष्टि में सबके समता आ जाय तो इन विभिन्नताओं के वावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति ले सकता है। बाह्य दृष्टि की विषमता इसी भाव एवं विचार-समता के दृढ आधार पर समाप्त की जा सकती है।

समता दर्शन का व्यावहारिक रूप .

अधिकांश में दार्शनिक सिद्धान्त विचारों तक सीमित रह जाते हैं, किन्तु विचार जब तक आचरण में ढलें नहीं, तब तक उनकी उपयोगिता सदिग्ध ही बनी रहती है। हम देखते हैं दर्शन-क्षेत्र जितना विचारों में परिष्कृत हुआ, उतना आचार में नहीं। इसीलिए उसकी उपयोगिता आज उपेक्षा का कारण बनी हुई है। आचार्य देव ने इस दृष्टि पर अत्यन्त गभीर मनन एवं मथन किया और पाया कि समता दर्शन भी यदि विचारों का एक कोष अथवा हवाई महल ही बना रहा, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जायेगी। किसी भी सिद्धान्त की व्यावहारिक कसौटी यही है कि सामान्य जनजीवन तथा उसकी सामयिक समस्याओं पर उसका क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है, साथ ही उन दार्शनिक सिद्धान्तों का सामान्य जन चेतना अपने आचरणों के द्वारा किस रूप में अनुसरण कर सकती है।

इसी दृष्टिकोण से समता-दर्शन के सैद्धान्तिक पक्ष के साथ उसके रचनात्मक रूप अर्थात् क्रिया (आचरण) पक्ष पर भी आचार्य श्री ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

समता दर्शन अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में :

समता, साम्य या समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत दर्शन है। आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक—सभी का लक्ष्य समता है, क्योंकि समता मानव मन के मूल में है। इसी कारण कृत्रिम विषमता की समाप्ति और समता की अवाप्ति सभी को अभीष्ट होती है। जिस प्रकार आत्माएं मूल में समान होती हैं, किन्तु कर्मों का मैल उनमें विभेद पैदा करता है, वैसे ही मानव-सम्बन्धों में भी विषमता एवं विकार

उत्पन्न होते हैं। इन्हे संयम और नियम द्वारा समान बनाया जा सकता है। उसी प्रकार समग्र मानव समाज में भी स्वस्थ नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ संयम की सहायता से समाजगत समता का प्रसारण किया जा सकता है।

आज जितनी अधिक विषमता है, समता की मांग भी उतनी ही अधिक गहरी है। काश, कि हम उसे सुन और महसूस कर सकें तथा समता-दर्शन के विचार को व्यापक व्यवहार में ढाल सकें। विचार पहले और बाद में उस पर व्यवहार-यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायक होता है। वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या पार्टीगत लिप्सा की प्रबलता ही विशेष रूप से कारणभूत है और यही कारण सच्ची मानवता के विकास में बाधक है। समता ही इसका स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है।

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि और वाणी में हो तथा समता आचरण के प्रत्येक चरण में हो। वह समता जीवन के अवसरो की प्राप्ति में होगी, सत्ता और सम्पत्ति के अधिकार में होगी, वह व्यवहार के समूचे दृष्टिकोण में होगी। समता मनुष्य के मन, तो समता समाज के जीवन में। समता भावना की गहराइयों में तो, समता साधना की ऊंचाइयों में। प्रगति के ऐसे उत्कट स्तरो पर फिर समता के सुप्रभाव से मनुष्यत्व को क्या-ईश्वरत्व को भी उपलब्ध और स्थापित किया जा सकता है।

समता दर्शन का नवीन परिप्रेक्ष्य :

युग बदलता है, तो परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्तियों के सहजीवन की प्रणालियां बदलती हैं, तो उनके विचार और आचार के तौर-तरीके में तदनुसार परिवर्तन आता है। यह सही है कि शाश्वत तत्त्व में एवं मूल ब्रतों में परिवर्तन नहीं होता। सत्य ग्राह्य है, तो वह हमेशा ग्राह्य ही रहेगा। किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में युगानुकूल परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मानव समाज स्थगित नहीं रहता, बल्कि निरन्तर गति करता रहता है। गति का अर्थ होता है एक स्थान पर टिके नहीं रहना और एक स्थान पर टिके नहीं रहे तो परिस्थितियों का परिवर्तन अवश्यभावी है।

मनुष्य एक चिन्तनशील और विवेकशील प्राणी है। वह प्रगति भी करता है, तो विगति भी। किन्तु यह सत्य है कि वह गति अवश्य करता है। इसी गति-चक्र में परिप्रेक्ष्य भी बदलते रहते हैं। जिस दृष्टि से एक तत्त्व या पदार्थ को कल देखा था-शायद समय, स्थिति आदि के परिवर्तन से वही दृष्टि आज उसे कुछ भिन्न रूप में पायेगी। कोण भी तो देश, काल और भाव की अपेक्षा से बदलते रहते हैं। अतः स्वस्थ दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तन के प्रवाह को भी समझा जाय तथा परिवर्तन के प्रवाह में शाश्वतता तथा मूल ब्रतों को कदापि विस्मृत न होने दिया जाय। दोनों का समन्वित रूप ही श्रेयस्कर होता है।

इसी दृष्टिकोण से समता-दर्शन को भी आज हमें उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने एवं उसके आधार पर अपनी आचरण विधि निर्धारित करने में अवश्य ही जिज्ञासा रखनी चाहिए। इस अध्याय में आगे इस जिज्ञासा से विचार किया जा रहा है।

समता के समरस स्वर :

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समरस स्वरों को भी सभी दिशाओं में गुंजित करने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण मानव समाज ही नहीं, समूचा प्राणी समाज भी इन स्वरों में आह्लादित हो उठेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि मनुष्यता का इस विषम वातावरण में निरन्तर हास होता जा रहा है।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा, किन्तु समूचे तौर पर मनुष्यता कभी समाप्त नहीं

हो सकेगी और आज भी मनुष्यता का अस्तित्व डूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं सकती और अब समय आ गया है, जब मनुष्यता की सजीवता लेकर मनुष्य को उठना होगा, जागना होगा और क्रान्ति की पताका को उठा कर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमता जन्य सामाजिक मूल्यों को हटाकर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाय। इसके लिए प्रबुद्ध एव युवा वर्ग को विशेष रूप से आगे आना होगा और व्यापक जागरण का शख फूकना होगा जिससे समता के समरस स्वर उद्भूत हो सके।

जीवन-दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा :

क्रियाहीन ज्ञान पंगु होता है, तो ज्ञानहीन क्रिया निरर्थक। जानना, मानना और करना का सतत क्रम ही जीवन को सार्थक बनाता है। जानने को वास्तविकता का ज्ञान कर ले और उस जाने हुए को चिन्तन की कसौटी पर कस कर खरा भी पहचान ले और उसके वाद करने के नाम पर निष्क्रियता धार ले, तो उससे तो कुछ बनने वाला नहीं है। यह दूसरी बात है कि सही जानने और मानने के वाद करने की सबल प्रेरणा जागती ही है। सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन का बल सम्यक् चरित्र का अनुप्रेरक अवश्य ही बनता है, फिर भी कर्मठता का तीव्र अनुभव उत्पन्न होना ही चाहिए।

सिद्धान्त भी वही प्रेरणोत्पादक कहलाता है, जो तदनुकूल कार्य क्षमता को जागृत करता है। जीवन निर्माण का यही मूल मंत्र होता है। ज्ञान और क्रिया की सयुक्त शक्ति ही मनुष्य को बन्धनों से मुक्त करती है। चाहे वे बन्धन कैसे भी हो, विषमता या तज्जन्य विकारों के ही क्यों न हो, इस शक्ति के सामने वे कभी भी टिके नहीं रह सकते हैं।

दृढ़ एव अटल सकल्प के साथ जब इस शक्ति का पग आगे बढ़ता है, तो विषमता से मुक्ति भी सहज बन जाती है। व्यक्ति का अटल सकल्प अपने क्रम में परिवार, समाज, राष्ट्र और समूचे विश्व की सकल्प शक्ति को प्राणवान बनाता है और यही सामूहिक प्राण शक्ति समाजगत प्रभाव लेकर ज्ञान एव क्रियाहीन व्यक्तियों को सावधान बनाती है। व्यक्ति के जागने से विकास का विशिष्ट स्तर बनता है, तो समाज के जागने से सभी व्यक्तियों में विकास का सामान्य स्तर निर्मित होता है।

समतामय आचरण के 21 सूत्र :

समतामय आचरण के अनेकानेक पहलू एव रूप हो सकते हैं, किन्तु सारे तत्त्वों एवं परिस्थितियों को समन्वित करके उसके निचोड़ में इन 21 सूत्रों की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि आचरण के पथ पर इन्हे पकड़ कर समता की गहन साधना आरम्भ की जा सकती है। इन 21 सूत्रों का समायोजन इस भाँति किया गया है कि वे मानव के अन्तर्बाह्य को समुज्ज्वलित करने के साथ ही जगत् की आन्तरिक एव बाह्य पीडाओं का निराकरण कर सके। इनको आधार बना कर चलने से जहाँ व्यष्टि को आत्म-साक्षात्कार तक पहुँचाया जा सकता है, वहीं समष्टिगत जीवन में शान्ति, सद्भाव एव समत्व की स्थापना हो सकती है। यह समझना चाहिये कि यदि समुच्चय रूप से एक समता-साधक इन 21 सूत्रों को आधार मानकर सक्रिय बनता है, तो वह साधना के उच्चतर स्तरों पर सफलता प्राप्त कर सकता है। ये 21 सूत्र इस प्रकार हैं :

- (1) ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म आदि की सुव्यवस्था अर्थात् तत्सम्बन्धी सामाजिक (नैतिक) नियमों का पालन करना। उसमें कोई कुव्यवस्था पैदा नहीं करना एव कुव्यवस्था पैदा करने वालों का सहयोगी नहीं बनना।
- (2) अनावश्यक हिंसा का परित्याग करना तथा आवश्यक हिंसा की अवस्था में भी भावना तो व्यक्ति, परिवार,

समाज व राष्ट्र आदि की रक्षा की रखना तथा विवशता से होने वाली हिंसा में लाचारी अनुभव करना, न कि प्रसन्नता।

- (3) झूठी साक्षी नहीं देना। स्त्री, पुरुष, पशु, भूमि, धन आदि के लिए झूठ नहीं बोलना।
- (4) वस्तु में मिलावट करके धोखे से नहीं बेचना।
- (5) ताला तोड़कर, चाबी लगाकर तथा सेंध लगा कर वस्तु नहीं चुराना। किसी की अमानत को हजम नहीं करना।
- (6) परस्त्री का त्याग करना, स्व-स्त्री के साथ भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना।
- (7) व्यक्ति, समाज व राष्ट्र आदि के प्रति दायित्व-निर्वाह के आवश्यक अनुपात से अतिरिक्त धन-धान्य पर अधिकार नहीं रखना। आवश्यकता से अधिक धन-धान्य हो तो ट्रस्टी बन कर उसके यथा आवश्यक सम-वितरण की भावना रखना।
- (8) लेन-देन और व्यवसाय आदि की सीमा एव मात्रा का अपनी सामर्थ्य के अनुसार मर्यादा रखना।
- (9) स्वयं के, परिवार के, समाज के एवं राष्ट्र के चरित्र में कलंक लगाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना।
- (10) आध्यात्मिक जीवन के निर्माणार्थ नैतिक संचेतना एवं तदनुरूप सत्य प्रवृत्ति का ध्यान रखना।
- (11) मानव जाति में गुणकर्म के अनुसार वर्गीकरण पर श्रद्धा (विश्वास) रखते हुए किसी भी व्यक्ति से घृणा व द्वेष नहीं रखना।
- (12) संयम की मर्यादाओं का पालन करना एव अनुशासन को भंग करने वालों को अहिंसक-असहयोग के तरीके से सुधारना, परन्तु द्वेष की भावना न लाना।
- (13) प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना।
- (14) कर्तव्य-पालन का पूरा ध्यान रखना, लेकिन प्राप्त सत्ता में आसक्त (लोलुप) नहीं होना।
- (15) सत्ता और सम्पत्ति को मानव-सेवा का साधन मानना न कि साध्य।
- (16) सामाजिक व राष्ट्रीय चरित्र-पूर्वक भावात्मक एकता को महत्त्व देना।
- (17) जनतंत्र का दुरुपयोग नहीं करना।
- (18) दहेज, बीटी, तिलक, टीका आदि की मागनी, सौदेबाजी तथा प्रदर्शन नहीं करना।
- (19) सादगी में विश्वास रखना और बुरे रीति-रिवाजों का परित्याग करना।
- (20) चरित्र-निर्माण पूर्वक धार्मिक शिक्षण पर बल देना एवं नित्य प्रति कम से कम एक घण्टा धार्मिक क्रियात्मक स्वाध्याय, चिंतन, मनन करना।
- (21) समता दर्शन के आधार पर सुसमाज-व्यवस्था में विश्वास रखना।

उपर्युक्त 21 सूत्रों पर गंभीर चिन्तनपूर्ण हृदयस्पर्शी विस्तृत विवेचना श्रद्धेय आचार्यश्री के पावन प्रवचनों में उपलब्ध होती है। ग्रन्थ-विस्तार के भय से उसे यहां प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

समता दर्शन : सामाजिक परिप्रेक्ष्य में :

इस प्रकार समता-दर्शन के सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक पहलू को स्पष्ट करने के पश्चात् उसके सामाजिक रूप

को भी एक सुनियोजित क्रम में प्रस्तुत किया गया है—समता-समाज-रचना के रूप में।

प्रश्न है कि समाज का प्रत्येक घटक समता-दर्शन को अपने आचरण के आधार पर जीवन में किस प्रकार आत्मसात् कर सकता है तथा तद्द्वारा समता-समाज का निर्माण किस रूप में हो सकता है। प्रारम्भ में समता साधको की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तदनन्तर उसके सामाजिक सगठनात्मक रूप को प्रस्तुत किया गया है। समता-दर्शन के इस सामाजिक पहलू को आचार्यश्री के भावों में ही समझाने का यहाँ विनम्र प्रयास है।

आचरण की आराधना के तीन चरण :

साधुत्व से पूर्व स्थिति में समता-साधक की साधना के तीन चरणों या सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया जा रहा है, जिससे साधक को स्वयं प्रतीति हो तथा समाज में उसकी पहचान हो कि समता की साधना में वह किस स्तर पर चल रहा है। इस प्रतीति और पहचान से साधक के मन में उन्नति की आकांक्षा तीव्र बनी रहेगी। ये तीन चरण निम्न हैं :

(1) समतावादी, (2) समताधारी, (3) समतादर्शी।

समतावादी की पहली श्रेणी :

पहली एवं प्रारम्भिक श्रेणी उन समता-साधकों की है, जो समता-दर्शन में गहरी आस्था, शोध की जिज्ञासा एवं अपनी परिस्थितियों की सुविधा से समता के व्यवहार में सचेष्ट होने की इच्छा रखते हैं। पहली श्रेणी वालों को समतावादी इस कारण कहा है कि वे समता के दर्शन एवं व्यवहार-पक्षों का सर्वत्र समर्थन करने वाले एवं सबके समक्ष 21 सूत्री एवं तीन चरणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले होंगे और किन्हीं अशों में आचरण का श्रीगणेश कर चुके होंगे। ऐसे साधकों के लिए निम्न प्रारम्भिक नियम आचरणीय हो सकते हैं—

- (1) विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों में समता की मूल स्थिति को स्वीकार करना एवं गुण तथा कर्म के अनुसार ही उनका वर्गीकरण मानना। अन्य सभी विभेदों को अस्वीकार करना और गुण-कर्म के विकास से व्यापक समतापूर्ण स्थिति बनाने का संकल्प लेना।
- (2) समस्त प्राणिवर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकारना तथा अन्य प्राणियों के कष्ट-क्लेश को स्व-कष्ट मानना।
- (3) पद को महत्त्व देने के स्थान पर सदा कर्तव्यों को महत्त्व देने की प्रतिज्ञा करना।
- (4) सप्त कुव्यसनो को धीरे-धीरे ही सही पर त्यागते रहने की दिशा में आगे बढ़ना।
- (5) प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व कम से कम एक घण्टा समय नियमित रूप से समता-दर्शन के स्वाध्याय, चिन्तन एवं समालोचन में व्यतीत करना।
- (6) कदापि आत्मघात न करने एवं प्राणि-रक्षा करने का संकल्प लेना।
- (7) सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विषमता जन्य वातावरण मिटाना तथा समतामयी नई परम्पराएँ ढालना।

सक्रिय, सो समताधारी :

समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक धरातल पर जो दृढ़ चरणों से चलना शुरू कर दे, उसे समताधारी की दूसरी उच्चतर श्रेणी में लिया जाय। समताधारी दर्शन के चारों सोपानों को हृदयगम करके 21 सूत्रों पर व्यवहार करने

- मे सक्रिय बन जाता है। आशय है कि समतामय आचरण की सर्वांगीणता एवं सम्पूर्णता की ओर जब साधक गति करने लगे तो उसे समताधारी कहा जाय। समताधारी निम्न अग्रगामी नियमों का अनुपालन करे-
- (1) अपने विषमताजन्य विचारों, संस्कारों एवं आचारों को समझना तथा विवेकपूर्वक उन्हें दूर करना। अपने आचरण से किसी को भी क्लेश न पहुंचाना व सबसे सहानुभूति रखना।
 - (2) द्रव्य, सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर समतापूर्ण चेतना एवं कर्तव्यनिष्ठा को मुख्यता देना।
 - (3) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के स्थूल नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादाओं में उच्चता प्राप्त करना एवं भावना की सूक्ष्मता तक पैठने का विचारपूर्वक प्रयास करते रहना।
 - (4) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के सम-वितरण में आस्था रखना तथा व्यक्तिगत रूप से इन पदार्थों का यथाविकास, यथायोग्य जन-कल्याणार्थ परित्याग करना।
 - (5) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं विश्व की सदस्यता को निष्ठापूर्वक आत्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूर्ण आचरण से अपने उत्तरदायित्वों के साथ निभाना।
 - (6) जीवन में जिस किसी पद पर या कार्य क्षेत्र में रत हो, उसमें भ्रष्टाचार से मुक्त होकर समताभरी नैतिकता एवं प्रामाणिकता के साथ कुशलता से कार्य करना।
 - (7) स्व-जीवन में संयम को तो सामाजिक जीवन में सर्वदा नियम को प्राथमिकता देना एवं अनुशासित बनाना।

साधक की सर्वोच्च सीढ़ी-समतादर्शी :

समतादर्शी की श्रेणी में साधक का प्रवेश तब माना जाय, जब वह समता के लिए बोलने और धारने से आगे बढ़ कर संसार को समतापूर्ण बनाने व देखने की दृष्टि और कृति प्राप्त करता है। तब वह साधक व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर उठ कर एक समाज और संस्था का रूप ले लेता है। उसका लक्ष्य परिवर्तित निजत्व को व्यापक परिवर्तन में समाहित कर लेना बन जाता है। ऐसा साधक साधुत्व के सन्निकट पहुंच जाता है, जहां वह अपने स्वहित को भी परहित में विलीन कर देता है और समाज में सर्वत्र समता लाने के लिए जूझने लग जाता है। वह समता का वाहन बनने के बजाय, समता का वाहक बन जाता है। समतादर्शी निम्न उच्चस्थ नियमों को अपने जीवन में रमा ले-

- (1) समस्त प्राणिवर्ग को निजात्मा के तुल्य समझना व आचरण तथा समग्र आत्मीय शक्तियों के विकास में अपने जीवन के विकास को देखना। अपनी विषमताभरी दुष्प्रवृत्तियों को त्याग करके आदर्श की स्थापना करना एवं सबमें समतापूर्ण प्रवृत्तियों के विकास को बल देना।
- (2) आत्म-विश्वास की मात्रा को इतनी सशक्त बना लेना कि अन्य प्राणियों के साथ अथवा स्वयं के साथ जाने या अनजाने भी विश्वासघात संभव न रहे।
- (3) जीवन-क्रम के चौबीसो घंटों में समतामय भावना एवं आचरण का विवेकपूर्ण अभ्यास एवं आलोचन करना।
- (4) प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहार्द, सहानुभूति एवं सहयोग रखते हुए दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझना-आत्मवत् सर्वभूतेषु।
- (5) सामाजिक न्याय का लक्ष्य ध्यान में रख कर, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो अथवा आर्थिक या अन्य क्षेत्र में, आत्मबल के आधार पर अन्याय शक्तियों से संघर्ष करना तथा समता के समस्त अवरोधों पर विजय प्राप्त करना।

- (6) चेतन व जड तत्त्वों के विभेद को समझ कर पर से ममता हटाना, जड की सर्वत्र प्रधानता हटाने में योग देना तथा चेतन को स्वधर्मी मान उसकी विकासपूर्ण समता में अपने जीवन को नियोजित कर देना।
- (7) अपने जीवन में और बाहर के वातावरण में राग और द्वेष दोनों को सयमित करते हुए सर्व प्राणियों में समदर्शिता का अविचल भाव ग्रहण करना, वरण करना तथा अपनी चिन्तन धारा में उसे स्थायित्व देना। समदर्शिता को जीवन का सार बना लेना।

साधुत्व तक पहुँचाने वाली ये तीन श्रेणियाँ

इन तीनों श्रेणियों में यदि एक समता-साधक अपना समुचित विकास करता जाय तथा समदर्शी श्रेणी में अपनी हार्दिकता एवं कर्मठता को रमा ले, तो उसके लिये कहा जा सकता है कि वह साधक भावना की दृष्टि से साधुत्व के सन्निकट पहुँच गया है। तीसरी श्रेणी को गृहस्थ-धर्म का सर्वोच्च विकास माना जायगा।

तीनों श्रेणियों के जो नियम बताये गये हैं, इनके अनुरूप एक से दूसरी व दूसरी से तीसरी श्रेणी में अग्रसर होने की दृष्टि से प्रत्येक साधक को अपना आचरण, विचार एवं विवेकपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ स्वयं को सन्तुलित एवं सयमित करते रहना चाहिए, ताकि समता व्यक्ति के मन में और समाज के जीवन में चिरस्थायी रूप ग्रहण कर सके। यही आत्म-कल्याण एवं विश्व-विकास की सही प्रेरणा है।

समता-साधना के इस क्रम को व्यवस्थित एवं अनुप्रेरक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से एक समता-समाज की स्थापना की जाय, उसकी सदस्यता हो, सदस्यों के विकास का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखा जाय एवं अन्य प्रवृत्तियाँ चलाई जाय-इसके लिए यहाँ एक सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है-

आचरण शुद्धि का पहला पग

सप्त कुव्यसन का त्याग :

समता-मार्ग के साधक को प्राथमिक शुद्धि रूप सप्त कुव्यसनो का त्याग तो करना ही चाहिए। ये कुव्यसन जीवन को पतन के गर्त में डुबोने वाले तो होते ही हैं, समाज में भी बुरा असर पड़ता है और पतन की संभावनाओं को स्थायी भाव मिलता है। इन सात कुव्यसनो के सम्बन्ध में निम्न जानकारी जरूरी है-

(1) मांस-भक्षण : समता के संसार में प्रत्येक जीव को दूसरे जीव की रक्षा में आस्था रखनी चाहिए- "जीवो जीवस्य रक्षणम्।" फिर मांस खाने का मूल अभिप्राय इस वृत्ति के विपरीत बन जाता है। अपने लिए जीव को मारे और मांस-भक्षण करे-यह तो विषमता को पूजना हुआ। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज पश्चिमी संसार में शाकाहार की आवाज उठ रही है और मांस-भक्षण को हानिकारक बताया जाता है। यह तामसिक भोजन विकारों को भी पैदा करता है। अतः इसको छोड़ना अनिवार्य समझा जाना चाहिए।

(2) मदिरा-पान : देशभर में आज शराबबन्दी के बारे में उग्र आन्दोलन चल रहा है। सरकार आय का लोभ नहीं छोड़ पा रही है, वरना शराब की बुराई को तो त्याज्य मानती है। इससे शराब के कुप्रभाव का अनुमान कर लेना चाहिए। शराब को समस्त बुराईयों की जड़ कह दे तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। गाजा, भाग, धतूरा और आज की एल एस.डी की गोलियाँ आदि के सारे नशों का त्याग मदिरा-त्याग के साथ ही आवश्यक समझा जाना चाहिए।

(3) जुआ : जहाँ भी बिना परिश्रम के अनर्थ तरीकों से धन आने का स्रोत हो, उसे जुए की ही श्रेणी में लेना चाहिए। इस नजर में सट्टा व तस्कर व्यापार भी त्याज्य हैं। बिना श्रम का धन व्यसनो की बढ़ोतरी में ही खर्च होता है।

(4) चोरी : चोरी की व्याख्या को भी सूक्ष्म रीति से समझने की जरूरत है। दूसरे के परिश्रम की आय को व्यक्त या अव्यक्त रूप से स्वयं ले लेना भी चोरी है। यही आज के आर्थिक शोषण का रूप है। टैक्स चोरी भी इसका दूसरा रूप है। चोरी सदा सत्य का हनन करती है, अतः त्याज्य होनी चाहिए।

(5) शिकार : सर्वजीव रक्षण की भावना में अपने मनोविनोद के लिए जीव हरण सर्वदा निन्दनीय है।

(6) परस्त्री गमन : समाज में सैक्स की स्वस्थता को बनाये रखने के उद्देश्य से ही विवाह-संस्था का प्रारम्भ हुआ था। काम का विकार अतिप्रबल होता है और उसे नियमित एवं संयमित करने के लिए संसारी मनुष्य के लिए स्वस्त्री सन्तोष का व्रत बताया गया है। यदि काम के अन्धेपन को छूट दे दी जाय, तो वह कितने अनर्थों एवं अपराधों की लड़ी बांध देगा-इसका कोई हिसाब नहीं। परस्त्री गमन तो इस कारण भी जघन्य अपराध माना जाना चाहिए कि ऐसा दुष्ट पुरुष दो या अनेक परिवारों के सदाचरण को नष्ट करता है।

(7) वेश्या गमन : यह कुव्यसन सारे समाज के लिए घातक है, जो नारी जैसे पवित्र जीवन को मोरी के कीड़ों की तरह पतित बनाता है। आज राज्य और समाज इसके विरोधी बन चुके हैं तथा वेश्याओं के धन्धे को समाप्त किया जा रहा है। फिर भी व्यक्ति का समय इसे समाप्त करने में विशेष सहायक बन सकेगा।

इन सातों कुव्यसनो के वैयक्तित्व एवं सामाजिक कुप्रभावों को ध्यान में रखते हुए इनके त्वरित परित्याग की ओर कदम आगे बढ़ने ही चाहिए।

समता-समाज की संक्षिप्त रूपरेखा :

अन्तर में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह गूढ हो सकता है, किन्तु जब तक उसे सहज रूप से बाहर प्रकट नहीं करें उसकी विशेषताओं का व्यापक रूप से प्रसार नहीं हो सकता है। समता-दर्शन के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि यदि इसके भी बाह्य प्रतीक निर्मित किये जाय, तो इसके प्रचार-प्रसार में सुविधा होगी। कोई समता-दर्शन का अध्ययन करे तथा उसके व्यवहार पर भी सक्रिय हो, किन्तु यदि ऐसे साधकों को एक सूत्र में आबद्ध रहने हेतु किसी संगठन की रचना की जाय तो साधकों को यह सुविधा होगी कि वे पारस्परिक सम्पर्क से अपनी साधना को अधिक सुगठित एवं सुचारु बना सकेंगे और साधारण रूप से संगठित साधकों का सुप्रभाव समूचे समाज पर इस रूप से पड़ेगा कि लोग इस दिशा में अधिकाधिक आकर्षित होने लगेंगे।

एक प्रकार से समता के दर्शन एवं व्यवहार पक्षों का मूर्त रूप ऐसा समता-समाज होना चाहिये जो समता-मार्ग पर सुस्थिर गति से अग्रसर हो और उस आदर्श की ओर सारे ससार को प्रभावित करे।

समता-समाज क्यों?

सारे मानव समाज को यदि भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित करे, तो विविध विचारधाराओं, मान्यताओं एवं सम्बन्धों पर आधारित कई वर्ग निकल आवेंगे। सम्पूर्ण मानव समाज विभिन्न समाजों का एक समाज ही है। प्रश्न है समता-समाज के नाम से एक और समाज की वृद्धि क्यों?

मानव-समाज इतना विशाल समाज है कि एक ही बार में एक मानव उसे समग्र रूप से आन्दोलित करना चाहे, तो एक दुस्साध्य-सा कार्य होगा। कार्य एक साथ नहीं साधा जाता, क्रमबद्ध रूप से ही आगे बढ़ते हुए उसे साधना सरल एवं सुविधाजनक होता है। सारे संसार में याने कि सभी विभिन्न क्षेत्रों में समतामय जीवन की प्रणाली की स्थापना एक साथ सरल नहीं हो सकती। अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में समता के विचार-विन्दु को हृदयगम कराना

तथा उसके आचरण को जीवन में उतारना एक क्रमबद्ध कार्यक्रम ही हो सकता है। समता समाज इस क्रमबद्ध कार्यक्रम को सफल बनाते हुए समता के निरन्तर विस्तार का ही एक सगठन कहा जा सकता है। सगठन की शक्ति उसके सदस्यों पर आधारित होती है तथा समता-समाज भी कितना शक्तिशाली बन सकेगा, यह इसके साधक सदस्यों पर निर्भर करेगा।

समता समाज के नाम से कायम होने वाला यह सगठन एक जीवन्त सगठन होना चाहिये, जो बिना किसी भेदभाव के सिर्फ मानवीय धारणाओं को लेकर मात्र मानवता के धरातल पर मानवीय समता की उपलब्धि हेतु कार्य करे एवं विभिन्न क्षेत्रों में विषमता भरे वातावरण को हटा कर समतामय परिस्थितियों के निर्माण में योग दे।

समता-समाज का कार्य क्षेत्र :

समता-समाज का कार्य क्षेत्र भौगोलिक सीमा में आवद्ध नहीं होगा। जहा-जहा विषमता है और जहां-जहां समता के साधक खड़े होते जायेंगे, वहा-वहा समता समाज के कार्य क्षेत्र खुलते जायेंगे। प्रारम्भ में किसी भी एक बिन्दु से इस समाज का कार्यारम्भ किया जा सकता है। फिर उस केन्द्र से ऐसा यत्न किया जाय कि देश में चारों ओर इस समाज के ऐसे सदस्य बनाये जायें, जो निष्ठापूर्वक चार सोपानों, इक्कीस सूत्रों एवं तीन चरणों में आस्था रखें तथा व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में समता तत्त्व को यथाशक्ति समाहित करें। यदि प्रारम्भिक प्रयास सफल बने तथा देश में समता-समाज का स्वागत हो और समता-समाज के सदस्य चाहे, तो कोई कठिन नहीं कि इस अभियान को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया जा सके। समाज के उद्देश्य सबको छूने एवं सब में समाने वाले हो।

समाज के उन्नायक उद्देश्य .

जो अब तक विश्लेषण किया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति एवं समाज के आन्तरिक एवं बाह्य जीवन में समता रम जाय एवं चिरस्थायी रूप ग्रहण कर ले-यह समता-समाज को अभीष्ट है। कहा नहीं जा सकता कि इस अभियान को सफल बनाने में कितना समय लग जायेगा, किन्तु कोई भी अभियान कभी सफलता तभी प्राप्त कर सकेगा, जब उसके उद्देश्य स्पष्ट हो एवं उसमें जनकल्याण की व्यापक भावना झलकती हो।

समाज के उन्नायक उद्देश्यों को सक्षेप में निम्न रूप से गिनाया जा सकता है-

- 1 व्यक्तिगत रूप से समता-साधक को समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शी की श्रेणियों में साधनारत बनाते हुए अपने व्यक्तित्व को विकेंद्रित करने की ओर अग्रसर बनाना।
- 2 मन की विषमता से लेकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विषमताओं से संघर्ष करना एवं सर्वत्र समता की भावना का प्रसार करना।
- 3 व्यक्ति और समाज के हितों में इस भाति तालमेल बिठाना, जिससे दोनों समतामय स्थिति लाने में पूरक शक्तियां बनें। समाज व्यक्ति को धरातल दे तो व्यक्ति उस पर समता-सदन का निर्माण करे।
- 4 स्वार्थ, परिग्रह की ममता एवं वितृष्णा को सर्वत्र घटाने का अभियान छेड़ कर स्वार्थों एवं विचारों के टकराव को रोकना तथा सामाजिक न्याय एवं सत्य को सर्वोपरि रखना।
- 5 स्थान-स्थान पर समता-साधकों को सगठित करके समाज की शाखाओं-उपशाखाओं की स्थापना करना, साधारणजन को समता का महत्त्व समझाने हेतु विविध सयत प्रवृत्तियों का संचालन करना एवं सम्पूर्ण समतामय परिवर्तन के लिए सचेष्ट रहना।

समता-समाज किनका?

यह समाज किसी देश-प्रदेश, जाति-सम्प्रदाय, वर्ण-वर्ग या दल विशेष का नहीं होगा। प्रारम्भ में समाज का आकार छोटा हो सकता है, किन्तु इसका प्रकार कभी छोटा नहीं होगा। जो अपने आपको सीधे और सच्चे रूप में मनुष्य नाम से जानता है और मनुष्यता के सर्वोपरि विकास में रुचि रखता है, वह इस समाज का सदस्य बन सकता है।

दूसरे शब्दों में यो कहे कि समता-समाज उन लोगों का संगठन होगा, जो समाज के उद्देश्यों में विश्वास रखते होंगे, इसके 21 सूत्रों तथा 3 चरणों को अपनाने के लिए आतुर होंगे एवं अपने प्रत्येक आचरण में समता के आदर्श की झलक दिखायेंगे। समाज अपने सदस्यों की कर्मठता का केन्द्र होगा, तो अन्य सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी, क्योंकि अन्ततोगत्वा समाज का लक्ष्य राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में मानवीय समता स्थापित करके आध्यात्मिक क्षेत्र में समता के महान् आदर्श को प्रकाशमान बनाना है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समता समाज 21 सूत्रों के पालक एवं 3 चरणों में साधनारत साधकों का संगठन होगा, जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी उज्ज्वल नक्षत्रों के रूप में संसार के विविध क्षेत्रों में समता के सुखद सन्देश को न केवल फैलावेगे, बल्कि उसे क्रियान्वित कराने के काम में सर्वदा एवं सर्वत्र निरत रहेंगे।

विषमता से संघर्ष : मन को हर्ष

आपके सामने पग-पग पर विषमताओं के जाले बुने हुए हैं, जिनमें उलझ-उलझ कर अपने कई सपथियों को ही गिरते हुए आप नहीं देखते, बल्कि जानते-अजानते खुद भी उनमें उलझ-उलझ कर गिरते रहते हैं। इन्हीं जालों को काटते जाना जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिए और यही समता की साधना का मार्ग है, क्योंकि जहा-जहां अंधेरा मिटेगा वहां-वहां प्रकाश का फैलते जाना अनिवार्य है। विषमताओं को काटने का अर्थ ही होगा कि वहां-वहां आत्मीय समता का प्रसार सुगम होता जायेगा।

समता-समाज के सदस्यों को अपने जीवनक्रम में इसी उद्देश्य को सर्वोपरि रखना होगा। वे एक क्षण के लिए भी न भूलें कि अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी रूप में विषमता पैदा करने वाले न बनें। उन्हें तो स्वयं सम बनकर प्रत्येक स्थान से विषमता को नष्ट करना है और समता की दृष्टि पनपानी है। विषमता से संघर्ष उनकी भावना, वाणी और कृति का शृङ्गार बन जाना चाहिए।

व्यक्ति और समाज का समन्वित स्वर

यह आन्दोलन, यह संघर्ष, व्यक्ति और समाज के समन्वित स्वर से उठना और चलना चाहिए। व्यक्ति समाज की ओर उन्मुख हो तथा समाज एक-एक व्यक्ति को गले लगावे-तब ऐसे सहज समन्वय का स्वर मुखर हो सकेगा। व्यक्ति और समाज इस आन्दोलन के साथ एक-दूसरे की प्रगति के अनुपूरक बनते रहेंगे और समता की ऊंचाईयों पर चढ़ते रहेंगे। व्यक्ति-व्यक्ति से समाज बनता है और समाज व्यक्ति से अलग नहीं है, फिर भी दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की सहायक होकर चलेगी तभी अन्दर-बाहर की सच्ची समता भी प्रकट हो सकेगी। जितनी विषमता है, वह व्यक्ति के स्वार्थ के गर्भ से जन्म लेती है। जितने अंशों में स्वस्थ रीति से इस स्वार्थ का सफल समाजीकरण कर दिया जायगा उतने ही अंशों में विषमता की मात्रा घटेगी और व्यक्ति एवं समाज का समन्वय बढ़ेगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है।

समता-समाज इस लक्ष्य की ओर अग्रसर बने कि व्यक्ति का सत्ता और सम्पत्ति के स्वार्थों पर अधिक से

अधिक स्वैच्छिक नियंत्रण किया जाय। यह नियंत्रण भावात्मक होना चाहिए एवं जहां आवश्यकता हो, वहां सामाजिक नियंत्रण-प्रणाली द्वारा व्यक्ति के स्वार्थ के भूत को फैलने से रोका जाना चाहिए। अपने ही सदस्यों के माध्यम से यदि समता-समाज इस लक्ष्य को पकड़ सका, तो यह सन्देश रहित भविष्यवाणी की जा सकती है कि समता समाज की सर्वोच्च उन्नति होकर रहेगी।

क्रान्ति का चक्र और कल्याण :

कल्पना करे कि किसी भी टिकट-खिडकी के बाहर अगर लोग पूरे अव्यवस्थित रूप से टिकट लेने के लिए टूट पड़ेगे तो कितने और कौन लोग टिकट ले पायेंगे? वे ही जो शरीर से, बल से या किसी तरह ताकतवर होंगे कमजोर तो बेचारा भीड़ में पिस ही जायेगा। आज के विषम समाज की ऐसी अव्यवस्था से तुलना की जा सकती है जहां सत्ता और सम्पत्ति को लूटने की मारामारी मची हुई है। जो न्याय से नहीं, नीति से नहीं, बल्कि अन्याय और अनीति से लूट जारी है। इस दुर्व्यवस्था में दुर्जन आगे बढ़ कर लूट का सरदार बन जाता है तो हजारों सज्जन नीति और न्याय के पुजारी होकर भी विवश खड़े देखते रह जाते हैं।

टिकट-खिडकी के बाहर ऊपर उचकने वालों को समझा-बुझा कर उनकी बाहे पकड़ कर एक क्यू में खड़ा कर देने का जो प्रयास है, उसी को समाज के क्षेत्र में क्रान्ति का नाम दे दिया जाता है। सारी भीड़ उमड़े नहीं, अपनी-अपनी बारी से हर एक को टिकट मिल जाये, यह किसी क्रान्तिपूर्ण व्यवस्था का ही फल हो सकता है। मानव समाज में अपराधवृत्ति मिटे, विषमता कटे और सभी मानव न्याय और नीति का फल प्राप्त करें-यही क्रान्ति का उद्देश्य हो सकता है।

क्रान्ति का चक्र यदि योजनाबद्ध नीति से घुमाया जाय तो निस्सन्देह वह विषमता को भी काटेगा और समता की रक्षा भी करेगा। इस चक्र को जन-कल्याण का चक्र कहा जा सकता है। समता-समाज का यही प्रयास होना चाहिये कि वह अपनी सशक्त गति से क्रान्ति के चक्र को पूरे वेग से घुमावे ताकि नये समाज की नई धारणाएँ और परम्पराएँ जन्म ले तथा उनका निर्वहन करने-कराने वाली नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सके।

सर्वव्यापी समता :

सर्वरूपी समता सर्वव्यापी भी बननी चाहिए। जीवन के सभी रूपों में समता ढले, किन्तु अगर वह सभी जीवनो में नहीं ढले तो समता का सामूहिक चित्र साकार नहीं हो पायेगा और इसके बिना समता का सर्वव्यापी बन पाना भी संभव नहीं होगा। सर्वव्यापी समता को जीवन के स्थूल स्थानों से लेकर सूक्ष्म स्थानों तक प्रवेश करना होगा। अन्तर्मन यदि समता के मूल्यों को गहराई से धारण कर ले, तो राजनीति, अर्थ या समाज के क्षेत्र में भी समता की प्रतिष्ठा करने में अधिक कठिनाई नहीं आवेगी। किन्तु अगर मनुष्य का अन्तर्मन ही स्वार्थ और विकार में डूबा हो, तो समता के स्थूल क्षेत्रों में परिवर्तन काफी टेढ़ा और कठिन होगा।

यही कारण है कि पहले आन्तरिक विषमता को मिटाने का निर्देश किया जाता है। किसी भी सामूहिक कार्य का सफल श्रीगणेश भी इसी अवस्था में किया जा सकता है, जब कुछ ऐसे लोग तैयार होते हैं, जो अपने अन्तर की विषमता को घटा कर समता का सन्देश लेकर आगे बढ़ते हैं। साथ में यह भी सत्य है कि ऐसे लोग किसी भी संगठन अथवा आन्दोलन के जरिये जिस वातावरण का निर्माण करते हैं, वह भी अन्य व्यक्तियों की जागृति का कारण बनता है। कुछ लोगों की आन्तरिक समता बाह्य समता की स्थापना में योग देती है, तो वह स्थापित बाह्य समता भी अन्य व्यक्तियों की आन्तरिक समता को जगाती और प्रेरित करती है। सर्वव्यापी समता की पारस्परिक प्रक्रिया ऐसी ही

होती है।

समता-समाज को यह बिन्दु ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में आन्तरिक विषमता को घटाने व मिटाने के अभियान को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि आन्तरिक समताधारियों की एक सशक्त अहिंसक सेना तैयार की जा सके और उसका वह जूझना न सिर्फ बाह्य समता की स्थापना को यत्र-तत्र और सर्वत्र साकार रूप दे, बल्कि बहुसंख्यक लोगों की आन्तरिक समता को भी प्राणवान् बनावे।

समता-साधक का जीवन धन्य होगा ही :

अन्त में यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि जो समता की साधना करेगा, उसका स्वयं का जीवन तो धन्य होगा ही, वह समाज के जीवन को भी धन्य बनायेगा।

समता-समाज के साधकों के लिए यह ऊंचा लक्ष्य प्रकाश स्तम्भ का काम दे और वे जीवन के सभी अन्दर-बाहर के क्षेत्रों में समता का प्रसार करें, यह वाछनीय है। क्रान्ति की मशाल को जो अपने मजबूत हाथों में पकड़ते हैं, वे उस मशाल से विकृति को जलाते हैं तथा साथ ही प्रगति की दिशा भी प्रकाशित करते हैं। समता की मजिल इसी मशाल की रोशनी में मिलेगी।

आचार्य देव के समता दर्शन रूपी चिन्तन-सागर से कुछ ही मुक्ताकण यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। ये समता दर्शन के लिए दिग्बोध का काम करते हैं।

वास्तव में समता को आचार्य श्री ने पूर्णतः आत्मसात् किया है, उसे सम्पूर्ण रूप से जिया है। अनुभूति के उन क्षणों को शब्द-बद्ध कर पाना शक्य नहीं है। यह जो कुछ दिग्दर्शन है, वह केवल आचार्यश्री के अनुभूति मूलक चिन्तन से निःसृत विचारों का एक सन्देश मात्र है इससे आचार्यश्री के दार्शनिक एवं सामाजिक विचार जगत् का सामान्य परिबोध हो सकता है। यह परिबोध आचार्यश्री के जीवन दर्शन की जाज्वल्यता का प्रथम परिचायक हो सकता है।

अन्त में यह कहते हुए किन्चित् मात्र भी संकोच नहीं करूंगा कि वह दिन भारत के लिए क्रान्तिकारी एवं सौभाग्य का होगा जब विश्व मानव समता-दर्शन की पुनीत छाया में जाति, भाषा और वर्ण आदि के कृत्रिम भेदों को भूल कर विश्व मानवता के आदर्श को अपनायेगा।

“नाना” निर्देशित समता का-
समुद्रधोष यदि विश्व सुने,
दूर हो जन-जन व्याप्त विषमता,
सत् “शान्ति” साम्राज्य बने।

❖ ❖ ❖

पंचम

खण्ड

साक्षात्कार

अन्वेषण वाच्यीव

1. प्रश्न मेरे उत्तर आचार्य श्री के
-श्री शान्ति मुनि
2. प्रश्न मेरे उत्तर आचार्य श्री के
-डॉ. सुभाष कोठारी
3. जिज्ञासाएं एवं आचार्य श्री के समाधान
-डॉ. नरेन्द्र भाणावत
4. आचार्यश्री से एक साक्षात्कार
-पं. रामगोपाल शर्मा

प्रश्न मेरे-उत्तर आचार्यश्री के

पं. र. श्री शान्तिमुनि जी म.सा.

युग पुरुष वह होता है जो युग की पुकार को, तत्कालीन समस्याओं एवं ज्वलन्त प्रश्नों को समझ कर उन्हें समाहित करने की क्षमता रखता हो।

आज का युग वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का युग है। एक दृष्टि से इसे हम आध्यात्मिक सक्रान्ति काल भी कह सकते हैं, क्योंकि आज अध्यात्म के समक्ष सख्यातीत प्रश्न मुह वाए खडे ह, जो अध्यात्म को वैज्ञानिक तुला पर तोलना चाहते हैं। अध्यात्मवादियों के समक्ष यह चुनौती खड़ी है कि वे अध्यात्म को वैज्ञानिक परिवेश प्रदान करें।

आज का सामाजिक परिवेश भी अध्यात्म से कटा-कटा-सा जा रहा है। अध्यात्म एवं सामाजिकता के सवध टूट-से गये हैं। स्थिति यहा तक उत्पन्न हो गई है कि समाज और अध्यात्म दो भिन्न-भिन्न किनारों पर खडे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अध्यात्मवादियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे समाज को वह दिशा प्रदान करें, जिससे वर्तमान समाज अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सके, अपनी सड़ी गली अन्ध परम्पराओं से मुक्त हो सके।

यही नहीं, आज आध्यात्मिक क्षेत्र स्वय ही स्वय के लिए प्रश्न वाचक बन गया है। कुछ रूढ धारणाओं एवं क्रियाकाण्डों ने आज के युवा मानस के समक्ष अनेक ज्वलन्त प्रश्न खडे कर दिये हैं।

इन सभी स्थितियों में एक युग पुरुष के समक्ष क्या कर्तव्य आ पडते हैं और वह उनका कैसा मार्मिक चिन्तन प्रस्तुत करता है, यह हम यहा पढेंगे।

वर्तमान परिवेश को आन्दोलित करने वाले कुछ मौलिक प्रश्नों का ही समाधान यहा प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से हम आचार्यश्री के व्यक्तित्व के उस पक्ष से परिचित होंगे, जो उनके अन्तर-बाह्य, अध्यात्म-समाज दोनों पक्षों को उजागर करता है।

प्रश्न-1

निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का उद्भव किस युग की देन है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

उत्तर-

प्रश्न अति मौलिक है। उत्तर की गभीरता तक पहुँचने के लिए आवश्यक है कि शब्दशः व्याख्या का आश्रय लिया जाए। चूँकि प्रश्न, निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के सन्दर्भ में पूछा गया है, अतः संस्कृति शब्द पर कुछ दृष्टिपात आवश्यक है।

निर्युक्ति की दृष्टि से संस्कृति का अर्थ होगा सम्यक् कृति। अर्थात् शुद्ध संस्कार-सम्पन्न कृति, संस्कृति कहलाती है। "कृति" शब्द यहा किन्हीं मौलिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। "कृति" क्रिया के भावात्मक या प्रत्यक्ष रूप को कहते हैं और "सम" उपसर्ग है।

लाक्षणिक दृष्टि से अंग्रेजी का कल्चर शब्द हिन्दी के संस्कृति शब्द का प्रति रूप माना जा सकता है। कल्चर

का अर्थ है, वह गुण जो उत्पन्न किया गया हो, संस्कृति का भी कुछ-कुछ यही अर्थ है, जिसे हम सामान्य भाषा में संस्कार कहते हैं।

इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ अच्छी कृति। समाजगत सामूहिक श्रेष्ठ कृतियाँ भी संस्कृति कही जा सकती हैं। व्यक्ति की कृतियों में चेतना का सम्पुट रहता है, अतएव समष्टि की कृतियों में चेतना अवश्यम्भावी है। समाज की समष्टि रूप से विकासोन्मुखी चेतनामयी कृतियाँ ही संस्कृति हैं।

संस्कृति को मुख्य दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता है। एक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक। भौतिक सुखो तथा संस्कृति के ऊपरी आवरणों में भौतिक संस्कृति का दर्शन किया जा सकता है—नाटक, खेलकूद, अध्ययन, साहित्य, मानवीय व्यवहार, रहन-सहन, पहनाव एवं रीति-रिवाज आदि भौतिक कर्मों में संस्कृति की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिसे सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। इसके विपरीत आध्यात्मिक संस्कृति से तात्पर्य है, मानवता की अन्तरात्मा और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का प्रयत्न। इसमें ऐसे सभी आचारों, अभ्यासों एवं उपकरणों का समावेश हो जाता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आध्यात्मिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो। महान् विचारक श्री मैथ्यू आरनाल्ड के अनुसार “इसके मूल में पशुता से भिन्न अन्तःकरण की मानवता, सतत विकासशीलता, अखिल-मानव समाज की सामूहिक उत्क्रान्ति एवं मानव की समग्र शक्तियों के व्यापक विस्तार की भावना छिपी हुई है।”

यथार्थ में आध्यात्म संस्कृति समाजबद्ध मानव की वह श्रेष्ठतम उपलब्धि है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, विनयशीलता, सात्विकता आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठतम साधनाओं को संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन ने संस्कृति की एक विचित्र-सी व्याख्या की है। उनके अनुसार “स्कूलों-कॉलेजों तथा सभी शिक्षण-संस्थानों में जो कुछ पढ़ा जाता है, वह भुला देने के पश्चात् जो कुछ शेष रह जाए, वही संस्कृति है।”

वस्तुतः संस्कृति मात्र रीति-रिवाज, नृत्य-गायन, त्यौहार एवं वेश-विन्यास ही नहीं है, संस्कृति इनकी अन्तरात्मा है। प्रसिद्ध साहित्यकार सम्पूर्णानन्द जी ने “संस्कृति” की व्याख्या करते हुए कहा कि संस्कृति वह साचा है, जिसमें समाज के विचार ढलते हैं, वह बिन्दु है, जहाँ से जीवन की समस्याएँ देखी जाती हैं। संस्कृति विभिन्न संस्कारों द्वारा व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता के पूर्ण विकास में समुचित योग देती है।

संक्षेप में कहें तो व्यक्तित्व की पतनोन्मुखी वृत्ति का नाम है विकृति अथवा निकृति तथा विकासोन्मुखी आदर्श व्यक्तित्व की कृति का नाम है संस्कृति। संस्कृति व्यक्ति का आत्म-परिष्कार करती है, तो सभ्यता जिसे हमने भौतिक संस्कृति के नाम से पुकारा है, उसे बाह्य जीवन के व्यवहारों की युग-युगान्तर से चली आ रही अवस्थाओं को अनुसूचित करती है, तो सभ्यता दैहिक एवं भौतिक क्रम को स्पष्ट करती है।

“संस्कृति” शब्द की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आध्यात्म-संस्कृति न किसी क्षेत्र-विशेष की देन होती है और न किसी काल विशेष की। चूंकि निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति एक गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह धारा प्रवाही संस्कृति है, अतः उसके काल-संबंधित छोर को पाना उतना ही कठिन है, जितना कि सृष्टि के आदिकाल को। इस दृष्टि से निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति प्रवाह की अपेक्षा से अनादिकालीन संस्कृति है। उसके अनुसार अनन्त युग बीत गये हैं और प्रत्येक युग में यह अपने अस्तित्व में कायम रही है। हाँ, संस्कृति के इस प्रवाह में सरित धारा के प्रवाह की तरह हास-विकास अवश्य हो सकता है। कोई काल अपना सांस्कृतिक मूल्य बहुत अधिक बना लेता है, तो किसी काल में संस्कृति अति मंथर गति से चल पाती है अर्थात् बौद्धिक युग संस्कृति के विकास का युग माना जा सकता है जिसमें युग के सांस्कृतिक मूल्य प्रस्थापित होते हैं।

जैन दर्शन के अनुसार काल को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसे आज की भाषा में प्राक्ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैन दर्शन उसे अकर्मभूमिक एवं कर्मभूमिक काल के नाम से पुकारता है। आपेक्षिक दृष्टि से निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति कालातीत संस्कृति है, किन्तु काल चक्र के प्रवाह में इसका कभी आविर्भाव तो कभी तिरोभाव होता रहा है।

जैसाकि शब्द से ही स्पष्ट है, निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति "श्रम" की संस्कृति है, अतः इसका सम्बन्ध कर्मभूमिक काल से अधिक है। भारतीय दर्शनो के सिंहावलोकन से ज्ञात होता है कि "निर्ग्रन्थ" एवं "श्रमण" जैन दर्शन के मौलिक शब्द हैं तथा जैन दर्शन में ये लाक्षणिक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं।

"निर्ग्रन्थ" का शाब्दिक अर्थ होगा ग्रन्थि रहित अर्थात् गाँठ रहित और इसका लाक्षणिक अर्थ होगा राग-द्वेष, कषाय-कल्मष की गाँठों का छेदन करने वाला साधक। "श्रमण" शब्द उसी साधक की श्रमपूर्ण साधना का अभिव्यंजक है। व्युत्पत्ति के अनुसार "श्राम्यति इति श्रमण" अर्थात् जो श्रमजीवी है, वह श्रमण है। तात्पर्य यह है कि जो राग-द्वेषादि आन्तरिक विकारों की ग्रन्थियों के शमन में निरन्तर श्रमरत है, वह निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का समुपासक है।

उपर्युक्त शब्द-व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष फलित होता है कि निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति "श्रम" अर्थात् कर्म की संस्कृति है अतः इसका सम्बन्ध अकर्म से नहीं कर्मभूमिक युग से अधिक है और इस प्रकार इसका वर्तमानिक रूप आदि तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव के द्वारा प्रदत्त माना जा सकता है।

चूँकि, प्रभु ऋषभ देव के पूर्व कर्म अर्थात् श्रमपूर्वक जीवनयापन की व्यवस्था नहीं थी, अतः वह युग युगलिक-अकर्म भूमिकाल से पुकारा जाता है। जैन परम्परा अथवा ऐतिहासिक दृष्टि के अनुसार प्रभु ऋषभदेव से पूर्व का युग ऐसा युग था, जब मनुष्य का अपना जीवन प्रकृति पर ही आधारित था, उस समय वह न कर्म करना जानता था और न उसका कर्म पर विश्वास ही था। उसकी प्रत्येक आवश्यकता प्रकृति से पूरी होती थी। भूख-प्यास से लेकर जीवन की हर समस्या में वह प्रकृति के सहयोग पर ही जीता था। कल्पवृक्षों के माध्यम से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार उस आदि युग का मानव प्रकृति के हाथों खेला था। उत्तरकालीन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उस युग के मानव की आवश्यकताएं अति सीमित थीं। उस समय भी पति-पत्नी होते थे, किन्तु उनका वह वैवाहिक सूत्र सामाजिक बन्धनों से असम्बद्ध था। जन्म से भाई-बहिन ही समय की परिपक्वता के अनुसार पति-पत्नी का रूप ले लेते, किन्तु उनको एक-दूसरे पर कोई उत्तरदायित्व का बोध एवं भार नहीं होता था। एक-दूसरे के सहारा पाने की भावना उनमें नाम मात्र की भी नहीं होती थी। एक प्रकार से वह युग उत्तरदायित्वहीन तथा सामाजिक एवं पारिवारिक सीमाओं से मुक्त एक स्वतंत्र जीवन था। कल्पवृक्षों के द्वारा तात्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, अतः किसी को भी उत्पादन-श्रम एवं उत्तरदायित्व की भावना से बांधा नहीं गया था, सभी अपने में मस्त एवं आनन्दित थे।

अकर्म भूमि के उस अकर्मण्यकाल में मनुष्य अनेक सागरों अर्थात् असंख्य वर्षों तक चलता रहा, मानव की पीढ़ियाँ-दर-पीढ़ियाँ बीत गईं, किन्तु फिर भी उस जाति का विकास नहीं हुआ। उनका जीवन क्रम उसी नपीतुली रेखा में परिबद्ध रहा। विकास का एक चरण भी नहीं बढ़ा सका। यद्यपि उनके जीवन में लालसाएँ और आकांक्षाएँ कम थीं, अतः संघर्ष भी कम थे। कषाय की परिणतियाँ कम थीं, पूरा जीवन सरलता एवं भद्रता से व्याप्त था। किन्तु ये सब गुण उनमें ज्ञानपूर्वक नहीं थे, तत्कालीन नैसर्गिक प्रकृति ही वैसी थी। उनकी प्रकृति ही शान्त एवं शीतल थी।

भौतिक दृष्टि से सुखी होते हुए भी उनके जीवन में ज्ञान एवं विवेक का अभाव था। वे केवल शरीर-निर्वाह के क्षुद्र घेरे में बंद थे। आत्मोत्कर्ष के लिये संयम-विवेक एवं साधना का आदर्श उनके जीवन से कोसों दूर था।

संक्षेप में वह युग अतिवासना का युग नहीं, तो साधना का युग भी नहीं था। उस जीवन में पतन के द्वार नहीं थे किन्तु उत्थान के द्वार भी अवरुद्ध थे। जीवन की यह निर्माल्य दशा त्रिशकु की तरह महत्त्वहीन ही मानी जाती है। यही कारण है कि उक्त अकर्म युग में कोई भी आत्मा मोक्षगामी नहीं बन सकती थी।

कालः पचति भूतानि, कालः संहरति प्रजा।

कालः सुप्तानि जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः॥

कालवादियों के इस सिद्धान्त के अनुसार, जिसे जैन दर्शन सापेक्ष सत्य मानता है, कालक्रम के प्रवाह में पदार्थों में नूतनता-पुरातनता का संचार होता है। यही स्थिति अकर्म भूमि की समाप्ति और कर्मभूमि के उदय का हेतु बनती है। धीरे-धीरे कल्पवृक्षों का युग समाप्त हुआ, क्योंकि कालस्थिति के अनुसार प्रकृति के उत्पादन क्षीण होने लगे और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। जब आवश्यक उत्पादन कम होते हैं और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है, तो संघर्ष अनिवार्य है। यही स्थिति उस युग में भी बनी। पारस्परिक प्रेम एवं स्नेह टूट कर घृणा, द्वेष, कलह और द्वन्द्व बढ़ने लगे। संघर्ष की ज्वालाएं झुलसने लगी, चारों ओर हाहाकार मचने लगा, अभावों से पीड़ित जनता त्राहि-त्राहि करने लगी।

मानव जाति की उस संकटापन्न बेला में, संक्रमण की उन घड़ियों में, संकटहर्ता, जन-त्राता आदि तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव ने मानवीय भावना का उद्बोधन दिया। तत्कालीन सत्रस्त मानव जाति के लिए उनके करुणापूर्ण स्वर थे कि अब हमें प्रकृति की परावलम्बनता से ऊपर उठना होगा। स्वयं के पुरुषार्थ के बिना इस दयनीय स्थिति से उपराम नहीं पाया जा सकेगा, अतः यह आवश्यक है कि अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाये। प्रभु ने कहा, अब युग बदल गया है। वह अकर्म-युग का मानव कर्म-युग (पुरुषार्थ युग) में प्रवेश कर रहा है। अभी तक पुरुष अपने हाथों का उपयोग भोग में, खाने में ही कर रहा था, अब उसे खाने के साथ कमाने-उपार्जन के पुरुषार्थ पर भी सन्नद्ध होना होगा। उसकी भुजाओं में ही वह शक्ति है, जिसके सम्यग् उपयोग से इस संक्लेश-मय स्थिति से मुक्ति पाकर आनन्द प्राप्त किया जा सकता है।

मानव-मानव के मन में व्याप्त निराशा, दौर्बल्य एवं दैन्य स्थिति के उस काल में प्रभु ऋषभदेव ने युग को एक नया मोड़ दिया। सम्पूर्ण मानव जाति को जो धीरे-धीरे अभावग्रस्त हो रही थी, प्रकृति की पराधीनता के फदे में फस कर अपनी स्वतंत्र स्थिति को भुला बैठी थी, कर्म-उत्पादन का मंत्र दिया, श्रम और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया और मानवीय चेतना फिर से सुख और समृद्धि के साथ आनन्द की सांस लेने लगी। जन जीवन अश्रम की पराधीनता से निकल कर श्रम की स्वतंत्रता में जीने लगा।

भगवान् ऋषभदेव की उस अनन्त करुणा का प्रतिफल था कि मनुष्य अकर्मभूमि से कर्मभूमि में प्रविष्ट हुआ और उसके चारों ओर अपने ही श्रम से निष्पन्न भौतिक आनन्द की स्रोतस्विनी बहने लगी। प्रभु ने तत्कालीन परिस्थितियों का अपने ज्ञान से अवलोकन किया और एक प्रजापालक नृपति के दायित्व के आधार पर मानव जाति को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के प्रति पूर्णरूपेण अपने आप पर निर्भर करने के लिए पुरुष को 72 एवं नारी को 64 कलाओं का अल्पारम्भ के रूप में मधुर संदेश दिया ताकि अपने अभावों की सम्पूर्ति के साथ जन-मानस अपने दायित्वों को भी भलीभाँति समझ सके।

इस प्रकार उस नये युग का नया सदेश जन-जीवन मे कई चेतना का आदर्श बन गया, सर्वत्र सुख-समृद्धि का उल्लास छा गया। अभी तक का मानव सामाजिक दायरो से अपरिचित था, अब उसमे सामष्टिक समूहगत व्यवहारो के प्रति सजगता फैलने लगी, इतना सब कुछ हो जाने पर जीवन के अध्यात्म पक्ष के बोध से जनता अभी भी अपरिचित थी। भौतिक उत्पादनो के उपार्जन एव उपभोग के परिज्ञान तक ही उसका बोध सीमित था। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई अविनाशी तत्त्व है और उसके विकास के प्रति सजग होना मानव-जीवन का अनिवार्य अंग है, इस विषय का परिबोध उन्हे सर्वथा नही था।

ऐसी स्थिति मे प्रभु ऋषभदेव ने अध्यात्म का मधुर सदेश दिया। बस यही से भरत-क्षेत्र की अपेक्षा से निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का उद्भव माना जा सकता है।

प्रभु ने अपने सदेश मे गृहस्थावस्था मे रहते हुए जीवन जीने की कला अर्थात् भौतिक विज्ञान से जीवन को सुख एवं शांतिमय बनाने का बोध देने के पश्चात् जीवन के दूसरे चरण मे जन-मानस को अध्यात्म की ओर प्रेरित किया कि "जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि ही नही है, अपितु जीवन का प्रथम लक्ष्य है, स्वरूप बोध। हम शारीरिक, पारिवारिक एव सामाजिक सम्बन्धों के सकुचित घेरे तक ही सीमित न रहे, जीवन की विराटता को समझ कर सभी आत्माओ के प्रति आत्मोपम्य की भावना का विस्तार करे। इसके लिए आवश्यक है कि पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धो के बीच एक-दूसरे की आत्मा को समझने का प्रयास हो। केवल शरीर और उसकी आवश्यकताओ को ही महत्त्व नही देकर आत्मिक पवित्रता के प्रति भी सजग बने। शरीर-निर्वाह के लिए जितना किया जाना आवश्यक है, वह भी आसक्तिपूर्वक नही, कर्तव्य समझ कर किया जाय। शरीर एव इन्द्रियो के साथ रहते हुए भी उनके दास नही, स्वामी बन कर रहा जाय, भोग के झूले मे मस्त होकर योग की महत्ता को न भुला बैठे। भव्य गगनचुम्बी अट्टालिकाये, ऊचे सिंहासन एवं विशाल ऐश्वर्य के मध्य रहते हुए भी इनके गुलाम न बन जाये। जब भौतिक सम्पदा को ही सब कुछ मान लिया जाता है तो विद्वेष एव भटकाव बढ़ते हैं। धन एवं सत्ता मूर्तिमान शैतान है, जब ये सर पर चढ बैठते हैं तो इन्सान को भी शैतान बना देते हैं। अतः जीवन का लक्ष्य भोग नही, योग है।"

प्रभु ऋषभदेव के उपर्युक्त सदेश मे निर्ग्रन्थ श्रमण-सस्कृति की अध्यात्मवादी धारा के प्रमुख सूत्र है, जिन्हे प्रभु ने स्वयं जीवन मे आत्मसात् करके दिखाया। वे सदेश केवल उपदेश मात्र नही थे। राजकीय वैभव, भव्य भवन तथा समस्त भौतिक सुखो को छोड कर सर्वप्रथम वे स्वयं साधना पथ पर अग्रसर हुए। उनकी वह साधना तितिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त कठोर साधना थी। साधना मे प्रवेश का अर्थ है, भौतिक सुख-लिप्सा के प्रति निरीह बन जाना, अतः देहासक्ति को छोडकर उन्होने जंगलो मे भ्रमण प्रारम्भ किया। अपने छद्मस्थ काल अर्थात् कैवल्य की उपलब्धि के पूर्व तक मौनव्रत स्वीकार किया ताकि सामान्य जन-मानस उनकी हर क्रिया से कुछ सीख ले सके।

तपः साधना मे गति करते हुए यदाकदा वे नगरो मे भिक्षार्थ प्रवेश करते, तो श्रमण-मर्यादा से अपरिचित भावुक जनता यह सोच कर कि अन्नादि पदार्थों के आविष्कर्ता महाप्रभु को भोजनादि सामान्य पदार्थ क्या समर्पित करे, हाथी-घोडे एव रथ सम्मुख करते और निवेदन करते कि आप जगलो मे भ्रमण करते हुए थक गये होंगे, अतः इन पर आसीन हो, हमे कतार्थ करें।

प्रभु मौनपूर्वक शांतभाव से आगे बढ जाते पर एक सीख दे जाते कि निर्ग्रन्थ श्रमण को इन साधनो की आवश्यकता नही होती। अगर ये इनका उपयोग करते, तो जगलों मे क्यो जाते?

इसी प्रकार बहुमूल्य आभूषण आदि पदार्थों के परित्याग से अपरिग्रह का तथा अपनी हर क्रियान्विति से किसी

भी चेतना को संक्लेश नहीं पहुंचाने से अहिंसा का मूर्त उपदेश अपने जीवन के आचरणों द्वारा ही प्रस्तुत कर देते। बस यही निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का आधार स्तम्भ है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान युगीन निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का मूल उद्गम आज से असंख्य वर्ष पूर्व इतिहास की पहुंच से परे, ऋषभदेव द्वारा हुआ और उत्तरवर्ती तीर्थंकरों ने उसे समय-समय पर संबल प्रदान कर अद्यावधि तक अक्षुण्ण बनाए रखा।

चूंकि, यह प्रतिपादन प्रागैतिहासिक है, अतः सहसा आज के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही जीने वाला जन-मानस इस पर विश्वास नहीं कर पायेगा। किन्तु ऐतिहासिक युग-पुरुष तीर्थंकर महावीर के युग की जो विरासत हमें मिली है, उससे तथा कुछ वेदकालीन सांस्कृतिक सकेतों के माध्यम से, आनुमानिक तौर पर उस युग की सांस्कृतिक चेतना का साक्षात्कार किया जा सकता है।

प्रश्न के पूर्वार्ध की सामान्य विवेचना में निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के उद्भव के काल-संबंधी विवेचन के पश्चात् वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रकाश डालने का आग्रह है, जिसे संक्षेप में समाहित करने का प्रयास है।

प्रश्न के पूर्वार्ध के उत्तर में बताया जा चुका है कि निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का उद्भव तत्कालीन अराजकता के परिष्कार, अभावग्रस्त हिंसक वृत्तियों से संतृप्त मानव समुदाय के परित्राण एवं आत्मिक आनन्द की उपलब्धि हेतु हुआ था, जिसके मूल में अहिंसा के स्वर रहे हुए हैं।

इतने विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत में अहिंसा सिद्धान्त का मूल्य सर्वाधिक है अथवा यो कहे, निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति अहिंसा-दर्शन का ही अपर पर्याय है और अहिंसा का सांस्कृतिक मूल्य प्रत्येक युग में अपना समान महत्त्व रखता है। हां, जब कभी हिंसा की पैशाचिक बर्बरता बढ़ जाती है, मानव-मानव संतृप्त एवं भयाक्रान्त हो उठता है, उस समय अहिंसा-दर्शन की महत्ता उपयोग की दिशा में कुछ बढ़ जाती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति किंवा अहिंसा-दर्शन की उपयोगिता सर्वविदित है।

आज का युग लोकतंत्र का युग है, कोई भी इन्सान अपने पर किसी के शासन तन्त्र को स्वीकारना नहीं चाहता। पर ऐसा क्यों है? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहता है, उसे गुलामी एवं असमानता से सख्त नफरत है। यह समानता ही लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आधार है। प्रजातंत्र का अर्थ ही है प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा का शासन, जिसमें सभी व्यक्ति अपने स्वतंत्र अस्तित्व का बोध कर पाते हैं। जहां भय, आतंक, घृणा और वैर समाप्त हो जाते हैं, सभी में समानता का बोध जागृत होता है और चारों ओर प्रेम, करुणा, दया, ममता एवं स्नेह की वर्षा होने लगती है।

बस, यही मधुर अध्यात्म आत्मतंत्र का संदेश देती है निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति, जिसे हम अहिंसा, अनेकान्त एवं आत्म-परिष्कार के नाम से पुकारते हैं और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जिसकी सर्वाधिक उपयोगिता है।

वर्तमान युगीन जन चेतना पर दृष्टिपात करे, तो परिलक्षित होता है कि चारों तरफ अभावों की आग धू-धू करके जल रही है। इन्सान चाहे दिन हो या रात, शरीर कंपा देने वाला शीत हो या देह झुलसा देने वाली गर्मी, हमेशा कहीं पत्थर फोड़ रहा है, कहीं लोहा पीट रहा है, कहीं खेत खोद रहा है, तो कहीं कारखाने की चारदीवारी में पसीना बहा रहा है। और यह सब प्रयास उन सब अभावों की आग को शान्त करने के लिए हो रहे हैं। पर इन उपायों के

जो परिणाम है, वे सब हमारे सामने स्पष्ट है।

“पारस्परिक मनोमालिन्य, अनैतिक जीवन का ताण्डव नृत्य, हिंसा की बर्बरता, आक्रान्ताओं की पैशाचिकता, एक ओर साधनहीन व्यक्तियों का शोषण और दूसरी ओर साधनों का भयकर अपव्यय एवं दुरुपयोग। इन सभी कारणों से असमानता-जनित अशांति एवं अराजकता का साम्राज्य अठखेलियां कर रहा है।”

इस भयकर सत्रासपूर्ण वातावरण में अगर परित्राण का मार्ग कहीं उपलब्ध हो सकता है, तो वह अहिंसामूलक निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति की पुनीत छाया में ही।

क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर, दोनों ही प्रकार के मंगल जीवन की आधारशिला भगवती अहिंसा ही है। अहिंसा मानवीय चिन्तन की उच्च भूमिकाओं का सर्वोच्च बिन्दु है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बन्धुत्व का जो विकास हुआ है अथवा यत्किंचित् हो रहा है, उसके मूल में अहिंसा-सिद्धान्त की पवित्र भावना काम कर रही है। मानव सभ्यता के उच्चतम आदर्शों का सही-सही मूल्यांकन अहिंसा के रूप में ही किया जा सकता है। हिंसा, विनाश, अधिकार लिप्सा, असहिष्णुता, स्वार्थान्धता के विष से उत्पीडित ससार में अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ अमृतमय विश्राम-भूमि है, जहाँ पहुँच कर मनुष्य शांति की सास लेता है। स्व-पर को समान धरातल पर देखने के लिए अहिंसा की निर्मल आख का होना नितान्त आवश्यक है।

संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में अहिंसा-दर्शन को स्वीकार किया है, किन्तु निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति का तो यह प्राण ही है। निर्ग्रन्थ संस्कृति और अहिंसा-दर्शन एक-दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं।

‘प्रश्न व्याकरण’ सूत्र के अनुसार निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के प्रवचन का उद्देश्य ही अहिंसा-दर्शन का प्रतिपादन है।

“सर्व्व जग जीव रक्खण दयट्ठयाए पावयणं भगवया सुकहियं ।”

इस उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज हाइड्रोजन, उद्जन एवं न्यूट्रान बमों के विनाशकारी युग में भ्रातृत्व-भाव, विश्व-वात्सल्य, समता-दृष्टि, आत्मोत्कर्ष एवं परम शान्ति का मधुर सदेश देने वाली निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य कितने गहरे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे अपना दार्शनिक जगत् में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का सदेश न किसी युग-विशेष के लिए है और न किसी सम्प्रदाय विशेष के लिए, अपितु यह सन्देश युग-युगीन सदेश है, जो जन-जीवन, आत्मा-परमात्मा आदि के प्रति चिरन्तन सार्वकालिक सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है।

यद्यपि कालप्रवाह के कारण इसकी बाह्य पथ-दिशा में पात्र की योग्यतानुसार साधना में अभिरुचि की न्यूनाधिकता का वर्गीकरण मुख्य गौण भाव से दृष्टिगोचर होता है और सामयिक परिवर्तन अथवा मोड आते रहते हैं, तथापि इसकी आत्मा, इसकी अन्तरंग जल राशि में कभी परिवर्तन नहीं आता। वह तो युगो-युगो से पिपासार्त प्राणियों की पिपासा को शान्त करने वाली चिरन्तन शाश्वत धारा है, जिसके द्वारा मानव-जगत् ही नहीं, सम्पूर्ण प्राणी वर्ग, पथ का आलोक प्राप्त कर, चिरशान्ति की सास ले सकता है।

प्रश्न-2

जैन दर्शन की साधना पद्धति में ध्यान-योग के स्वरूप, महत्त्व एवं उपयोगिता पर कुछ विस्तृत विवेचन करने का अनुग्रह करें?

उत्तर :

स्वरूप : साधना-पद्धति में, चाहे वह जैन दर्शन की हो अथवा अन्य किसी दर्शन की, ध्यान अनिवार्य अंग है। बिना ध्यान के साधना ही नहीं, ससार के किसी भी कार्य में सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। अतः साधना और ध्यान का अविनाभावी सम्बन्ध है। उसमें जैन दर्शन की साधना तो ध्यान से ही अनुप्राणित है। या यो कहे, वह ध्यान की साधना है। भगवान् महावीर एवं उनके साधक-जीवन पर दृष्टिपात करे, तो ज्ञात होगा कि उन्होंने तथा उनके साधको ने महीनों ध्यान-योग की साधना में बिताए थे। चूंकि ध्यान, शब्द अभिव्यंजना का नहीं, अनुभूति का विषय है, अतः उसे परिभाषित करना अथवा उसके स्वरूप का कथन कर पाना उतना ही कठिन है, जितना कि एक जन्मान्ध व्यक्ति को किसी रंग-रूप अथवा प्रकाश का साक्षात्कार कराना। जन्मान्ध व्यक्ति, जिसने कभी किसी भी वस्तु के रूप का अवलोकन नहीं किया हो, उसे हम लाख प्रयास करके भी प्रकाश तो क्या अन्धकार का भी बोध नहीं करा सकते कि "प्रकाश ऐसा होता है।" ठीक उसी प्रकार अनुभूति के अभाव में "ध्यान" शब्द को स्वरूप की दृष्टि से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है तथापि अनेकानेक ऋषि-महर्षियों एवं पूर्वाचार्यों ने ध्यान को विविध रूपों एवं आयामों में व्याख्यायित किया है। बस, इसी दिशा में यहां पर भी वही सामान्य प्रयास है।

"ध्यान" का सामान्य अर्थ होता है विचारों का केन्द्रीकरण, विविध दिग्गामी विचार-प्रवाह को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान करना। विशेष अर्थों में "ध्यान" प्रत्येक जीवन-चेतना की अवश्यम्भावी वृत्ति है। जहां जीवन है, वहां भला-बुरा चिन्तन अवश्यम्भावी है और जहां भले-बुरे का चिन्तन है, वहां ध्यान सहज घटित होता है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षण में ध्यान की धारा दिशा-परिवर्तन के साथ निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। कभी उसमें सक्रियता बढ़ जाती है, तो कभी घट जाती है, किन्तु चिन्तन-धारा को ही "ध्यान" संज्ञा दी जाती है। चिन्तन की उस धारा की प्रमुख दो ही दिशाएं हैं—एक निम्न, दूसरी ऊर्ध्व। निम्नगामी विचार-प्रवाह की भी दो धाराएं हैं—एक तो अत्यन्त निकृष्टता की ओर ले जाती है, दुर्गति में पहुंचाती है। उसको अप्रशस्त एवं अशुभ कहा जाता है। दूसरी आत्मिक संपरिपूर्णता की अपेक्षा से तो न्यून कही जा सकती है, किन्तु आत्मिक परिपूर्णता में सहायक होने से तथा लोक-परलोक-संबंधी भौतिक उपलब्धियों का कारण होने से प्रशस्त। उस सर्व आपेक्षिक अथवा ऊर्ध्वगामी को अशुभ और ऊर्ध्वमुखी विचार-प्रवाह को शुभ ध्यान कहा जाता है और जो विचार-प्रवाह केवल ऊर्ध्वगामी हो, उसे शुभ ध्यान कहा जाता है। विचारों की अशुभता के सामान्य परिणाम भयंकर, क्रूरतापूर्ण होते हैं। अशुभता चेतना को उसके मूल स्वभाव से निकृष्ट स्थिति में भटकाने का कार्य करती है।

निम्नगामी विचार-प्रवाह की अपेक्षा प्रशस्तता जो शुभ भी कहलाती है भौतिक उपादानों की समुपलब्धि में कुछ सहयोग कारण है। परलोक संबंधी समृद्धि एवं आत्मिक संपरिपूर्णता में यह ध्यान भी साधारण निमित्त बनता है। किन्तु संपरिपूर्ण अध्यात्म-साधक के लिए, जो लोक-परलोक की भावना से ऊपर उठ जाता है, यह ध्यान-अनावश्यक हो जाता है।

जब जीवन के चरम विकास का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और तदनुरूप स्वरूप उपलब्धि की दिशा में स्थायी शान्ति की प्राप्ति हेतु विचार प्रवाह चलता है, तो वह शुभ ध्यान की कोटि में आता है। इस ध्यान-प्रवाह में भी प्रारम्भ में प्रशस्त संकल्पों एवं विचारों की बहुलता रहती है, किन्तु जब चरम-विकास की दृढता वृद्धिगत होती जाती है, तब प्रशस्त संकल्पनात्मक भावनाओं की क्रमशः अल्पता एवं अनुभूति का आलोक स्पष्ट होता है, जैसे-जैसे आत्मीय चेतना की अमरता एवं दिव्य शक्तिमत्ता का बोध जागृत होता है। समग्र विश्व के प्रति सहज उपेक्षा-भाव के साथ स्वरूप उपलब्धि की सक्रियता बढ़ती है। विनश्वर पदार्थों की उपेक्षा के साथ जीवन को विमुक्त करने से सम्यग्

बोध होता है।

ध्यान की इस प्रारम्भिक भूमिका का स्पर्श होने के पश्चात् ध्यान की गहराई में प्रवेश पाने के लिए विभिन्न विधियों का अवलम्बन लिया जाता है। प्रारम्भ में अध्यात्मोन्मुख ध्यान-धारा में अवगाहन के लिए आदर्श जीवन के विघातक अलीक प्रवंचन, आसक्ति, मोह, भावनिद्रा आदि दुर्विचार रूप शत्रुओं को सत्य, सरलता, अनासक्ति, निर्ममत्व एवं समता रूप भावों के द्वारा परास्त करना होता है तथा इन्हीं प्रशस्त भावों के द्वारा आत्म-जागृति की साधना की जाती है।

जैसे बड़े नगरों की अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण नाली के पानी में अवगाहन करने वाला व्यक्ति, अपने बहुमूल्य वस्त्रों के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य से भी वंचित रहता है, वैसे भी अलीक आदि मलिन विचारों के प्रवाह में डुबकिया लगाता हुआ इन्सान प्रशस्त ध्यान की अमूल्य साधना रूप स्वास्थ्य को संपादित नहीं कर पाता है। अतः ध्यान-साधना के जिज्ञासुओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहले अपने वर्तमान जीवन में प्रवहमान अन्ध श्रद्धाओं, मलिन विचारों एवं असत् आचारों में संशोधन-परिवर्तन करे। इसके बिना पुनीत आध्यात्मिक मार्ग पर गति असंभव है।

अशुद्ध श्रद्धा एवं मलिन विचारों के परित्याग का अर्थ श्रद्धा एवं विचारों की मूल शक्ति के त्याग से नहीं, अपितु उनके संशोधन से है। सागर का क्षार आदि का जीवन-नाश तत्त्वों के घोल-युक्त पानी को संशोधित (फिल्टर) कर जीवनी-शक्तिदायी रूप में परिवर्तित करने के समान विचारों में संशोधन किया जाता है। यह विचार-शुद्धि का मार्ग है, विचार-शून्यता का नहीं।

ध्यान-साधना की भूमिका का दूसरा चरण है, जीवन व्यवहार का सम्यक् अवलोकन। अनायास उठने वाली विचार-तरंग का अवलोकन करते हुए उसके गूढ रहस्यों का विश्लेषण करना तथा उनके सम्यक् वर्गीकरण एवं फलाफल अथवा हिताहित का निर्णय करना होता है। शुद्ध एवं हितप्रद विचारों को, जो शाश्वत परम शान्ति के हेतु हैं, दृढतर बनाना तथा अन्य विचार-तरंगों को भी उसी दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करना साधना के इस बिन्दु की आवश्यकता है। विचारों के अनुरूप ही आचरण के सोपानों पर बढ़ते जाना भी ध्यान-साधक के लिए आवश्यक होता है।

बाह्य दृश्य पदार्थों को देखने, सुनने आदि के द्वारा जो व्यवहार बनता है, उस पर स्वीकृत निर्माण के अनुसार सजग रहने का अभ्यास भी ध्यान-साधक के लिए अपेक्षित होता है।

जीवन के व्यावहारिक क्रियाकलापों में समुचित परिवर्तन के साथ ही साधना अन्तरंग रूप से परिष्कार पर बल दिया जाना चाहिए। ध्येय के स्वरूप की गरिमा को समझ कर उसके साथ स्वरूप का तुलनात्मक अंकन करने के लिए आवश्यक है कि अपनी आन्तरिक वृत्तियों का सूक्ष्म दृष्ट्या अवलोकन किया जाए।

बिखरी हुई मानसिक वृत्तियों को सम्यक् निर्णीत ध्येय-बिन्दु पर केन्द्रित करने के लिए प्रारम्भ में विधिपूर्वक श्वास-प्रश्वास-प्रक्रिया का अवलम्बन भी लिया जा सकता है। श्वासानुसन्धान पर अभ्यास के स्थिर होने पर प्राण-केन्द्रो, उनके क्रियाकलापों और व्यवहारों को ठीक समझने का प्रयास किया जाय। तदनन्तर विचार-प्रवाह के संशोधित रूप से जाज्वल्यमान, उज्वल प्रशान्त स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए अन्त में आपेक्षिक ध्येय की उपलब्धि का प्रयत्न प्रारम्भ होता है।

इस प्रकार क्रमिक सशुद्धि-प्रक्रिया के द्वारा आत्मस्वरूप के साक्षात्कार के सोपानों पर यथाशक्ति आरोहण को सहजिक प्रक्रियाओं के साथ वरण करना ही ध्यान की प्रारम्भिक भूमिका के रूप में अंकित किया जाता है। यह ध्यान

का प्रारम्भिक रूप भी माना जाता है।

आधुनिक युग में विभिन्न ध्यान-साधकों ने अपने-अपने प्रयोग पर ध्यान-योग को व्याख्यायित किया है। हठयोग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, लययोग, शब्दयोग आदि उसी के रूप माने जा रहे हैं। इसी प्रकार इसकी षडचक्र-भेदन, कुण्डलिनी-जागरण, सुषुम्ना-सबोधन, खेचरी मुद्रा आदि प्रायोगिक विधियां काफी प्रचलित हुई हैं, किन्तु वे अधिकांशतः वैयक्तिक प्रयोग पर ही आधारित हैं। यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति की प्रयोग-विधि किसी अन्य के लिए भी सार्थक हो जाए। अतः प्रचलित-प्रणालियों में बहुत कुछ संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन अपेक्षित है।

यद्यपि इन प्रयोग-विधियों में कुछ प्राचीन ग्रन्थों का आधार भी लिया जाता है, किन्तु ग्रन्थों में जो कुछ विवेचन उपलब्ध होता है, वह बीज अथवा ताले के रूप में ही है, जिसकी कुंजी (चाबी) अनुभवी साधकों के पास ही रह जाती है। अतः जैसे विधिवत् कुंजी के अभाव में ताला नहीं खुल सकता है, उसी प्रकार अनुभवी साधक गुरु के अभाव में ध्यान-साधना भी अभीष्ट फलदायिनी नहीं सिद्ध हो पाती है।

ध्यान-साधना की इसी दुरुहता के कारण जैन दर्शन में हठयोग, राजयोग आदि को अधिक महत्त्व न देकर सहजयोग को महत्त्व दिया गया है। आज ध्यान-साधना की क्लिष्टताओं का मुख्य कारण भी यही है कि अधिकांश साधक सहज योग की साधना से अनभिज्ञ हैं, जबकि सहजयोग ही विशिष्ट योग है और वही ध्यान-साधना की मूलभूति है। जैन दर्शन के व्याख्याता एवं अनुसर्ता भी अधिकांशतः ध्यान-विवेचना में हठयोग आदि के प्रसंगोपात वर्णन को ही प्रमुखता देकर मौलिक सहजयोग से प्रायः तटस्थ बनते जा रहे हैं। फलस्वरूप ध्यान, जो जीवन-विकास का परम पवित्र, अमोघ साधन है, पल्लवित-पुष्पित नहीं हो पा रहा है।

आधुनिक ध्यान-साहित्य के अवलोकन से कभी-कभी लगता है कि कुछ व्यक्ति अपनी क्षुद्र प्रतिष्ठा की प्यास को शान्त करने के लिए ध्यान जैसी पवित्र क्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और सामान्य जनता को दिग्भ्रमित कर अपनी स्वार्थपूर्ति कर रहे हैं।

सहजयोग की ध्यान-साधना साधक को इन सभी छलनापूर्ण वृत्तियों से बचाकर सहज जीवन की ओर गतिशील करती है। वास्तव में ध्यान की विभिन्न पद्धतियों में सहजयोग का जो महत्त्व है, वह अलौकिक है और उसी के द्वारा व्यक्ति स्वप्रतिष्ठित होकर परम सत्य एवं शाश्वत शांति को उपलब्ध हो सकता है। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिभासित हो सकता है, किन्तु अनुभूति का आलोक इन शब्दों की सत्यता को प्रमाणित कर सकता है।

महत्त्व : जैन दर्शन से उपदर्शित ध्यान-योग किंवा सहजयोग का कितना महत्त्व है, यह तो अनुभूति का विषय है। अतः सम्यक् ध्यान-साधक ही उसकी अनुभूति का रसास्वादन कर सकता है। किन्तु यह ध्रुव सत्य है कि आज के भौतिक जगत् में विज्ञान के क्षेत्र में अग्नि, विद्युत्, भाप, गैस, तेल, अणु विस्फोटक लैसर आदि का जितना महत्त्व है, उससे सहस्राधिक महत्त्व (साधना के क्षेत्र में) ध्यान का है।

हठयोग, कर्मयोग आदि अन्यान्य साधना-पद्धतियों में एकान्तिक आग्रह मूलक दृष्टि का प्राधान्य होने से, विकृति एवं विक्षिप्तता की अधिक संभावनाएं रहती हैं, जबकि सहजयोग इन सभी विकृतियों से अलग हट कर अपना महत्त्व स्थापित करता है।

जैनागमों में सहजयोग की मौलिक प्रक्रियाओं का आध्यात्मिक अनुसंधानपूर्वक वैज्ञानिक विवेचन वटवृक्ष की

शाखाओ की भाति बहुआयामी विस्तार मे उपलब्ध होता है।

साकेतिक रूप से ध्यान का वर्गीकरण आगम की भाषा में यो हुआ है-

“चउव्विहे झाणे, पण्णत्ते तंजहा-अट्ठे झाणे, रुहे झाणे, धम्मे-झाणे, सुक्के झाणे।” (स्थानाग सूत्र-4) आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारो ध्यानो के स्वरूप एवं भेद-प्रभेदों का विस्तृत विवेचन उत्तरवर्ती साहित्य मे उपलब्ध होता है, जो जैन-दर्शन कथित ध्यान की महत्ता पर गहरा प्रकाश डालता है।

आवश्यकता है नित नूतन आविष्कर्ता वैज्ञानिको की भाति अन्तरग खोज के प्रति सपूर्ण समर्पणा की। जैसे भौतिकी अनुसंधानो मे अनुरक्त वैज्ञानिक अपनी शारीरिक एव पारिवारिक दृष्टि तक के प्रति अनासक्त बन कर केवल आविष्करणीय तत्त्व के प्रति ही तन्मय हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान-साधक के लिए भी आवश्यक है कि वह केवल ध्यान की शब्दात्मक एव भेदात्मक विवेचना तक ही अटक कर नहीं रह जाये, अपितु ध्यान मे ध्येय के प्रति सपूर्ण रूप से समर्पित हो जाये। सर्वतो भावेन समर्पणा के आधार पर ही ध्यान के अनुभूति मूलक महत्त्व को हृदयगम किया जा सकता है।

उपयोगिता : शरीर-निर्वाह के लिए शुद्ध अन्न, जल एव वायु (ऑक्सीजन) की जो उपयोगिता है, वही उपयोगिता अध्यात्म के लिए ध्यान की है।

कहा जा चुका है कि ध्यान की मुख्य दिशाए दो हे-शुभ और अशुभ। जिस प्रकार दूषित अन्न, जल एव वायु व्याधि एवं दुःख के कारण बन जाते हैं, उसी प्रकार दुर्ध्यान एव दुश्चिन्तन आत्मिक शांति के क्षेत्र में व्याधि, शोक, संक्लेश आदि के निमित्त बन जाते हैं। जैसे शुद्ध वायु आदि की आवश्यक जीवनोपयोगी तत्वो के अभाव मे शारीरिक ऊर्जा को क्षति पहुंचती है अथवा ऊर्जा क्षीण हो जाती है। उसी प्रकार प्रशस्त ध्यान किवा पवित्र विचारो के अभाव मे चेतनागत ऊर्जा अथवा भाव प्राण की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। अतः पवित्र विचारयुक्त ध्यान प्रारंभिक ध्यान-साधको के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है।

चिन्तन की पवित्र धारा जीवनरत राग-द्वेषात्मक कूडे-करकट को ध्वस्त करती है। फलस्वरूप जीवन मे नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जागरण होता है, जो जीवन निर्माण मे पाथेय का कार्य करता है।

चिन्तन की वही पवित्र धारा जिसे हमने ध्यान की सज्ञा दी है आगे विकासोन्मुख होती हुई सागर की अतुल गहराई मे रूपान्तरित हो जाती है, जहां ध्याता और ध्येय एकाकार बन जाते हैं, साधक साध्य मे रूपान्तरित हो जाता है।

इस प्रकार संक्षेप मे इतना ही कहा जा सकता है कि ध्यान के मौलिक स्वरूप, महत्त्व एवं उसकी उपयोगिता को आधुनिक ध्यान-साधक ठीक से हृदयगम कर अनुभूति के प्रकाश का वरण करे तो ध्यान साधना मे आशातीत सफलता मिल सकती है।

प्रश्न-3 :

धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी हैं या पूरक?

उत्तर :

चूंकि प्रश्न युगसापेक्ष है, अतः उत्तर मे सापेक्षता होनी सहज है। वैसे जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है, अतः वैज्ञानिक विश्लेषण भी अनेकान्त दर्शन के आधार पर धर्म का विरोधी अथवा पूरक हो सकता है।

अगर विज्ञान की शाब्दिक व्याख्या की जाये, तो वह होगी "विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानम्" अर्थात् विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विज्ञान धर्म का विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का मौलिक धर्म है और विशेष ज्ञान-आत्म-परिष्कार का ही कारण बनता है, किन्तु विज्ञान शब्द का आज जो भौतिक आविष्कारों के लिए रूढ़ अर्थ में प्रयोग हो रहा है, उस विज्ञान शब्द से धर्म का सम्बन्ध उसके प्रयोग की दिशा के आधार पर पूरक अथवा विरोधी दोनों अर्थों में हो सकता है।

धर्म की मौलिक परिभाषा है-आत्म स्वरूप में लीनता। जैनागमों में "वत्थुसहावो धम्मो" के अनुसार वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है, किन्तु यहां हम जिस धर्म के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं, वह है शुद्ध चैतन्य का स्वरूप-रमण रूप स्वभाव अर्थात् परम चेतना का आत्मभाव। शुद्ध चैतन्य इस दृष्टि से कि संसारगत कर्मयुक्त चेतना को साक्षेप दृष्टि से रूपी भी माना गया है। रूपी का धर्म आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं बन सकता है। अस्तु, धर्म से तात्पर्य है-राग, द्वेष, मोह, ममत्व आदि दुष्प्रवृत्तियों से रहित आत्मा का मूल स्वभाव।

इसके विपरीत आज के रूढ़ अर्थ वाला विज्ञान आत्म धर्म को गौण कर भौतिक ऊर्जा के विकास-परिष्कार से अधिक सम्बन्धित है, अतः दोनों का कोई मौलिक सम्बन्ध स्थापित करना समन्वय की अति होगी तथापि विज्ञान को उसके उपयोग के आधार पर धर्म की बाह्य परिधि में अथवा आत्म-कल्याण सम्पादन में सहयोगी माना जा सकता है, बशर्ते कि उस भौतिक विकास का उपयोग जनकल्याण, जनशांति एवं चेतना के परम विकास के लिए हो।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सिद्धान्त धर्म के मूर्त रूप हैं। विज्ञान यदि इन सिद्धान्तों की सुरक्षा का कवच बनता है और सम्पूर्ण मानव समाज के संत्रास को समाप्त करने का कार्य करता है तो वह निश्चित धर्म किंवा जीवनोत्थान के मार्ग में पूरक बन कर उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

तात्पर्य यह है कि मात्र विज्ञान अपने आप में धर्म का न पूरक हो सकता है, न विरोधी। उसका प्रयोगकर्ता ही उसमें पूरकता अथवा विरोध का समारोप करता है। कलम सत्य-लेखन में प्रयुक्त हो सकती है और असत्य-लेखन में भी। सौ रूपए का उपयोग किसी अपंग को सहयोग देकर भी किया जा सकता है और शराब पीकर पागल बनने में भी। वास्तव में पदार्थ अथवा साधन अपने आप में न बुरे होते हैं न अच्छे। उसका प्रयोग करने वाला जिस दिशा में चाहे, उनका उपयोग कर सकता है।

ठीक यही स्थिति वैज्ञानिक अनुसंधानों की है। वर्तमान विज्ञान ने भौतिक साधनों के विकास में आशातीत सफलता अर्जित की है, इसलिए वर्तमान युग का अपर नाम वैज्ञानिक युग बन गया है। मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने हेतु विज्ञान ने अनेकानेक भौतिक सुविधाएं उपस्थित की हैं, इसमें दो मत नहीं हो सकते।

वैज्ञानिक गवेषणाओं के द्वारा शल्य-चिकित्सा का जो विकास हुआ है, उसमें मरणासन्न व्यक्ति का उपचार हो सकता है और उसकी रक्षात्मक प्रक्रिया के द्वारा अहिंसा को पुष्ट किया जा सकता है। यातायात एवं समाचार-संचार के साधनों द्वारा दुर्भिक्ष से पीड़ित क्षेत्रों में आवश्यक साधन-सामग्री पहुंचा कर हजारों प्राणियों के प्राण बचाये जा सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान की अन्य अनेक सृजनात्मक उपलब्धियों पर सन्तोष व्यक्त किया जा सकता है और उन्हें धर्म में पूरक माना जा सकता है।

शक्ति (ऊर्जा) पर जब तक विवेक और नीति का नियंत्रण रहे, तभी तक उसकी उपयोगिता है। दुष्टता के साथ उसकी दुरभिसंधि जुड़ जाने पर विकास एवं जन कल्याण के स्थान पर विनाश एवं संहार के दुष्परिणाम ही उपस्थित होंगे।

आज के वैज्ञानिक विकास को देखकर सामान्य जनमानस एक ओर प्रसन्नता से झूमता दिखाई देता है, तो दूसरी ओर इसके संभावित दुष्प्रयोग की विभीषिका से चिन्ताग्रस्त भी दिखता है।

क्षुद्र स्वार्थी मनुष्यो ने विशेषकर सत्ता-लोलुप राजनीतिज्ञो ने वैज्ञानिक आविष्कारो का भयंकर अणु-आयुधो के रूप में जो दुरुपयोग किया है, वह निश्चित ही जन-साधारण में विज्ञान के प्रति घृणा का कारण बन गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम वर्षा से विनाश का जो ताण्डव नृत्य हुआ है, वह विज्ञान के प्रति सहज भयाक्रान्तता का भाव पैदा कर देता है। निकट भविष्य में हुए वियतनाम-युद्ध में वैज्ञानिक अस्त्रो का जो दुरुपयोग हुआ और उसके द्वारा लाखों निरपराध प्राणी स्वाहा हो गए, यह किसी से छिपा नहीं है।

विज्ञान का सहारा पाकर मानव दैत्य बनता जा रहा है। घातक अस्त्रो के निर्माण ने मानवी संस्कृति को, जिसे विकसित होने में लाखों वर्ष लगे, विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी सामान्य-सी सत्ता-लिप्सा के कारण, वैज्ञानिक साधनो का नर-संहार के रूप में जो उपयोग हो रहा है, वह धर्म का पूरक नहीं है, घातक ही कहा जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस विध्वंसनात्मक स्थिति में विज्ञान को दोषी मानकर क्या हेय मान लेना चाहिए? इसका छोटा-सा उत्तर होगा एकान्त रूप से ऐसा नहीं माना जा सकता है। प्रश्न हो सकता है कि भौतिक विज्ञान जो कि आशिक सत्य की खोज है, वह हेय अथवा सर्वथा बुरा कैसे हो सकता है? बुरा तो वह इंसान है, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए विज्ञान का दुरुपयोग करता है। ऑपरेशन के चाकू से यदि रक्षात्मक भावना से ऑपरेशन किया जा रहा है, तो वह उस चाकू का सदुपयोग होगा और उसी से स्वार्थवश किसी का गला काटा जाय तो वह उसका दुरुपयोग होगा। इसमें चाकू को दोषी कैसे कहा जा सकता है? दोषी तो उसका उपयोगकर्ता है।

जिन लेजर किरणो के रचनात्मक उपयोग से कैंसर जैसे दुःसाध्य रोगो पर नियंत्रण पाया जा सकता है, आख की पुतली या किसी कोने में ट्यूमर आदि हो जाने पर एक सैकण्ड में हजारवें भाग में ऑपरेशन द्वारा रोगी को रोग-मुक्त किया जा सकता है, उन्हीं लेजर किरणो के विध्वंसक उपयोग द्वारा महाविनाश की लीला प्रस्तुत की जा सकती है। वैज्ञानिको के अनुसार लेजर किरणो का युद्ध अणुयुद्धो से सस्ता पड़ेगा और पलक झपकते ही अभीष्ट क्षेत्र के सैनिक और नागरिक ही नहीं, वृक्ष, फसल, घास-पात सब भस्म हो जायेंगे। लेजर किरणो का प्रयोग एक जादुई चिराग-सा है जो सृजन और विनाश दोनों क्षेत्रो में विस्मयकारी भूमिका अदा कर सकता है। रूस और अमेरिका दोनों देशो के हजारो वैज्ञानिक सैकड़ो प्रयोगशालाओ में इस महाशक्ति की साधना में अहर्निश जुटे हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-शोध-अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉ. फ्रेकवारनेवी ने संसार को चेतावनी दी है कि जिस क्रम में उत्साह से प्रकृति विजय के अन्तर्गत मारक शक्तियाँ विकसित और उपलब्ध कराने की होड़ चल रही है, उसके परिणाम घातक होंगे।

जैन दर्शन की अनेकान्त शैली से कहे तो विज्ञान धर्म का पूरक भी हो सकता है और घातक भी। जो वैज्ञानिक प्रयोग अहिंसा, सत्य आदि की प्रतिष्ठा में सहयोग प्रदान करते हैं वे धर्म एवं मानव कल्याण के पूरक हैं और जो प्रयोग क्षुद्र स्वार्थी से प्रेरित हो विनाशलीला की रचना कर रहे हैं, वे धर्म और मानव-कल्याण में बाधक हैं। अतः आवश्यक है कि वैज्ञानिक प्रयोग पर आत्मदर्शन एवं विवेकपूर्ण सम्यग् निर्णय का नियंत्रण रहे, ताकि प्रचण्ड वैज्ञानिक शक्ति का जन कल्याण एवं विश्व कल्याण के लिए समता के धरातल पर सही उपयोग हो सके।

प्रश्न-4.

आत्म-साधना की दृष्टि से जैन धर्म की यह ध्वज मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा समान रूप से शक्ति संपन्न

है, फिर लिंग भेद को मुख्यता देकर साधना में समान होते हुए भी साध्वी को द्वितीय स्थान क्यों दिया गया?

उत्तर

यह सत्य है कि जैन दर्शन की मौलिक मान्यता के अनुसार ससार की सभी आत्माएं स्वरूप की दृष्टि से समान हैं। भगवान् महावीर का स्पष्ट उद्घोष है कि "अप्पसम मन्निज्ज छप्पिकाए" अर्थात् संसार की समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के तुल्य समझो, अथवा "एणे आया" संसार की सभी आत्माएं स्वरूप की दृष्टि से एक हैं। जो अनन्त ज्योति स्वरूप परमात्मा का है, वही संसार की एक छोटी-से-छोटी आत्मा का भी है।

इतना होते हुए भी ससार के समस्त प्राणियों में कर्म-जनित इन्द्रिय एवं देह सम्बन्धित भेद-रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती है। एक वनस्पति की क्षुद्रतम योनि में रहने वाली आत्मा है, तो दूसरी कीड़ो-मकोड़ो, पशु-पक्षी की देह में रहने वाली आत्मा है और इससे विकसित मानव देहधारी और देव वपुधारी आत्माएं भी हैं। ये सब भिन्नताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। इतना ही नहीं, मानव तनधारी आत्माएं भी सभी समान कहां हैं? उनमें भी कर्म-जनित, वर्गजनित अनेकानेक भिन्नताएं देखी जाती हैं।

उपर्युक्त भिन्नताओं का कारण जैन दर्शन में प्राणियों के अपने-अपने शुभाशुभ कर्म को माना गया है। अपने पूर्वार्जित कर्म के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के शारीरिक रचना-भेद एवं संगठन भेद उत्पन्न होते हैं। एक पुरुष की शारीरिक रचना सुगठित एवं सुडोल होती है, उसके देह की मजबूती फौलादी होती है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति कुरूप, विकलांग, वीभत्स एवं कमजोर शरीर वाला होता है। इसके पीछे जो कारण है, वे अपने-अपने पूर्वोपार्जित कर्म हैं। प्रारम्भ में भले ही हम इसे आनुवांशिक संस्कार अथवा प्राकृतिक उपादान मान ले, किन्तु वैसा संयोग भी कर्म-जनित ही हो सकता है।

तात्पर्य यह है कि दैहिक भिन्नता का मुख्य कारण जैन धर्म में कर्म को माना गया है और यही स्थिति स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर की रचना भेद के सन्दर्भ में है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक भिन्नता भी कर्म जनित है।

अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार के कर्म के कारण स्त्री शरीर की उपलब्धि होती है और किस कर्म के कारण पुरुष शरीर की। इस प्रश्न के उत्तर की गहराई में जाने के लिए आगमिक कर्म-सिद्धान्त का आश्रय अपेक्षित होगा।

आगम के अनुसार स्त्रीवेद कर्म का बन्धन मायाचार की प्रधानता से होता है और वह भी प्रथम एवं द्वितीय गुणस्थान जैसी विचारों की निम्न स्थिति में, जबकि पुरुषवेद के बन्धन का कारण सरल प्रकृति होता है और गुणस्थान की दृष्टि से नवें गुणस्थान जैसे उच्च भावों तक होता है।

इस आगमिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री शरीर की उपलब्धि निम्न विचारों के कारण होती है और पुरुष देह का निर्माण उच्च विचार जनित होता है। इस भेद-रेखा को प्राकृतिक शरीर रचना के माध्यम से भी स्पष्ट समझाया जा सकता है। प्राकृतिक दृष्टि से स्त्री शरीर स्वसुरक्षा में पराश्रित रहता है। स्त्री शरीर की यह प्राकृतिक कमजोरी है कि वह अपने शील की सुरक्षा प्राण देकर ही कर सकती है, अन्यथा बलात्कारी आक्रामक से बचना उसके सामर्थ्य के बाहर है। पुरुष पर कोई उसकी इच्छा के बिना आक्रमण कर उसे चारित्रिक पतन की ओर नहीं ले जा सकता। यह और ऐसे ही कुछ अन्य प्राकृतिक तथ्य यह मानने को बाध्य कर देते हैं कि शारीरिक दृष्टि से स्त्री का दूसरा स्थान है।

अब प्रश्न हो सकता है कि यह सब तो देह रचना से सम्बन्धित ऊपरी भेदरेखा है, किन्तु साधना के क्षेत्र में

देह-रचना और वह भी पूर्वजन्मोपार्जित कर्म का क्या सम्बन्ध है? वन्दन केवल शरीर को तो किया ही नहीं जाता है, वन्दन में वन्दनीय के गुणों की मुख्यता होती है।

जिज्ञासा समीचीन है। वन्दन एवं सत्कार भाव में भावात्मक दृष्टि की मुख्यता रहती है। शरीर की दृष्टि से कोई कैसी ही आकृति वाला क्यों न हो, वन्दन का भाव उसमें निहित गुणों के प्रति ही होगा, किन्तु वह वन्दन भावात्मक होगा और उस भावात्मक वन्दन में मतभेद की गुजाइश भी नहीं है। भाववन्दन, जो गुणों के आधार पर होता है, वह एक पचास वर्ष का दीक्षित मुनि भी दो दिन की दीक्षा पर्याय वाली साध्वी को करता है। प्रतिदिन 'णमो लोए सव्वसाहूणं' का उच्चारण जो पच्चीसो बार होता है, एक आचार्य भी करते हैं, उसमें साधु-साध्वी की कोई भेद-रेखा नहीं खींची गई है। प्रातः और सन्ध्या प्रतिक्रमण में पचपदों की वन्दना में साधु-साध्वी सभी को वन्दन किया जाता है। इस प्रकार भाव-वन्दन का जहाँ तक प्रसंग है, वह एक सामान्य साध्वी के प्रति भी साधु का होता ही है।

किन्तु द्रव्य वन्दन, जो देहपिण्ड एवं वर्तमान साधना स्तर के आधार पर होता है, वह साधु के द्वारा दीर्घ दीक्षा पर्याय वाली साध्वी को भी नहीं होता है। इसका कारण वर्तमान देहपिण्ड और तदनुरूप भावना जगत् है। वीतराग सिद्धान्त किसी एकान्तिक आग्रह को नहीं मानता है। वहाँ प्रत्येक क्रिया को द्रव्य और भाव दो दृष्टियों से आका जाता है। भाव-वन्दन में समर्पित होते हुए भी द्रव्य-वन्दन नहीं करना वीतराग-सिद्धान्त की गभीर सैद्धान्तिक दृष्टि पर आधारित है। जिन पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप वर्तमान पुरुष अथवा स्त्री का शरीर मिला, उन्हीं कर्मों के अनुसार देह के अनुरूप भावनाएं बनती हैं। जैनागमों के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपुंसक दैहिक व्यक्तियों के बीच मोहजनित भावनाओं का बहुत अधिक अन्तर होता है और यह सैद्धान्तिक अवधारणा है कि गुणों का तारतम्य मोह की न्यूनाधिकता पर अवलम्बित है। मोहनीय, प्रसंगतः वेद मोहनीय की जिसमें जितनी न्यूनता रहती है, भावात्मक दृष्टि से साधना में वह उतनी ही उच्चता का वरण करता है और मोह की जितनी उत्कृष्टता रहती है, उतनी ही वह गुणात्मक क्षेत्र में अविकसित माना जाता है।

दीक्षा-पर्याय सम्बन्धी ज्येष्ठत्व एवं कनिष्ठत्व भी किसी सीमा तक मोहजनित भावना के तारतम्य पर आधारित होता है। चूंकि पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद के उदय में वैकारिक भावनाएं क्रमशः अधिकाधिक होती हैं, अतः तीनों की गुणात्मक स्थिति भी उसी अनुपात में न्यूनाधिक होती है। आगमों में पुरुष, स्त्री और नपुंसक की वैकारिक भावनाओं को अग्नि से उपमित करते हुए कहा गया है कि पुरुष वेद-जनित वैकारिक भावना तृणाग्नि के तुल्य होती है और स्त्री वेद-जनित वैकारिक भावना करिषाग्नि के समान होती है, जबकि नपुंसक वेदजनित वैकारिक भावना अरण्य-दाह (दावाग्नि) के समान होती है। जैसे घास के तिनके आग से शीघ्र प्रज्वलित होते हैं और पुनः शान्त भी शीघ्र हो जाते हैं, वैसे ही पुरुष में वैकारिक भावनाओं का वेग तीव्रता के साथ आता है, किन्तु वह क्षणिक होता है। इसके विपरीत करिषा (कण्डा) प्रज्वलित भी धीरे-धीरे होता है और उपशांत भी शनैः शनैः होता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री वेदोदय-जनित भावना कुछ अधिक वैकारिक एवं स्थायी होती है। इसी प्रकार नपुंसक वेद अरण्य-दाह अर्थात् भयंकर वन के जलने के समान बहुत अधिक स्थायी विकारों वाला होता है।

इस प्रकार भावात्मक दृष्टि भी मुख्यतया स्त्री को द्वितीय स्थान ही प्रदान करती है। यद्यपि उपर्युक्त मोहजनित भावनाओं का कथन बहुलता का है उसमें कुछ आपवादिक उदाहरण मिल सकते हैं किन्तु आम्र-वन में सौ आम्र-वृक्षों के साथ पांच-दस नीम के वृक्ष होते हुए भी उसे आम्रवन ही कहा जाता है।

इस प्रकार भावों की इस दृष्टि से मोह कर्म का उदय पुरुष वेद में सबसे अल्प होता है और मोह की अल्पता की प्रधानता के कारण पुरुष को ज्येष्ठत्व स्वतः प्राप्त हो जाता है क्योंकि पूर्व जन्मोपार्जित वेद मोहनीय कर्म के

अनुरूप ही देह की उपलब्धि होती है।

इतना सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी मुनि की अपेक्षा साध्वी, साधना में विशेष प्रगति कर सकती है, जहाँ उसके पूर्व कर्म एक तरफ छूट जाते हैं। किन्तु यह उसका वर्तमान पुरुषार्थ के द्वारा भावात्मक विकास होता है, वर्तमान शरीर की निर्मिति के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और उस स्थिति को पूर्व में भाव-वन्दन के प्रसंग में स्वीकार किया जा चुका है। परन्तु व्यक्ति-पिण्ड-शरीर वन्दन का जहाँ तक प्रसंग है, उसमें पुरुष का ज्येष्ठत्व मानना पड़ेगा।

यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि भावात्मक साधना में अथवा गुणस्थानों के आरोहण में समान स्थिति होते हुए भी द्रव्य देह-पिण्ड की दृष्टि से द्रव्य-वन्दन पुरुष को ही होगा। कोई विरक्त आत्मा भावों की दृष्टि से उत्कट वैराग्य के क्षणों में सातवें गुणस्थान में पहुँच जाती है, तो भी वन्दन-व्यवहार साधु पोषाक के आधार पर षष्ठ गुणस्थानवर्ती मुनि को ही होगा। षष्ठ गुणस्थानवर्ती मुनि भावात्मक दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ समझते हुए भी सप्तम गुणस्थानवर्ती वैरागी को नमस्कार नहीं करता है।

इस प्रकार गृहस्थाश्रम में स्थित तीर्थंकर एक सामान्य मुनि से ज्ञान एवं श्रद्धा की दृष्टि से अधिक योग्य होते हैं, तथापि वे साधुओं द्वारा वन्दनीय नहीं होते हैं। वैसे ही साध्वी, भावों की दृष्टि से कुछ उच्चस्थिति पर पहुँच जाए, तथापि वन्दन ज्येष्ठ पदयुक्त मुनि को ही करेगी।

इन्हीं उपर्युक्त दृष्टिकोणों से जैनागमों में पुरुष को गुणात्मक, देहात्मक एवं भावात्मक दृष्टि से प्रधान मान कर ज्येष्ठत्व प्रदान किया गया है। जिन आगमों की पुनीत छाया में हमारी समस्त साधना गतिशील है, अतः इन्हीं आगमों में उपदर्शित सघीय व्यवस्था को झुठलाया नहीं जा सकता है।

स्थानांग आदि सूत्रों में दस कल्प (मर्यादाओं) का विवेचन हुआ है। उसमें पुरुष ज्येष्ठत्व कल्प का भी वैधानिक प्रारूप है।

कुछ आधुनिक विचारकों का कथन है कि नियम-मर्यादाओं का निर्धारण पुरुष ने किया है, अतः उसने अपने को महान् अथवा ज्येष्ठ घोषित कर दिया है, किन्तु ये विचार छिछली बुद्धि के हैं। मर्यादाओं का निर्धारण किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है बल्कि परम वीतरागी सर्वज्ञ-सर्व द्रष्टा महाप्रभु के द्वारा मर्यादाओं का निर्धारण हुआ है। वे कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते। जैनागमों के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने नारी-जाति के उत्थान के लिए कितने सशक्त स्वर दिए और नारी को अध्यात्म साधना की कितनी उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है, किन्तु जो नैसर्गिक भिन्नताएं हैं, उन्हें झुठलाया भी नहीं है।

मानव निर्मित मर्यादाओं के प्रति तो हम उक्त तर्क कर सकते हैं, किन्तु प्रकृति के अन्य उपादानों पर दृष्टिपात करे तो वहाँ भी हमें वही व्यवस्था दिखाई देती है।

वनराज सिंह, जगल का राजा होता है, सिंहनी नहीं। हाथियों के यूथ का नायक गजराज ही होता है। बन्दर समूह में पच्चासो बन्दरियों का स्वामी बलवान बन्दर ही होता है। पशु जगत् की प्राकृतिक व्यवस्था से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ भी पुरुष को ज्येष्ठत्व ही नहीं नायकत्व भी प्रदान किया गया है। तो वहाँ की मर्यादाओं का निर्धारण किसने किया और क्या उसमें भी पक्षपात किया गया है?

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष प्राकृतिक एवं आगमिक दृष्टियों से ज्येष्ठ सिद्ध होता है और जो ज्येष्ठ होगा, उसे वन्दन आनुषंगिक ही होगा। व्यावहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि दस वर्ष की उम्र वाले

चाचा एवं मामा को 25 वर्ष की उम्र वाले भतीजे-भानजे नमस्कार करते हैं। सादगी एवं सद्गुण सम्पन्न 40 वर्षीय बहू पुनः विवाहित 20 वर्षीय सास को प्रणाम करती है। यही नहीं, मुनि-परम्परा में भी पर्याय ज्येष्ठ पुत्र को लघु दीक्षा पर्याय वाला पिता सम्मान देता है। एक 20 वर्षीय आचार्य के नेतृत्व में बड़े-बड़े स्थविर महामुनि चलते हैं और उनका सत्कार-सम्मान करते हैं। यह सब पद की महत्ता है। राष्ट्रपति-पद राष्ट्रीय प्रजातंत्र में सर्वोच्च माना जाता है। अतएव एक पैंतीस वर्षीय राष्ट्रपति का आदर सत्कार बड़े-बड़े अनुभवी राष्ट्र नेता करते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष फलित होता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से केवल्यज्ञान जैसी सर्वोच्च सत्ता की अधिकारिणी मानी जाने के उपरान्त भी व्यावहारिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्त्री को द्वितीय स्थान ही प्राप्त होता है। इस स्थिति को कुछ आधुनिक क्रांतिकारी जागरूक महिलाओं ने भी स्वीकार किया है। विश्रुत विद्वान् श्री जैनेन्द्रजी ने अपनी कृति "समय और हम" में एक विदुषी अमेरिकन महिला का प्रसंग देते हुए लिखा है कि उनके कथानानुसार हमें पुरुषों से द्वितीय स्थान स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में, जो अति प्राचीन संस्कृति है, नारी का पितृ पक्ष सम्बन्धी गोत्रादि परिचय बदल जाता है। उसे पुरुष के माध्यम से ही पहचाना जाता है। सन्तान की परम्परा भी पुरुष वंशानुसार मानी जाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनागमों एवं तीर्थंकरों ने नारी को जो द्वितीय स्थान अपनी सघीय व्यवस्था में प्रदान किया है, वह यौक्तिक एवं समीचीन है। इसमें नारी जाति के अनादर की भावना अथवा उसे हीन समझने की कल्पना करना निरी मूर्खता ही होगी। उपर्युक्त व्यवस्था प्रकृति, कर्म सिद्धान्त एवं सामाजिक संघीय व्यवस्था के आधार पर वनी है, न कि हीन बुद्धि से।

प्रश्न-5

वर्तमान सन्दर्भ में युवा वर्ग में धार्मिक असंतोष के कारण क्या हैं? उनके समाधान क्या हो सकते हैं?

उत्तर

युवावस्था कुछ कर गुजरने की अवस्था होती है और युवा खून क्रान्ति पथ का अनुगामी होता है। यौवन की इस क्रान्तिकारी वेला में युवक नित नूतन दिशा की खोज करता है। उसे सदियों से चला आ रहा पुरातन-पथ समीचीन नहीं लगता है। अतः वर्तमान सन्दर्भ में ही नहीं युवावस्था सदैव ही अपनी पुरातन मान्यताओं के प्रति असन्तुष्ट रही है। आज से नहीं, सदियों से यही क्रम चल रहा है। प्रत्येक युग में पुरानी पीढ़ी के स्वर रहे हैं कि युवक अनास्थावान बनते जा रहे हैं, उन्हें धर्म पर विश्वास नहीं है आदि। और जब वे सीनियर होते हैं, तो अपने जूनियरों के प्रति उनके भी वे ही स्वर होते हैं। इस असन्तोष में काल क्रम के अनुसार उतार-चढ़ाव अवश्य हो सकता है, किन्तु वह अपने वर्तमान से सन्तुष्ट कभी नहीं हो पाता है। और जब वह असन्तुष्ट होता है, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रों में क्रान्ति चाहता है, परिवर्तन चाहता है।

चूँकि धार्मिक उत्कर्ष के मूल सिद्धान्त अपरिवर्त्य होते हैं, अतः अन्यान्य क्षेत्रों में परिष्कारात्मक सामन्जस्य बिठाते हुए भी धार्मिक क्षेत्र में वह सामन्जस्य नहीं बिठा पाता है और उससे विरोध करता चला जाता है।

वर्तमान सन्दर्भ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति परिलक्षित होती है। चूँकि आज का वातावरण अत्यधिक भौतिकता प्रधान बन गया है, अतः युवा वर्ग पर उसका प्रभाव सहज होता है और एत द्वारा अध्यात्म के प्रति उनकी उपेक्षा भी अपने आप बनती है।

यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वातावरण का प्रभाव प्रत्येक चेतना पर पड़ता है। जैसा वातावरण होगा,

भावात्मक निर्माण एवं पतन भी तदनु रूप होगा। आज के वातावरण की ओर दृष्टिपात करे, तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अध्यात्म के प्रति उपेक्षा ही नहीं, अपितु परोक्ष तिरस्कार की भावना भी बढ़ती जा रही है और उस वातावरण का प्रभाव युवा वर्ग पर सर्वाधिक एवं बहुत शीघ्र होता है। उपन्यास आदि साहित्य, सिनेमा आदि मनोरंजन के साधन एवं कॉलेज में सह-शिक्षा से अनुबंधित वातावरण सभी कुछ ऐसे अश्लील वायुमंडल का निर्माण करते हैं कि युवा वर्ग उनकी ओर खिंचता चला जाता है और उसकी सीधी ही प्रक्रिया होती है अध्यात्म पर। किन्तु यह एकान्तिक दृष्टिकोण नहीं है। कुछ सीमा तक युवक अपने आपको इस वातावरण के प्रभाव से बचा भी लेता है। यह उसमें क्षमता है। यही नहीं उसकी जिज्ञासु प्रतिभा जिज्ञासा की भूख को लिए हुए चलती है और उस भूख के शमन के लिए खुराक की खोज भी रहती है और ऐसा होना इस युग की देन है, क्योंकि भौतिक अनुसंधान एवं आविष्कारों ने इसकी सूक्ष्मता से समझने का सुंदर अवकाश प्रदान किया है। परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि इतनी पैनी एवं सूक्ष्मदर्शी बन चुकी है कि वह इस छोर से उस छोर तक पहुंचने के लिए मचल उठती है। किसी रूप में वह बाहर प्रस्फुटित होने का अवसर देखती है और अवसर पाकर कुछ प्रकट भी होती है। किन्तु अधिकांश लोगों में उसको देखने समझने की क्षमता प्रायः नहीं होती है। परिणामस्वरूप कई आघातों से आहत होकर या तो कुठा का रूप धारण करती है या मुड़ कर भौतिकता को ही सब कुछ मान बैठती है अथवा विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। वैसी स्थिति में मस्तिष्क के तनाव को हल्का करने के लिए उपन्यास, सिगरेट, सिनेमा आदि का सहारा लेती है, जिससे उसकी गति विचित्र बन जाती है। किन्तु दूसरी ओर उसके सामने समस्या है कि वह अध्यात्म के साथ अपना संयोजन कैसे करे? क्योंकि वर्तमान के मतभेदपूर्ण धार्मिक क्षेत्र की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तो वह हतप्रभ-सा रह जाता है। जिस धर्म का उद्देश्य विश्ववात्सल्य, पारस्परिक प्रेम, सामाजिक सौहार्द है, उसी धर्म के उपासक सामान्य-सी बातों के लिए एक-दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। चीटी तक की रक्षा करने वाले अहिंसा के पुजारी सामाजिक कुरीतियों एवं तुच्छ भौतिक स्वार्थों के पीछे कितने जघन्य हिंसा कृत्य कर जाते हैं।

कदाचित् वह इस समूहगत सैद्धान्तिक अवहेलना की उपेक्षा कर ले, किन्तु जब वह अपने अभिभावकों, अध्यात्म-साधना के प्रति उत्प्रेरकों की ही द्वेषपूर्ण स्थिति देखता है, तो हैरान-सा रह जाता है। अभिभावक एवं अपने बुजुर्ग कहते क्या एवं करते क्या हैं, उनके जीवन में धार्मिक स्थानों के आचरण एवं कथन कुछ और होते हैं और धर्मस्थान से बाहर के व्यावहारिक जीवन के आचरण कुछ और। वे ही अभिभावक जब युवको को धार्मिक क्रिया हेतु प्रेरित करते हैं, तब युवक सहज प्रश्न करते हैं-क्या परिवर्तन आया है आप में इन तथाकथित धार्मिक आचरणों से? बुजुर्ग जब उचित समाधान नहीं दे पाते हैं, तो उस तर्कनिष्ठ मानस को नास्तिकता का फतवा प्रदान कर देते हैं। फलस्वरूप युवा मानस धर्म से कटता चला जाता है।

होना यह चाहिए कि अभिभावक, युवको के सामयिक एवं तर्कनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर में शान्त मस्तिष्क से काम ले और अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को नग्न सत्य के रूप में स्पष्ट कर दे कि वे धार्मिक सिद्धान्तों की बहुत गहराई में नहीं उतरे हैं, वे जो कुछ धर्माचरण कर रहे हैं वह श्रद्धा के आधार पर कर रहे हैं। साथ ही यह मेरी कमजोरी है कि मैं प्रवचनों आदि में जो कुछ सुनता हूँ उसे जीवन में पूरी तरह नहीं उतार पा रहा हूँ। इसके पीछे अनेक कारण हैं, पारिवारिक समस्याएँ, आय के स्रोत के अभाव के कारण आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियों का बाहुल्य, व्यापारिक सहयोगियों का अभाव एवं कानूनगत व्यवस्था की पेचीदगी। इन परिस्थितियों में मैं अपने-आपको उच्च आदर्श श्रावकत्व की भूमिका पर प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहा हूँ। इसे मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ। किन्तु तुम चाहो तो अभी से अपने जीवन को नियमित एवं व्यवस्थित बना सकते हो। मेरी कमजोरी को देखकर तुम्हें

उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। तुम उच्च आदर्श श्रावक का अनुकरण कर सकते हो। इसके अतिरिक्त धार्मिक सिद्धान्तों के विषय में तुम्हारी जो जिज्ञासाएं हैं, उन्हें विद्वान् मुनियों के समक्ष जाकर समाहित करो।

इस प्रकार मधुर शब्दों में यदि युवकों को सम्बोधित किया जाए तो कोई कारण नहीं कि वे अपने अभिभावकों की इच्छा के विपरीत कार्य करें। किन्तु होता इससे विपरीत है। अभिभावक अपनी सैद्धान्तिक अनभिज्ञता एवं आचरण की कमजोरी को छिपाने का प्रयास करते हैं। युवा वर्ग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह भी युवकों को धर्म से दूर करने का एक कारण बन जाता है।

अभिभावकों के समान ही कुछ वर्तमान श्रमण वर्ग की स्थिति है। उनके समीप भी अधिक प्रेरित करने पर कदाचित् युवक चला जाए, किन्तु वहां भी उन्हें अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान नहीं मिल पाता है। क्योंकि अधिकांश श्रमणों की स्थिति यह है कि वे स्वयं बहुत कम स्वाध्यायशील हैं और जो कुछ अध्ययन है वह भी केवल तोता-रटन्त-सा। उसके पीछे गहरा चिन्तन नहीं है तथा इस सैद्धान्तिक ज्ञान को आज के वैज्ञानिक परिवेश में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, यह कला प्रायः नहीं बचती है। आज आवश्यकता यह है कि जैन तत्त्व-ज्ञान के सिद्धान्तों को, जो कि वास्तव में वैज्ञानिक सिद्धान्त हैं, नूतन शैली में वैज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया जाय। यह कहा जा चुका है कि युवक हर चीज में नूतनता चाहता है। यदि आत्मा-परमात्मा, कर्म एवं पुनर्जन्म सम्बन्धी गूढ़ सिद्धान्तों को आज के परिवेश में समझाने का प्रयास किया जाय, तो युवक निश्चित उस ओर आकर्षित होगा। आज का युवक बुद्धिजीवी है। रूढ़ अवधारणाओं का समादर नहीं करता है तो तर्कसंगत वैज्ञानिक प्रतिपादन समझ पूर्वक स्वीकारने में भी एतराज नहीं करता है। किन्तु हम देखते हैं कि आज का श्रमण वर्ग प्रायः इस विषय में निश्चेष्ट है। कुछ सचेष्ट भी हैं जो अत्यन्त आधुनिकता की बातें करते हैं। उनके आचरण सिद्धान्त विपरीत है। जब ऐसे विश्रुत विद्वान् मुनियों की भी कथनी-करणी में अन्तर दिखाई देता है, तो युवक असमंजस में पड़ जाता है।

तात्पर्य यह है कि धर्म को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाए और श्रमण वर्ग अपने इस दायित्व को महसूस करे, तो किसी हद तक युवकों में धार्मिक चेतना जागृत की जा सकती है।

इतना सब कुछ होते हुए भी सम्पूर्ण दोष अभिभावक एवं श्रमण-वर्ग पर ही नहीं थोपा जा सकता है। कुछ कमजोरियां युवा वर्ग की स्वयं की हैं। वे स्वयं अपने जीवन के मौलिक उद्देश्यों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं और तदविषयक ज्ञान के प्रति वे सचेष्ट नहीं बन पाते। अपने बाहरी बनाव-श्रृंगार एवं फैशन परस्ती में ही वे इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के मूल उद्देश्य को समझने तक का अवकाश नहीं मिल पाता।

अपने-आपको अत्यधिक आधुनिक एवं बुद्धिजीवी दिखाना आज का एक फैशन बन गया है। जो अपने-आपको आधुनिक दिखाने का प्रयास करेगा, उसके लिए यह भी सहज होगा कि वह पुराणपन्थी नहीं होने का दिखावा करे। हमारे जीवन की अधिकांश सामाजिक, रीति-नीतियां पुरातन रूढ़ मान्यताओं के आधार पर ही चलती हैं। हम उन सभी मान्यताओं को विवाह-त्यौहार आदि के प्रसंगों पर भयकर आडम्बरो के माध्यम से पोषित करते हैं। उन गलत एवं अपव्ययकारी परम्पराओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन की कल्पना तक नहीं की जाती है। किन्तु धर्म के शाश्वत सिद्धान्त का क्रान्ति के बहाने से बदलने का प्रयास किया जाता है। यह भी एकांगी भौतिकी बुद्धि का दुरुपयोग मात्र है।

युवकों को सर्वप्रथम अपने जीवन के प्रति सजग होना चाहिए। किन्तु वे उस विषय में उतने ही प्रमत्त दिखाई देते हैं। आज युवा वर्ग भौतिक वातावरण में इतना आप्लावित हो गया है कि उसकी दृष्टि एकदम एकांगी बन गई

है। आज का उनका लक्ष्य ही भौतिक समृद्धि है। इन्द्रियाकर्षी पदार्थों एवं तडक-भड़क के साधनों में इतनी अधिक रुचि उत्पन्न होती जा रही है कि जीवन का कोई आध्यात्मिक पहलू भी है, इसे वे सोच ही नहीं पाते हैं। जहाँ कहीं अपनी समवयस्क सोसायटियों में बैठेंगे, प्रसाधन, चलचित्र एवं उपन्यास आदि की ही चर्चा करेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि युवकों में धार्मिक असंतोष का कोई एक कारण नहीं है। वातावरण, अभिभावकों की कथनी एवं करनी में असमानता एवं धर्म के नव्य-भव्य वैज्ञानिक शैली में प्रतिपादन का अभाव आदि कई कारण हैं।

प्रश्न का दूसरा पक्ष है कि उक्त असंतोष का समाधान क्या हो? जैसे तो उपर्युक्त विवेचन में असंतोष के जिन मूल कारणों को स्पष्ट किया गया है, उन कारणों को समाप्त कर देने से असंतोष अपने आप समाप्त हो सकता है, तथापि संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि प्रथम तो ऐसा वायुमण्डल निर्मित किया जाये कि युवक स्वयं यह समझने का प्रयास करें कि जिस भौतिक चकाचौंध में वे जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य उतना भर ही नहीं है। जीवन बहुत मूल्यवान है और किसी महान् शक्ति-सत्ता की उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ है। यह जीवन अनन्त संभावनाओं का छिपा हुआ कोष है। हम जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भी समझने और तद् द्वारा अदृश्य सत्ता से साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। यदि इतना न भी कर पाये, तो कम से कम जीवन को नैतिक धरातल पर पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित करें।

मैं सोचता हूँ कि इतनी-सी समझ का उद्भव युवकों के मानस में हो जाये, तो वे निश्चित अपने-आपको उस रूप में ढालने का प्रयास करेंगे जब तक युवा वर्ग के समक्ष कोई रचनात्मक कार्य नहीं आते हैं, तभी तक वे भटकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की भी है कि युवकों के समक्ष कुछ आध्यात्मिक रचनात्मक कार्य रखे जायें और वे यह समझने लगे कि जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए इन कृत्यों की भी आवश्यकता है।

जब जीवन-निर्माणकारी सुन्दर कार्यों का एक मार्ग उन्हें मिल जाता है तो फिर अन्यान्य असत्कार्यों के लिए उनके पास अवकाश ही नहीं बचेगा। परिणामतः उनकी सोसायटी और तत्सम्बन्धी वातावरण भी अपने आप बदल जाएंगे।

समाज एवं राष्ट्र के कर्णधार एम पी ए एम एल ए (लोकसभा एवं विधानसभा सदस्य) आदि अग्रगण्यों का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वे जीवन निर्माणकारी वातावरण बनाने के लिए अश्लील एवं अनैतिकता पूर्ण साहित्य एवं सिनेमा आदि पर वैधानिक प्रतिबंध लगाएं। कानूनी प्रतिबंध के साथ ही अध्यात्म स्तर के मनोरंजन के साधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे सुन्दर वातावरण के निर्माण के साथ ही प्रत्येक युवक के मानस में अध्यात्म के प्रति जागरण उत्पन्न हो।

साथ ही अभिभावक भी अपनी कथनी एवं करनी को एक नहीं कर पाए, तो कम-से-कम अपनी उस कमजोरी को तो सरलतापूर्वक स्वीकार करें कि मैं धार्मिक नियमों के अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ। तुम मेरा अनुकरण नहीं करके अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। मेरा धार्मिक अध्ययन भी विशेष नहीं है। अतः तुम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान विद्वान् मुनियों के पास जाकर प्राप्त करो और इसी प्रकार श्रमण परम्परा भी अपने पुनीत दायित्व को समझ कर अपने अध्ययन क्षेत्र को कुछ विस्तृत बनावे और युवकों की जिज्ञासाओं का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समाधान दे, तो कुछ हद तक युवकों का धार्मिक असंतोष समाप्त हो सकता है।

यदि दस पांच युवकों में भी ऐसी जागृति का संचार हो सके, तो वे अपने अनेक साथियों पर प्रभाव अकित

कर सकते हैं और व्यक्ति से समाज आर समाज से राष्ट्र एव इस प्रकार विश्व का समस्त युवा जगत् अपनी अमूल्य जीवनी-शक्ति को सही दिशा प्रदान कर सर्जनात्मक अध्यात्म की ओर उन्मुख हो सकता है।

चूकि राष्ट्र एव समाज का दायित्व-भार युवको के सशक्त कंधो पर ही आने वाला होता है, अतः युवा वर्ग अध्यात्मनिष्ठा, नैतिक एव चरित्र सम्पन्न होगा, तो आने वाली पीढी ही नही, समूचा देश एव विश्व, अध्यात्म, नैतिक निष्ठा एवं चरित्र उत्थान की ओर करवट ले सकता है।

प्रश्न-6.

आपने साधना-मार्ग में निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति का ही अनुसरण क्यों किया? उसके द्वारा क्या उपलब्धिया हुई?

उत्तर :

साधना का मार्ग जीवन के चरम विकास का मार्ग है। इसमें मानवीय तन की सर्वोच्च सत्ता के साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। अतः जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि के मार्ग का चयन उतनी गहरी खोज एव तर्कनिष्ठ प्रज्ञा के द्वारा होना चाहिये। लक्ष्य किवा ध्येय का अर्थ ही है कि उसके प्रति सम्पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए। साधना का मार्ग भी सम्पूर्ण समर्पणा का मार्ग है। जिस मार्ग का हम चयन करते हैं, उसमें सर्वतोभावेन समर्पित होना होता है। एक बार यदि मार्ग के निर्धारण में गलती रह जाए, तो हमारी समर्पणा ही विपरीत हो जायेगी और हम गन्तव्य की विपरीत दिशा में ही बढ़ते चले जाएंगे। अतः जीवन के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य निर्धारण में गभीर चिन्तन की आवश्यकता होती है। साथ ही पथ-प्रदर्शक एव समीचीन साधना के प्रति सत्प्रेरक भी साधना की उच्च कोटि पर प्रतिष्ठित महापुरुष होना चाहिए।

जिस समय मैंने साधना-पथ का निर्धारण किया, यद्यपि उतनी गहरी तर्क-पटु प्रज्ञा मुझ में नहीं थी, अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर मैंने तत्कालीन सामान्य जन-चेतना को प्रभावित करने वाले अनेक मत-पथ एव धार्मिक सम्प्रदायों का परिचय प्राप्त किया। मैंने उन्हें निकट से पहचानने का प्रयास किया। उनमें से कुछ में मैंने पाया कि वहाँ साधना की सम्यग् दिशा का अभाव है, केवल कुछ रूढ़ एव विपथगामी अवधारणाओं के आधार पर अपनी साम्प्रदायिक परम्पराओं का पोषण किया जा रहा है। कुछ साधना-पथ, राग-द्वेष की तीव्र ग्रन्थियों से आवेष्टित हैं। कुछ साधना-मार्ग अधूरे, अवैज्ञानिक, असंस्कारित एव मानवीय सभ्यता से भी विपरीत दिखाई देते हैं।

मैंने यथाशक्ति-यथासाध्य उनका सम्यग् विश्लेषण करने का प्रयास किया, तो पाया कि जो साधना-पथ स्वयं राग-द्वेष की जटिल ग्रन्थियों से परिवेष्टित है, वह सम्यग् दिग्बोधक नहीं हो सकता है तथा उसका अनुसरण साधना-मार्ग को समुज्ज्वल नहीं बना सकता है। जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि के लिए आवश्यक है कि जिस पथ का अनुगमन किया जाए, वह जीवन-गत जटिल राग-द्वेषात्मक ग्रन्थियों को तोड़ने में सक्षम हो और वह मुझे निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति की पुनीत छाया में दिखाई दिया। जिस संस्कृति का नाम ही निर्ग्रन्थ (ग्रन्थि रहित) है वह निश्चित ही राग-द्वेष की ग्रन्थियों को तोड़ने में सहयोगी बन सकती है। इसी चिन्तन के आधार पर मैंने अपना मार्ग निर्धारित किया। तत्कालीन साम्प्रदायिक मान्यताओं एव साधना-पद्धतियों की भी बहुआयामी विस्तृत जानकारी के पश्चात् अपने लक्ष्य का चयन किया था और आज मुझे अपने उस चयन पर सात्विक गर्व है। मार्ग चयन के पश्चात् विभिन्न दर्शनों एव साधना-प्रणालियों का मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया और पाया कि मेरा चयन अपनी उस समय की बुद्धि के अनुसार भी बहुत सुन्दर हुआ था।

निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वोत्तम संस्कृति है। मेरा ध्रुव विश्वास है कि इस संस्कृति की आराधना एवं उपासना पद्धति से मैं अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा।

प्रश्न का उत्तरार्ध कुछ अपने मौलिक उत्तर के लिए असमन्वस में डाल देता है। साधना पथ की उपलब्धियां अदृश्य उपलब्धियां होती हैं। उन्हें भौतिक शब्द-श्रृंखला में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। अनुभूतिगत तत्त्व का साक्षात्कार अनुभूति के आलोक से ही किया जा सकता है तथापि शब्दों के माध्यम से उन उपलब्धियों के संकेत मात्र दिए जा सकते हैं।

साधना-पथ पर पद-चरण करने से पूर्व की स्थिति पर चिन्तन करे तो अन्धकार और प्रकाश-सा अन्तर परिलक्षित होता है। पूर्व का वह ग्रामीण जीवन अज्ञानता, काषायिक प्रचण्डता एवं राग-द्वेष की परिणतियों से संव्याप्त जीवन था। ममत्व की गहरी श्रृंखला जीवन के चारों ओर जकड़ी हुई थी, सामान्य से तुच्छ स्वार्थों में सम्पूर्ण जीवन उलझा हुआ था।

संक्षेप में कहूं तो अज्ञान-अन्धकार में एवं विषमता के दल-दल में पूरा जीवन फंसा हुआ था। संयोगतः कहे या और कुछ निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति की शांत क्रान्ति के जन्मदाता अनन्त आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. का सान्निध्य एवं निर्ग्रन्थ श्रमण-संस्कृति की पुनीत छाया मिली और जीवन कुछ व्यवस्थित रूप से गतिशील बना। साधना मार्ग में जितनी गति हुई, मुझे उससे आंशिक सन्तोष हुआ है, पूर्ण नहीं। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन चित्रों पर जब भी चिन्तन चलता है, लगता है, अभी तो सागर में बूंद जितना भी विकास नहीं हो पाया है। भावना सदा यही बनी रहती है कि किन्चित् मात्र भी प्रमाद न बने, आत्मा नित नूतन उपलब्धियों के द्वार उद्घाटित करती जाए और एक दिन अपने परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

इस प्रश्न का उत्तर प्रसंगतः संक्षिप्त ही दिया जा सकता है, क्योंकि अपने आप पर कुछ बोल पाना बहुत कठिन है।

व्यक्ति अपने जीवन पर, अपने यौवन पर, अपनी शक्ति और सम्पन्नता पर एव अपने शरीर पर अभिमान करता है-मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे अन्दर ऐसी शक्ति आ गई है, इस प्रकार अहवृत्ति जब आत्मा पर छा जाती है तब वह आत्मा अपने विकास को अवरुद्ध कर डालती है।

-आचार्य श्री नानेश

प्रश्न मेरे-उत्तर आचार्यश्री के

डॉ. सुभाष कोठारी

प्रश्न-1.

आप आज समता दर्शन के व्याख्याता के रूप में बहुत चर्चित हैं, इस नये मौलिक दर्शन की प्रेरणा आपको कहां से मिली? यह आपकी अन्तःस्फूर्त प्रेरणा थी अथवा किसी अन्य पर आधारित?

उत्तर-

समता दर्शन की प्रेरणा ने मेरे अन्तःकरण में जन्म लिया। इसका आधार कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही था। यो निमित्त सहयोग मुझे मेरे स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा से प्राप्त हुआ। वे श्रमण संस्कृति के रक्षक एवं शान्त क्रान्ति के जन्मदाता थे। जब उनके मंगलमय स्वर्गारोहण के पश्चात् सघ नायकत्व का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर आया तो मेरी अन्तर्चेतना की जागृति ने भी नवरूप धारण किया और भीतर ही भीतर विचार-मंथन होने लगा। समता दर्शन को मैं उसी मथन का नवनीत कहूँ तो समीचीन होगा। इस (आचार्य) रूप में उत्तरदायित्व बढ़ा तो मेरा समाज-सम्पर्क भी विस्तृत हुआ, अनुभव की सीमाएं व्यापक बनीं। उसके साथ-साथ मेरे चिन्तनक्रम का अभिवृद्ध होना अनिवार्य ही था। जिज्ञासुओं के विविध प्रश्न भी सामने आने लगे तो देश व समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ एवं समस्याएं भी सामने आयीं, तब विचार-मथन गहरा होने लगा। सर्व प्रकार की समस्याओं के समाधान के रूप में तब मेरा ध्यान समता, समभाव, समानता आदि पर केन्द्रित होने लगा। यही ध्यान बहुआयामी समता दर्शन का स्वरूप ग्रहण करने लगा। फिर तो निरन्तर विचार-विमर्श एवं चर्चा-समीक्षा से उस स्वरूप में निखार आता गया। इस समता दर्शन में केवलीभाषित परम समता के भाव ही समाविष्ट हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से जोड़ते हुए सम्पूर्ण आत्म-समता पर अंतिम रूप से बल दिया गया है।

मेरी मान्यता है कि जन समुदाय में विचरण करने वाले साधुओं के समक्ष आपके द्वारा अपनी जिज्ञासाएँ रखना तथा उनका श्रेयस्कर समाधान प्राप्त करना आप का अधिकार है। इसका दोनों पक्षों का लाभ मिलता है। मेरा अनुभव है कि प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम से मेरा अपना आत्म-सशोधन होता है तो गूढ विचारों का उद्भव भी। इसी प्रक्रिया से समता दर्शन का स्वरूप गढ़ा गया है जो मानव मात्र को कल्याण की दिशा में ले जाने के अतिरिक्त विश्व शांति स्थापित करने में भी समर्थ है। बीज रूप से इस दर्शन का निरन्तर विस्तार होता आ रहा है।

समता दर्शन के प्रति मेरा आत्म विश्वास स्वयं की अन्तर्चेतना से ही प्राप्त हुआ है, अन्य कोई आधार नहीं रहा। निमित्त रूप में केवली प्ररूपित धर्म एवं गुरुदेव के आशीर्वाद की तो विशिष्ट भूमिका है ही।

प्रश्न-2.

आज साम्प्रदायिक विद्वेष चरम सीमा पर है जिससे प्रतिदिन जैनियों का विभाजन होता जा रहा है। आपकी सम्मति में क्या इसे रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास किया जा सकता है?

उत्तर-

आपका प्रश्न सद्भावना पूर्ण है, क्योंकि आप समाज की एकता स्थापित करने के पक्ष में हैं। आप इसके लिए

कोई उपाय चाहते हैं तो आपको तनिक चिन्तन करना होगा कि क्या कार्य करने से और किन कार्यों को न करने से वाञ्छित उपाय दृष्टिगत हो सकते हैं। इसकी रूपरेखा ध्यान में लेकर प्रयास किया जाय तो वैसा प्रयास स्थिर भी होगा एवं फलदायी भी।

जैन समाज की सभी सम्प्रदायों की एकता का जहा तक प्रश्न है, उसे आरंभ करने का कोई न कोई एक बिन्दु तो निर्धारित करना ही होगा, जहां से सबके चरण साथ-साथ आगे बढ़ें। मेरा मानना है कि वह बिन्दु संवत्सरी का आयोजन हो सकता है अर्थात् सारी चर्चा-समीक्षा करके सभी लोग एक दिन पर एकमत हो जाय कि प्रतिवर्ष उस दिन समस्त जैन समाज एक साथ इस महापर्व को मनायेगा। इससे आरंभ हुई एकता भविष्य में अग्रगामी भी बन सकती है।

एक संवत्सरी के विषय पर पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा चलती रही है और मैंने सदा ही अपनी यह भावना व्यक्त की है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के सर्वानुभूति से संवत्सरी-आयोजन के लिए जो भी दिन निश्चित हो जायगा उसे मैं भी मान लूंगा। उसके लिए भी मेरी तैयारी रहेगी कि स्थानकवासी समाज के सभी घटक ही नहीं, स्थानकवासी एवं श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज भी एक संवत्सरी का निर्धारण कर ले। सारा जैन समाज संवत्सरी-आयोजन के सम्बन्ध में एकत्र हो तो एकता की दृष्टि से इसके लिए मेरी पूर्ण भावना एवं शुभकामना है। मैं तो भावना रखता हू कि सम्पूर्ण मानव जाति की एकता बनाने का अवसर आज हमारे सबके सामने उपस्थित है और उस दिशा में हमारे प्रयास सार्थक बनें। एकता से सम्बन्धित प्रयासों में त्याग एवं पूर्ण सहयोग की तत्परता होनी ही चाहिए।

लेकिन एक तथ्य की ओर मैं सबको सावधानी दिलाना चाहूंगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती और जब तक एकता की भावना सर्वत्र व्याप्त नहीं होती तब तक किसी योजना पर एकमत होना भी संभव नहीं बनता है। तद्द्वारा जनमानस का निर्माण होना भी जरूरी है जिसके दबाव से एक संवत्सरी की मान्यता की ओर सबको झुकाया जा सके और किसी का हठाग्रह टिके नहीं। अब तक इस सम्बन्ध में जो प्रयास हुए वे इसी कारण विफल रहे हैं। सबकी तैयारी न होने से सफलता नहीं मिली। मेरी तो आज भी पूर्ववत् ही तैयारी है।

एक संवत्सरी के आयोजन के मंगलाचरण के रूप में समग्र जैन समाज का समाचरण बने तथा एकता सुदृढ़ हो-यही मेरी मंगल भावना है।

प्रश्न-3.

समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज आदि को दूर करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास चल रहे हैं?

उत्तर-

हम साधु हैं तथा हमारी मर्यादाओं में रहकर ही हम किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। जहा तक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों का सम्बन्ध है, इस दिशा में हमारी मर्यादाओं के अनुरूप लम्बे समय से हमारे प्रयास चल रहे हैं।

हम साधु मुख्यतः विचार-क्रान्ति के वाहक बन सकते हैं और जो लोग मेरे व्याख्यानो से परिचित हैं, वे जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से मृत्यु-भोज, दहेज-प्रथा, बाल-विवाह जैसी अन्याय सामाजिक बुराईयों को त्यागने की प्रेरणा दी जाती रही है तथा महिलाओं और युवाओं को समझाया गया है कि वे इन कुरीतियों के प्रति स्वयं का त्याग समक्ष रख कर आदर्श रूप उपस्थित करें।

निरन्तर दिए जाते रहे ऐसे उपदेश के प्रभाव से स्थान-स्थान पर सघो ने तथा व्यक्तियों ने मृत्युभोज करने के त्याग लिये हैं तथा चन्द ग्राम ही रह गये होंगे जो इस कुप्रथा को चिपकाये हुए हैं। वहा भी इतना अज्ञान नहीं रहा है तथा नई पीढी के लोग जाग रहे हैं। दहेज प्रथा एव अन्य कुरीतियों को छोडने में भी युवा वर्ग आगे आया है और वह समाज में क्रान्ति फैला रहा है।

मैं मानता हूँ कि इन कुरीतियों के विरुद्ध जो एक सामूहिक क्रान्ति जागनी चाहिए और इन्हे मूलतः मिटा दिया जाना चाहिए, वैसी परिस्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हो पायी है। इसका एक कारण यह है कि हमारे मर्यादापूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए तथा उनकी निरन्तरता को बनाये रखने के लिए जिन सामाजिक सस्थाओं की निर्मिति होनी चाहिए तथा उनके तत्त्वावधान में युवा वर्ग की टोलियाँ सोत्साह कार्यरत होनी चाहिए वैसे वातावरण एव कार्य प्रणाली की रचना नहीं की गई है जो गृहस्थों का कर्तव्य है। प्रेरणा जगाने के बाद आन्दोलनात्मक प्रयास तो उन्हें ही करने होते हैं।

इस अभाव के कारण ही यथार्थ में उत्पन्न हुआ विचार-क्रान्ति का स्वरूप भी सामान्य जनता की दृष्टि में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। आज उसी विचार को तेजी से अमली जामा पहिनाने की जरूरत है ताकि व्यक्ति ही नहीं, परस्पर विचार-विमर्श करके गावों-नगरों के पूरे के पूरे सब ही इन कुरीतियों का परित्याग कर दें। जो अनुदार व्यक्ति इनके आडे आवे, उन्हें भी प्रत्येक विधि से सहमत बना लें। कार्य प्रणाली का ऐसा ढग बनाया जाएगा तो सम्पूर्ण कुरीतियों के निवारण में भी सफलता प्राप्त हो सकेगी।

प्रश्न-4.

साधु समाज की मुख्यतः अध्यात्मिक भूमिका होती है, इस दृष्टि से समाज में वैमनस्य को समाप्त करने, युवकों को धर्माभिमुख बनाने एव खान-पान व रहन-सहन की विकृतियों को दूर करने में साधु-कर्तव्यों के विषय में आपके क्या विचार हैं?

उत्तर-

साधु समाज का यह कर्तव्य मैं मानता हूँ कि वे जन समुदाय को उनकी भाति-भाति की विकृतियों के विरुद्ध सचेत बनाते हुए इस प्रकार से शिक्षित करें कि अन्ततः वे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकें।

इस दृष्टि से समाज में स्थान-स्थान पर फैले या फैलने वाले वैमनस्य के दुर्भाव साधु समाज के उपदेश से समाप्त हुए हैं और होते हैं। युवक भी निरन्तर जागृति की दिशा में आगे बढ़ते हुए धर्माचरण के मर्म को समझ-बूझ रहे हैं। खानपान, रहन-सहन एव सामान्य जीवन के शुद्धिकरण की अपेक्षा से भी महत्त्वपूर्ण कार्य समाज के विशाल क्षेत्र में स्थल-स्थल पर हो रहे हैं। इस विषय में मालवा के क्षेत्र में हो रहा कार्य उल्लेखनीय है। वहा पर धर्मपाल समाज की रचना हुई है तथा हजारों की सख्या में लोगो ने अपने खान-पान, रहन-सहन तथा समूचे जीवन क्रम को शुद्ध बनाने एव शुद्ध बनाए रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण की है। ऐसे लोगो की सख्या इस समय में अस्सी हजार से भी अधिक बताई जाती है। सन्तो के उपदेश एव इन लोगो के हृदय परिवर्तन के बाद भी समाज के कर्मनिष्ठ व्यक्ति इनसे बराबर सम्पर्क साधे रखते हैं। इनके क्षेत्रों में पदयात्राएँ करते रहते हैं तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान में अपनी सहायता पहुँचाते रहते हैं। फलस्वरूप यह नव सस्कारित धर्मपाल समाज निरन्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कई दिशाओं में शुभ प्रयास हो रहे हैं।

सन्त समुदाय तो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है पर उसका सकलन करना तथा उसे सामान्य जन में

प्रकट करते रहना यह गृहस्थ वर्ग का कर्तव्य है। सन्त तो अपनी स्थिति से कार्य करते हैं और उस कार्य को गृहस्थ वर्ग चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं। ऊपर मैंने आपको धर्मपाल प्रवृत्ति का उल्लेख किया है उसकी अपूर्व प्रगति में सभी वर्गों के कर्तव्यों के सुचारु निर्वहन का ही योगदान है।

ऐसा ही सभी प्रकार की विकृतियों को दूर करने में तथा आध्यात्मिक दिशा में गतिशील बनने में कर्तव्यों का निर्वहन होता रहे और उसमें पर्याप्त जन सहयोग मिलता रहे तो कोई कारण नहीं है कि सफलता की उपलब्धि न हो। मैं समझता हूँ इस विषय में मेरा विचार आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा।

प्रश्न-5.

बहुत से युवक-युवतियां भावुक होकर दीक्षा ले रहे हैं, फिर दुःखी होते हैं। क्या आपके संघ में भी ऐसा प्रसंग आया? यदि हां, तो उस पर आपने क्या कदम उठाया?

उत्तर-

सर्वप्रथम तो संघ की व्यवस्था ऐसी है कि अधिकांश युवक एवं युवतियां तो दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सन्त एवं सती वर्ग के समक्ष रह कर दीक्षा एवं मुनिव्रत पालन सम्बन्धी समुचित तथा आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और दीक्षा के बाद में भी व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए भी संघ ने प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर रखी है।

इस प्रकार जब मुनिव्रत के सम्यक् पालन सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान एवं निष्ठा का विकास हो जाता है तो दीक्षा लेकर दुःखी होने जैसा प्रसंग आने की संभावना नहीं रहती है। कारण, दीक्षार्थी इस मूल तत्त्व को हृदयगम कर लेता है कि उसकी आत्म-शान्ति किस आधार पर कायम हो सकेगी। आत्मिक भावों में स्थिरता आ जाने पर सयम के अनुपालन में भी स्थिरता आ जाती है। पूर्व प्रशिक्षण एवं पश्चात् का स्वस्थ वातावरण इस स्थिरता में पूरी तरह से सहायक होता है। यो दीक्षा ही हृदय-परिवर्तन पर आधारित होती है तथा यही परिवर्तन प्रबुद्ध संरक्षण में स्थायी होता जाता है। आत्मसुख की आनन्दानुभूति इसकी प्रेरणा बन कर प्रवाहित होती रहती है।

वस्तुतः इस कारण जहां पर भी दीक्षार्थियों ने दीक्षा ग्रहण की है और दीक्षा देने का प्रसंग आया है, आपके प्रश्नानुसार प्रसंग बना हो, ऐसा नहीं लगता है। फिर भी यदि कहीं पर प्रकृति या व्यवहार सम्बन्धी कोई बात मेरे सामने आती है तो सम्बन्धियों को यथार्थ वस्तुस्थिति की दृष्टि से मैं समझा देता हूँ।

प्रश्न-6.

क्या आपने दीक्षार्थियों के लिए दीक्षा से पूर्व शिक्षण के लिए कोई केन्द्र या पाठ्यक्रम बना रखा है जहां वे संयमी जीवन के कठोर परीषहों की जानकारी प्राप्त कर अध्ययन कर सकें?

उत्तर-

दीक्षा ग्रहण करने वाले भावुक वैरागी एवं वैरागिनो के लिए दीक्षा से पूर्व संयमी जीवन के कठोर परीषहो को समझने एवं उनकी जानकारी सहित अध्ययन करने के लिए संघ ने समुचित व्यवस्था कर रखी है। ऐसी व्यवस्था अन्यान्य स्थानों पर है तथा जिस व्यवस्था के अन्तर्गत अपने जीवन को पवित्र बनाने की अभिलाषा रखने वाली ये भावुक आत्माएं शिक्षा लेना चाहती है, वहां वे ऐसा कर सकती है। शिक्षा के साथ-साथ यथाक्रम एवं यथा समय परीक्षा ली जाने की भी व्यवस्था की हुई है यह परीक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार भी होती है। परीक्षा प्रणाली

से शिक्षार्थी यह समझता चला जाता है कि ज्ञान के क्षेत्र में वह किस रूप में विकास कर रहा है।

इसके सिवाय दीक्षार्थी सन्त एव सती वर्ग के समक्ष रह कर भी व्यावहारिक रूप में उनके सयमाचरण से कठोर परीषहो की आदर्श जानकारी ले लेता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान उनके प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ बना देता है।

प्रश्न-7.

आप अपने वैरागी एवं वैरागिनों को शीघ्र ही दीक्षा देने का मानस रखते हैं या उनकी गुणवत्ता को देखने के बाद अपना मानस बनाते हैं? यदि उनकी गुणवत्ता को देखने के बाद मानस बनाते हैं तो क्या वह उनकी गुणवत्ता शैक्षणिक या धार्मिक अथवा दोनों प्रकार की मानी जाती है?

उत्तर-

दीक्षार्थियों को शीघ्र ही दीक्षा दे देने की भावना मैं नहीं रखता। प्रथमतः तो मैं उनकी मानसिकता को परखता रहता हूँ तथा उनकी गुणवत्ता को जाचता रहता हूँ तदनन्तर जिस दीक्षार्थी में उत्साहपूर्ण मानसिकता एवं गुणवत्ता का अनुभव पाया जाता है, उसे ही दीक्षा देने का विचार करता हूँ। ऐसे दीक्षार्थियों को तब दीक्षा देने का प्रसंग आता है।

यों ऐसे प्रसंग भी मेरे सामने आये हैं जब दीक्षार्थी ही नहीं, दीक्षा की अनुमति देने वाले उनके अभिभावक भी दीक्षा देने के लिए उतावले हो जाते हैं। तब मैंने भलीभाँति समझाया है कि ऐसी ताकीदी मत करो, दीक्षा की पूर्व योग्यता की प्राप्ति आवश्यक है। किसी दीक्षार्थी में वैसी योग्यता दिखाई दी है तो दीक्षार्थी एव उसके अभिभावकों के अत्यन्त आग्रह पर दीक्षा देने का प्रसंग भी आया है।

प्रश्न-8

आज प्रचार-प्रसार का युग है और अनेक सम्प्रदाय इसके लिए माईक आदि का उपयोग करने लगे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि जैन धर्म का प्रसार हो और आपके ज्ञान व उपदेश का सभी लाभ ले सकें? आज जबकि सूर्य के प्रकाश से बैटरियां बनती हैं, उसमें तो जीव हिंसा नहीं होती फिर उसका प्रयोग आप क्यों नहीं करते?

उत्तर-

युग प्रचार-प्रसार का हो या आचार का, युग को देखकर सन्त जीवन में उसकी मर्यादाओं का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कारण, युग परिवर्तित होता रहता है किन्तु जीवन के शाश्वत सिद्धान्त परिवर्तित नहीं होते। युग को मानव के अनुसार चलना चाहिए-मानव युग के अनुसार परिवर्तित नहीं हो सकता है। मानव का सच्चा धर्म वही है जो वीतराग प्रभु के सिद्धान्तों के अनुरूप होता है। आज के युग में तो निरा भौतिकवाद भी है और नास्तिकता का बोलबाला भी हो रहा है तब क्या युग के अनुसार साधु भी भौतिकवादी एव नास्तिक बन जाय? इसका निर्णय आप ही करें।

सन्त जीवन का एक लक्ष्य होता है कि साधु आध्यात्मिक साधना के माध्यम से जीवन में पूर्ण चिन्तन-मनन के साथ आत्मिक विकास को साधे। उसका जीवन न प्रचार के लिए होता है और न प्रसार के लिए-वह तो मात्र आत्म-शुद्धि के लिए होता है। इस प्रकार आत्म-शुद्धि साधु-जीवन का प्रधान लक्ष्य है। जब संयमी जीवन अगीकार किया जाता है तो उसके अन्तर्गत पांच मूल महाव्रतों को स्वीकार करना होता है और उनका स्वस्थ रीति से पूर्ण पालन ही साधुव्रत ग्रहण करने वाली मुमुक्षु आत्मा का परम कर्तव्य बन जाता है। यह कर्तव्य सदा लक्ष्योन्मुख रहना चाहिए।

वास्तविक आत्म-शुद्धि के लक्ष्य के साथ पाच महाव्रतों का यथाज्ञा पालन करते हुए जितना प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा सकता है, उसकी पूरी चेष्टा रहती है। मर्यादा के भीतर रहते हुए जितना प्रचार-प्रसार किया जा सकता है, हकीकत में वह तो हो ही रहा है। किन्तु महाव्रतों को भूल कर या उनके पालन में शिथिलता बरत कर अथवा उनमें दोष लगाकर प्रचार-प्रसार करने की भावना साधु जीवन में कदापि नहीं आना चाहिए, क्योंकि सन्त जीवन का प्रधान लक्ष्य प्रचार-प्रसार करना नहीं है, अपितु आत्म-शुद्धि करना है।

वैसे एक सन्त आजीवन मौन साधना को साधकर भी आत्मशुद्धि के रूप में अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, उसके लिए प्रचार-प्रसार करना आवश्यक नहीं। आत्म-शुद्धि की दिशा में गतिशील रहते हुए प्रचार-प्रसार के कार्य में वह संलग्न होता है तो यह उसका अतिरिक्त उपकार है। किन्तु इसके लिए वह जीव-हिंसा आदि में लगे और महाव्रत को भंग करे-यह कतई समीचीन नहीं। यह निश्चित है कि माईक आदि के प्रयोग से अनेकानेक जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है, बल्कि संभावना क्या, जीवहिंसा होती ही है। वैसे माईक के उपकरण तो निर्जीव होते हैं, परन्तु उनके उपयोग में आने वाली विद्युत आदि के माध्यम से तेजस्काय के जीवों की हिंसा के साथ पृथ्वीकाय, वायुकाय एवं वनस्पतिकाय के जीवों की भी हिंसा होती है और किसी भी रूप में हिंसक प्रवृत्ति को अपनाने से साधु अपनी मर्यादा से तो डुलता ही है तथा महाव्रत (अहिंसा) का खडन भी करता ही है, पर साथ ही वह अपने प्रधान लक्ष्य से भी दूर हट सकता है।

यदि साधु माईक पर प्रवचन देने लग जायेगा तो फिर माईक पर ही प्रवचन देने की उसकी आदत बन जाएगी जिसके परिणामस्वरूप वह वही पर प्रवचन देने के लिए तैयार होगा जहाँ पर माईक उपलब्ध हो सकेगा। अन्य स्थलों पर वह प्रवचन देने से कतराने लगेगा, क्योंकि यह अभ्यास दोष उसमें पनप जाएगा। जहाँ माईक नहीं मिलेगा, वहाँ प्रवचन नहीं दिया जायेगा तो इसके फलस्वरूप आशा के विपरीत स्थिति होगी कि अधिकांश क्षेत्र प्रचार-प्रसार से वंचित रहने लगेगे तथा वास्तव में प्रचार-प्रसार का कार्य घट कर, जनता की लाभ प्राप्ति में कमी आ जायेगी।

किसी न किसी रूप में हिंसा के आधार पर चलने वाले वैज्ञानिक साधनों से यो भी जैन धर्म का सही प्रचार नहीं हो पायेगा। धर्म के प्रति रुचि रखने वाला विवेकशील युवक जब यह जानेगा कि माईक आदि के प्रयोगों से जीव हिंसा होती है और साधु ऐसी हिंसक प्रवृत्ति करता है तो उसके मन में साधुत्व की गरिमामयी छवि का लोप होने लगेगा। इस प्रकार महिमापूर्ण सन्त जीवन का अवमूल्यन होगा।

आप सामान्य रूप से भी चिन्तन करे कि जब बादलों में चमकने वाली घर्षण से उत्पन्न बिजली भी भूमि पर गिरती है तो उससे भी छहकाय की हिंसा हो जाती है-मनुष्य, पशु तक उसकी चपेट में आ जाय तो मर जाते हैं और प्रयोग में ली जानी बिजली भी अन्ततः तो बिजली ही है। वह प्राकृतिक है और यह बिजलीघरों में बनाई जाती है। दोनों के स्वरूप में कोई खास अन्तर नहीं होता है-यह विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी जानता है। विद्युत-प्रयोग में जीव हिंसा होती है या नहीं यह प्रसंग में सामने ही नहीं नहीं, बल्कि पूर्व के महापुरुषों के सामने भी आया था और उन्होंने भी इसमें हिंसा बताकर प्रयोग करना उचित नहीं समझा था। युगद्रष्टा आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा जब एक बार जयपुर में विराज रहे थे तब उनके सामने ऐसा प्रसंग आया-लोगों ने उनसे माईक प्रयोग का सविनय निवेदन किया किन्तु उन्होंने उसे उचित नहीं माना तथा माईक का प्रयोग नहीं किया। वही प्रयोग यदि अब किया जाता है तो क्या महाव्रत के उल्लंघन के साथ उन महापुरुषों के मार्गदर्शन का भी उल्लंघन नहीं होगा। मैं उस समय उनके ही चरणों में रहा था। इससे स्पष्ट है कि साधु को माईक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट माना जाना चाहिए कि यदि माईक का प्रयोग किया जाता है तो फिर साधु का प्रधान लक्ष्य प्रचार-प्रसार ही बन

जाता है। ऐसी दशा में आत्मशुद्धि और अन्तर की खोज उसके लिए कठिन हो जायगी। इस रूप में प्रचार-प्रसार के ऐसे साधन साधु को उसके प्रधान लक्ष्य से दूर हटाने वाले हैं अर्थात् आत्मशुद्धि में बाधक हैं।

समझिये कि प्रचार-प्रसार में सहायक नवीन साधनों का प्रयोग करना ही है तो उसके द्वारा सन्त जीवन को सकारात्मक प्रवृत्तियों से विमुख करना कतई उचित नहीं है—यह कार्य गृहस्थों का हो सकता है अथवा प्रचारक वर्ग का। वैसे प्रचारक प्रवास भी कर सकते हैं, प्रचार-प्रसार में साधन-प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि वे खुले हैं, पर साधु तो अपनी व्रत-मर्यादा में बंधा हुआ होता है। उसे मर्यादाहीन बनाने का प्रयास कतई श्रेयस्कर नहीं।

साधु जीवन एक प्रकार से प्रकाश स्तम्भ होता है, अपनी ज्ञान की महिमा एवं आचरण की उच्चता के साथ। यदि वह उपदेश नहीं दे तब भी उसके आदर्श-जीवन से भव्य आत्माओं को प्रकाश प्राप्त होता है। उस प्रकाश से आखे मूढ़ कर माईक पर उपदेश दिलाने से कैसा प्रकाश फैलाने की अपेक्षा की जाती है? इस प्रकाश के बिना क्या इस प्रकाश में वैसी उज्ज्वलता की आशा रखी जा सकती है? ऐसी अवस्था में कौन चाहेगा कि साधु उपदेशक बन जाय पर साधु न रहे? साधुत्व खोकर क्या कोई साधु प्रभावशाली उपदेशक बन भी सकता है? मूल है साधुत्व, अतः मूल सुरक्षित और निर्दोष रहे वैसी कोई भी उपकारक प्रवृत्ति साधु कर सकता है, उसमें कोई मतभेद नहीं। सच्चे साधु के तो दर्शन प्रभावपूर्ण होते हैं क्योंकि उसका सारा उपदेश उसके आचरण में सजा-सवरा दिखाई देता है। क्या आप यह चाहेगे कि पवित्र साधु जीवन को पतित बनाकर आप उपदेश-श्रवण की अपनी स्वार्थपूर्ति करें? मैं समझता हूँ, आप कभी ऐसा नहीं चाहेगे। इसलिए आप जरा तटस्थ भाव से सोचिये कि मैं प्रचार-प्रसार के लिए अपनी मर्यादा को कैसे त्याग सकता हूँ?

आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आधुनिकता की दृष्टि से मनुष्य अपने में आवश्यक परिवर्तन क्यों न लावे? सामान्य रूप से इसमें मेरा मतभेद नहीं है कि हम सब आधुनिक युग के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लावे। लेकिन आधुनिक युग भी यह नहीं चाहता है कि माईक का प्रयोग करके ध्वनि-प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाय। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ही जांच करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य के कान जितनी आवाज को सुनकर सहन कर सकते हैं, माईक की आवाज उससे कई गुनी अधिक होती है जिससे कान के पर्दों को क्षति पहुँचती है। क्षतिग्रस्त होते-होते कान के पर्दे फट जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से अन्य कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें मस्तिष्क की विकृति भी शामिल है। आप तो जानते हैं कि कई बार माईक प्रयोग न करने के सरकारी आदेश निकलते रहते हैं। एक ओर विज्ञान स्वयं एव सरकारी तंत्र माईक प्रयोग को घातक बता रहा है तो दूसरी ओर इसे धार्मिक प्रचार-प्रसार के लिए योग्य बताना कहा तक उचित है? सरकार तो समय-समय पर जन सहयोग मागती रहती है कि माईक के प्रयोग को रोक कर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों से बचा जाय।

अतः वैसे साधनों के प्रयोग का क्यों आग्रह किया जाय जिससे साधु की मर्यादा भंग होती है तथा जिसके विरुद्ध वैज्ञानिकों के निष्कर्ष भी हैं? यह प्रयोग सर्वदृष्ट्या हिंसाकारी है। हिंसा साधु कभी नहीं अपना सकता क्योंकि वह तीनों करण और तीनों योगों से हिंसा का परित्याग करता है। यदि साधु को साधु रहना है और साधु कहलाना है तो वह माईक आदि का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकता है। आत्मशुद्धि का लक्ष्य उसके लिए सर्वोपरि है।

किसी के मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि परोपकार के लिए हिंसा हो भी जाय तो उसका प्रायश्चित्त क्यों नहीं हो सकता? मेरी सम्मति में यह संभव नहीं है। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझे। एक व्यापारी यदि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से किसी वस्तु का अधिक मूल्य किसी उपभोक्ता ग्राहक से वसूल करता है तो उस पर एक अपराध बनता है और इसके लिए अर्थदंड भी किया जाता है। ऐसा प्रावधान जनहित के लिए रखा गया है। यदि

दंडित व्यापारी यह कहे कि मैंने अधिक वसूले गये मूल्य का धन जनहित परोपकार मे ही लगाया है अतः मुझ पर अपराध न लगाया जाय तो क्या सरकार उसे छोड़ देगी? मर्यादा तोड़ने से अपराध बनता है, उससे साधे गए परोपकार से भी वह छूटता नहीं है। इस कारण परोपकार भी सही विधि से ही किया जाना न्याय-सगत माना जाता है। अब साधु मर्यादा भंग करने के अपराध कर ले और उसे परोपकार के संदर्भ में छुड़ाना चाहें तो क्या वह अपराध मुक्त हो सकेगा? अतः मेरी स्पष्ट मान्यता है कि माईक आदि के प्रयोग से हिंसक प्रवृत्ति का भागीदार बन कर साधु आत्मशुद्धि के अपने प्रधान लक्ष्य का सम्यक् रीति से अनुसरण नहीं कर सकता है-इस कारण संयमी जीवन के सिद्धान्तों को छोड़ कर तथा उसकी मर्यादाओं को तोड़कर प्रचार-प्रसार मे साधु को संलग्न नहीं बनना चाहिए।

जहां तक सूर्य-ऊर्जा से बैटरियां बनाने की बात कही गई है-ये कैसे बनती है तथा इनके बनने में हिंसा का कोई योग रहता है या नहीं, इस सम्बन्ध की मुझे कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं होने से इस विषय पर कोई विशेष कथन नहीं किया जा सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सूर्य की किरणों को संकुचित करने वाले विशेष कांच के नीचे यदि रुई आदि कोई शीघ्र ज्वलनशील वस्तु रखी जाती है तो उससे अग्नि पैदा होती ही है-वैसी ही अग्नि जैसी कि अरणी आदि की लकड़ी के घर्षण से पैदा होती है। उस उत्पन्न अग्नि से रसोई आदि बनाने का काम हो सकता है। इस तरह से आग पैदा होती है तो तेजस्काय की जीवोत्पत्ति का प्रश्न सामने आता ही है। परन्तु विशेष जानकारी नहीं होने से इस विषय पर मैं विशेष कथन करना नहीं चाहूंगा।

प्रश्न-९

संघ के साधु, साध्वियों के लेख आदि प्रकाशित क्यों नहीं होते, जबकि इससे उनके ज्ञान, अध्ययन एवं योग्यता का सही मूल्यांकन होता है?

उत्तर-

संत-सती वर्ग के लेख आदि प्रकाशित होने मे कई बातें सामने आती हैं। आरम्भ मे चाहे सत-सतियों का बौद्धिक विकास इन लेख आदि के प्रकाशन के माध्यम से हो सकता हो परन्तु आगे का उनका सर्वतोमुखी विकास इससे हो, यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यदि सत-सतियां इन लेख आदि के लिखने और उन्हे प्रकाशित करवाने मे रम जाते है, तब आत्मशुद्धि के लिए चिन्तन-मनन करना तथा नवीन तत्त्वों की शोध करना उनके लिए कुछ कठिन बन जाता है। वैसी मानसिकता में वे फिर साधु-मर्यादाओं का निर्वहन भी सुगमता पूर्वक नहीं कर पाते है। लेख आदि की तरफ अधिक रुचि बढ जाने पर प्रिंटिंग प्रेसो पर आने-जाने का दौर भी बढ जाता है तथा अन्य सलग्नताएं भी, जिनके कारण साधुचर्या की पालना अवश्य अवरोधित हो जाती है।

यदि इस प्रवृत्ति के पीछे योग्यता-वृद्धि का ही उद्देश्य है तो यह उद्देश्य इसी प्रवृत्ति से पूरा हो, यह आवश्यक नहीं। यह समीचीन प्रवृत्तियों से भी इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। उन प्रवृत्तियों के लिए मैं तत्पर रहता हूं। मेरी दृष्टि मे साहित्य की चोरी वह कहला सकती है कि साधु कोई लेख लिखे और उसे किसी अन्य के नाम से छपवावे अतः साधु इससे दूर ही रहे तो श्रेष्ठ है।

प्रश्न-10.

श्वेताम्बर परम्परा में जैन गृहस्थ विद्वानों की कमी से आप स्वयं परिचित हैं तो इस क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहा है? यह एक गंभीर समस्या है कि जैन विद्वानों एवं शिक्षाविदों को वह सम्मान प्रदान नहीं किया जाता जितना धनपतियों को किया जाता है, क्या इसके समाधान हेतु आपने कोई प्रयास किये हैं?

उत्तर-

यह सही है कि श्वेताम्बर परम्परा में आगम शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता-विद्वानों की आवश्यकता रहती है और इस आवश्यकता पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करने के भाव भी रहते हैं किन्तु श्रद्धानिष्ठ आगम-ज्ञाता विद्वान् उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस दिशा में आचार्यश्री हस्तीमल जी म सा. ने भी पर्याप्त प्रयास किये हैं तथापि सुनने में यही आया है कि वाञ्छित सफलता नहीं मिल पा रही है।

इस विषय में मैं मानता हूँ कि पूर्ण प्रयत्न किया जाना अपेक्षित है। साथ ही समाज को भी अपने प्रयत्न अधिक तेज करने चाहिए।

प्रश्न-11.

राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन दिल दहलाने वाली घटनाएं घटती हैं, क्या वे घटनाएं आपको भी प्रभावित करती हैं? यदि हां तो उनके बारे में आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं?

उत्तर-

राष्ट्रीय धरातल पर दिल दहलाने वाली ऐसी घटनाएं जब कर्णगोचर होती हैं जिनका सम्बन्ध जनता की अहिंसा भावना एवं नैतिक प्रवृत्तियों को विकृत बनाने से होता है तो गहन चिन्तन उभरता है कि यदि इस प्रकार सामान्य जन समुदाय की जीवनचर्या कठिनाईयों से जटिल बनती हुई विकारपूर्ण होती रही तो सारे राष्ट्र के स्वस्थ विकास का क्या भविष्य होगा?

जहां तक समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सम्बन्ध है, वह यथायोग्य रीति से प्रवचनों के माध्यम से, प्रश्नोत्तरो या चर्चा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य अभिव्यक्त होती है ताकि सस्कार-क्रान्ति को बल मिले तथा जन समुदाय में सभी प्रकार की अनैतिकताओं से संघर्ष करने की प्रेरणा जागे। हमारी ओर से इसी प्रकार का प्रयत्न संभव हो सकता है।

प्रश्न-12.

आपको दीक्षा लिए 50 वर्ष बीत गए हैं। पहले वैरागी, फिर साधु, फिर युवाचार्य और अब आचार्य-इस बदलते परिवेश में आपको कैसा-कैसा अनुभव हुआ?

उत्तर-

मेरे हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ उससे पहले साधु जीवन के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं थी। यही ख्याल था कि व्यापार, धंधा या खेती आदि से जीवन निर्वाह के योग्य बनना है, किन्तु ससार की विभिन्न क्रियाओं के बीच भी प्रतिक्रिया रूप भाव तो उभरते ही हैं। उनके पीछे अमुक परिस्थितियां भी रहती हैं।

अल्पायु में मेरे पिताश्री का देहावसान हो गया। साथ ही विद्यालयी शिक्षा भी अवरुद्ध हो गई। मुझे ध्यान है कि उस समय की शिक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम भी बड़ा प्रभावी था। उससे मन-मस्तिष्क के विकास में बड़ी सहायता मिलती थी। मेरा अनुभव है कि उससे भी मेरी बुद्धि का विकास हुआ, साहस की मात्रा में वृद्धि हुई तथा चिन्तन-मनन की अभिरुचि प्रखर बनी। मैंने एक बार छः आरो का वर्णन सुना। उसके पश्चात् भादसोड़ा से भदेसर घोड़े पर बैठकर जाते समय बीच के वनखंड में चिंतन उभरा कि आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ सकती है? क्या परमात्मा का कहीं दर्शन भी हो सकता है? आदि-आदि। और इसी निरन्तर चिन्तन से मेरे

हृदय में वैराग्य भाव का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। उस समय मुझे परमात्मा की कल्पना भी होने लगी और अपनी भूलो की तरफ भी ध्यान जाने लगा। मैं अपनी आत्मालोचना में ज्यों-ज्यों डूबता गया, त्यों-त्यों मेरा वैराग्य भाव अधिकाधिक मुखर होने लगा।

मैंने विचार किया कि मैं अपनी माता के धार्मिक कृत्यों में भी बाधाएं डालता रहा हूँ, क्यों नहीं उसका अनुसरण करके अपने जीवन को भी धार्मिक बना लूँ? इस प्रकार अनेकानेक बातें सोचता हुआ मैं रो पड़ा-और कई बार एकान्त में रोता ही रहता था। ऐसी ही अवस्था में एक बार मैं माताजी के पास पहुंचा। कंठ तो रूंधा हुआ था ही, प्रायश्चित्त के स्वर में बोलने लगा-माताजी, मैं कैसा हूँ जो आपके साधु-सतियों के यहां जाने से टोकता हूँ या सामायिक आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करने देता हूँ? यह मेरी बड़ी गलती है। किन्तु अब मैं आत्मा और परमात्मा पर सोचने लगा हूँ, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं स्वयं आपको सन्तो के पास ले जाऊंगा जो जीवन सुधार की अच्छी-अच्छी शिक्षाएं देते हैं। मेरे मुख से ऐसे भाव सुनकर मेरी माता को आश्चर्य हुआ और आनन्द भी। उन्हें चिंता भी हुई कि कहीं मैं वैरागी तो नहीं हो गया हूँ। सचमुच मेरी वह अवस्था वैरागी की ही हो गई थी और मन ही मन मैंने साधु बनने की ठान ली थी।

मन में सदा परमात्मा का चिन्तन चलता रहता था और बाहर योग्य गुरु की खोज में घूमता रहता था। मैं एक साधु के पास जाता, उनसे शिक्षा ग्रहण करता और जब मुझे योग्यतर साधु के दर्शन होते तो मैं उनके पास चला जाता। इस प्रकार कई साधुओं के समीप रहने का मुझे अनुभव मिला, परन्तु पूरी तरह से आत्म सन्तुष्टि नहीं मिली। घर पर मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था और इसी धुन में इधर-उधर घूमता फिरता था। इसी क्रम में मैंने आचार्य जवाहरलाल जी म.सा. के विषय में सुना कि वे खादी पहिनते हैं तथा भावप्रवण प्रवचन दिया करते हैं। मेरे मन को लगा कि जिनकी मुझे अब तक खोज थी वे मुझे मिल गए हैं। उस समय मेरा चिन्तन उभरा-अब तक कई साधुओं के पास गया, मुझे बड़ा आदर उन्होंने दिया और दीक्षा का आग्रह किया परन्तु वहां आत्मशुद्धि हेतु मुझे उचित वातावरण नहीं लगा। मेरे मन में आदर या पद की लालसा कतई नहीं थी, आत्मशुद्धि का भाव ही सर्वोपरि था। आचार्य श्री जवाहर के दर्शन तो उस समय मैं नहीं कर पाया पर उन्हीं के संत युवाचार्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. उस समय कोटा विराज रहे थे, दर्शन किए। मैंने महाराज सा के सामने अपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त कर दी। युवाचार्य श्री ने फरमाया-यह तुम्हारी भावना अच्छी है परन्तु दीक्षा से पूर्व तुम्हें समुचित अध्ययन करना होगा। इसके सिवाय दीक्षा के लिए न उन्होंने मुझे कोई प्रलोभन दिया और न ही कोई ऐसी-वैसी बात कही। मैं उनके भव्य व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट हो गया और उनके समीप अध्ययन करने लगा। इस बीच घर वाले वहां आ गये और बलात् मुझ घर लेकर चले गये। मैं फिर भाग आता, फिर वे मुझे ले जाते-इस तरह प्रसंग बनता रहा। उस समय मैंने सुना कि आचार्य जवाहरलाल जी म.सा. केवल दूध छाछ पर ही अपना निर्वाह कर रहे हैं तो मेरा भी विचार बना कि मैं केवल जल पर ही निर्वाह करूँ। इस विचार से मैं अन्न की मात्रा कम करना गन्ना-आधी और पाव रोटी तक पहुंच गया। तब गुरुदेव ने फरमाया-आचार्य श्री को तो शक्कर की बीमारी है इस वास्ते अन्न नहीं लेते, परन्तु तुम्हें तो आत्मशुद्धि हेतु जीवन चलाना है। आहार नहीं करोगे तो शरीर दुर्बल हो जायेगा और सयम का पालन कठिन। इस मनुष्य जीवन को यों व्यर्थ थोड़े ही करना है। वह बात मैंने स्वीकार कर ली और वापस धीरे-धीरे आहार की वृद्धि की-आत्मशुद्धि का प्रश्न मेरे अन्तर्मन में समाया हुआ था।

एक विचित्र प्रसंग भी बना। मेरे वैराग्य भाव को समाप्त करने के लिए मेरे भाईसाहब ने कोई तांत्रिक प्रयोग भी किया। मैं विचारमग्न वैसे ही लेटा हुआ था कि भाईसाहब आए और मुझे नींद में सोया हुआ जानकर मुझ पर राख

(भभूत) छिड़कते हुए कुछ टोटका करने लगे। मैंने उठ कर साफ कह दिया कि मुझे दीक्षा लेनी है और आप उसके लिए सहर्ष आज्ञा दे दीजिए। फिर भी उन्होंने कई तरह के प्रयास किये कि मैं दीक्षा न लू, पर हार थक कर उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी और मैंने स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा के चरणों में दीक्षा अगीकार कर ली। मैं साधु बन गया। दीक्षा के समय गुरुदेव ने मुझे यह शिक्षा दी थी कि तुम्हें जितने भी सच्चे साधु और योग्य श्रावक मिले-सबसे यह कहना-मेरे में कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसे कृपा करके मुझे अवश्य बतावे। कोई त्रुटि बतावे तो उस पर गुस्सा कभी मत करना एवं सशोधन यथार्थ हो तो उसे सविनय स्वीकार कर लेना। मैंने गुरुदेव की इस शिक्षा को विनयपूर्वक हृदय में धारण की है और इसको सदा याद रखता हूँ-चाहे मैं युवाचार्य हुआ या आचार्य, समाज और संघ के उत्तरदायित्व का वहन करते हुए भी यह शिक्षा मेरे लिए पूर्ण उपयोगी सिद्ध हुई है। तब मैंने गुरुदेव को और संघ को स्पष्ट निवेदन किया था कि आप यह पद किसी अधिक योग्य साधु को देवे-मेरी इसके लिए इच्छा नहीं है। परन्तु जब किसी ने मेरा निवेदन नहीं सुना तो मुझे यह दायित्व लेना ही पडा।

और आज मैं आपके समक्ष हूँ। इस बीच कई प्रकार के अनुभव मुझे हुए पर उनको अभी बताने का समय नहीं है। अब तक मेरा विशिष्ट अनुभव यही समझिये कि मे आत्मशुद्धि के नये-नये प्रयोग खोजता रहा हूँ और यथासाध्य उन्हें प्रकट भी करता रहा हूँ। उनमें प्राप्त सफलता के विषय में मेरा यही कथन है कि अभी तक मैं पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हूँ।

आपसे यही अपील है कि आत्मशुद्धि एवं शान्ति के जो उपाय मैं खोजूँ, उनमें आप आवश्यक संशोधन सुझावे। मेरा यही चिन्तन चलता है कि साधु मर्यादा में रह कर वैज्ञानिक विधि से भी प्रयोगों को साधकर आत्मशुद्धि एवं शान्ति के लिए नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकूँ और यही नम्र प्रयास आज भी चलता रहता है।

-शोध अधिकारी आगम अहिंसा समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर

शब्द अनंत विचारों के वाहक हैं। विचार शब्दों पर आरुढ़ होकर बाहर आते हैं। शब्द कैसे भी हो, वाहन का महत्त्व नहीं है, महत्त्व सवार का है।

-आचार्य श्री नानेश

जिज्ञासाएं एवं आचार्यश्री नानेश के समाधान

डॉ. नरेन्द्र भानावत

प्रश्न-1.

आपकी दृष्टि में मानव जीवन का क्या महत्त्व है?

उत्तर-

मानव जीवन सहित संसार की सभी चौरासी लाख योनियों में भवभ्रमण करती हुई आत्माएं तथा सिद्धात्माएं भी अपने मूल स्वरूप में समान होती हैं। उनके बीच जो अन्तर होता है वह होता है वर्तमान स्वरूप की अशुद्धता व शुद्धता का। संसारगत आत्माओं में जो अशुद्धता होती है वह है कर्म रूपी मल की। इसी मल के सर्वथा अभाव में आत्मा की सिद्धि होती है अर्थात् पूर्ण शुद्धि।

मानव जीवन का इसी सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्व है कि आत्मा की पूर्ण शुद्धि की स्थिति केवल इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है, किसी भी अन्य जीवन में नहीं। सांसारिकता बनाम कर्मों से अन्तिम संघर्ष करने तथा उसमें चरम सफलता प्राप्त करने का मानव जीवन ही श्रेष्ठतम रणक्षेत्र है। इसी जीवन में सम्यक् निर्णय की असीम शक्ति अर्जित की जा सकती है एवं सम्पूर्ण समता की उपलब्धि। अतः मेरी दृष्टि में इसका सर्वोपरि महत्त्व है जहां वर्तमान स्वरूप में रमण करती हुई आत्मा अपने परम शुद्ध मूल स्वरूप का वरण कर सकती है।

प्रश्न-2.

वह कौनसी शक्ति है जो मानव जीवन में ही पाई जाती है, अन्य जीवन में नहीं?

उत्तर-

मानव जीवन एवं अन्य प्राणी जीवनों में जो समानताएँ होती हैं, वे सर्वविदित हैं यथा-भोजन, विश्राम, भय एवं संतानोत्पत्ति का निर्वहन आदि परन्तु वह विशिष्ट शक्ति जो मानव जीवन में ही पाई जाती है, अन्य जीवन में नहीं-वह होती है आत्म-विकास को उसकी उच्चतम श्रेणियों तक पहुंचा देने की शक्ति।

मानव जीवन में यह शक्ति संचरित होती है कि मानव यदि उसका सदुपयोग करते हुए ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूप धर्म की श्रेष्ठ उपासना में प्रवृत्त बने तो वह मुक्ति के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धर्मोपासना की यह शक्ति इसी जीवन की अति विशिष्ट शक्ति होती है और इसी शक्ति का नाम है आध्यात्मिक शक्ति।

आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उत्तम ज्ञानार्जन, प्रगाढ श्रद्धा, कठोर आचरण, शुद्धिकरण, प्रक्रिया, दिव्य सक्षमता आदि आत्म गुणों का विकास होता है जो आत्मा के सम्पूर्ण विकास तक पहुंचा सकता है। यह सारा सामर्थ्य इसी जीवन की शक्ति में निहित होता है। इसी कारण मानव जीवन को उत्तम एवं दुर्लभ कहा गया है।

प्रश्न-3.

नाम से जैन हैं और इनमें जैनी परिग्रहियों की संख्या अधिक तथा अपरिग्रहियों की संख्या कम है, ऐसा क्यों है ?

उत्तर-

जैनत्व किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं है। जहां अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, स्याद्वाद आदि सिद्धान्तों की विचार तथा आचार में भूमिका वर्तमान है, वही जैनत्व निरूपित है—ऐसा माना जा सकता है। यह कह सकते हैं कि वहीं जैन शब्द अपनी सार्थकता ग्रहण करता है।

मूलतः जैन धर्म के सिद्धान्त मानव जीवन की उस मौलिकता को अनुप्राणित करते हैं जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मानव को होती है। यदि कोई मानव मात्र नाम से ही जैन जाना जाता है तो वह स्थिति उचित नहीं है न उसके स्वयं के जीवन के लिए एवं न ही उससे सम्बद्ध समाज के लिए, जीवन के लिए। इसके विपरीत यदि कोई मानव नाम से जैन न कहलाते हुए भी अपने अहिंसा आदि श्रेष्ठतम सिद्धान्तों की अनुपालना की परिधि में आ जाता है तो उसमें जैनत्व का निरूपण किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जन्मजात जैन होकर भी जैन सिद्धान्तों के अनुरूप मौलिक जीवन जीने की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो समझिये कि उसकी जैनत्व की संज्ञा वास्तविक नहीं है। आशय यह है कि मात्र नाम से जैन कहलाने के महत्त्व का अधिक अंकन नहीं किया जाना चाहिये।

इस सन्दर्भ में मैं एक पूर्व घटना की याद दिलाना चाहूंगा। स 2006 में शान्तक्रान्ति के जन्मदाता स्व आचार्यश्री गणेशीलाल जी म सा के विराजने का प्रसंग इन्दौर नगर में था, उस समय महु में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित हुआ और उसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे आये। विनोबाजी तब आचार्यश्री के दर्शनार्थ भी आये। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा—आप सोच रहे होंगे कि विश्व में जैनियों की संख्या कम है, किन्तु मैं सोचता हूँ कि जैन नाम की संख्या भले ही कम हो सकती है पर जैन धर्म के मौलिक सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह आदि में व्यक्त या अव्यक्त आस्था रखने वालों की संख्या बहुत है। मानवीय मूल्यों की महत्ता जानने वाले व्यक्तियों के मन-मानस में ये सिद्धान्त दूध में मिश्री के समान घुले हुए हैं—एकरूप है। दूध में मिश्री घुल जाती है तो उसका अस्तित्व दिखाई नहीं देता किन्तु क्या उसका अस्तित्व मिट जाता है? कदापि नहीं, वह तो मिठास के रूप में कई गुना बढ़ा कर दूध पीने वाले को आह्लादित बना देता है। यही स्थिति जैन धर्म के इन मौलिक सिद्धान्तों की है। जैन नाम धराने वाले इन सिद्धान्तों की निष्ठा और पालना में पीछे हैं अथवा जैन न कहलाने वाले उनसे आगे हैं—यह विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं। महत्त्व है उन सभी लोगों का जो मिश्री के मिठास का रसास्वादन करते हुए सच्चे आत्मिक आनन्द की अनुभूति लेते हैं।

जिस प्रकार गंगा और यमुना ये दोनों नदियाँ बहती हुई अन्त में एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार कहलाने की दृष्टि से जैन हो या अजैन जो अहिंसा, अपरिग्रह आदि सभी सिद्धान्तों के प्रति सम्यक् आचरण का भाव रखते हैं, वे अन्ततः आत्म विकास के एक ही स्थान पर पहुँच कर एकरूप हो जाते हैं। हाँ, जैसे ये दोनों नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले तक अपने पाट, जल, बहाव, भूमितल आदि की दृष्टि से भिन्न या अन्तर वाली दिखाई देती हैं, वैसे ही अपने बाह्याचार, विचार शैली या जीवन निर्वाह पद्धति में जैन या अजैन समुदायों में अन्तर देखा जा सकता है, परन्तु उनमें आंतरिक समता के कई सूत्र खोजे जा सकते हैं।

अतः यदि तटस्थ भाव से विश्व के सम्पूर्ण मानव समाज का सर्वेक्षण किया जाय तो नाम की दृष्टि से जैन कहलाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा नाम नहीं धराने वाले किन्तु जैनत्व से युक्त व्यक्तियों की संख्या अधिक ज्ञात होगी जो अपरिग्रही हैं तथा अपरिग्रहवाद में विश्वास रखते हैं। वैसे इस हेतु उपदेश भी दिया जाता रहा है तथा अन्यथा प्रयास भी किया जाता है कि जैनों की भी अपरिग्रहवाद की दिशा में अधिक प्रगति हो। उपदेश श्रवण के समय कइयों को इसका प्रतिबोध भी होता है और उनमें यह विचार भी जागता है कि हमें भावना एवं आचरण से

अपरिग्रही बनना चाहिए। अपनी परिग्रही वृत्तियों के लिए कई चिन्तन और पश्चात्ताप भी करते हैं, किन्तु अधिकांशतः वह चिन्तन और पश्चात्ताप सम्भवतः उस उच्च सीमा तक नहीं पहुँच पाता है जो सीमा परिग्रह-मुक्ति की दृष्टि से निर्धारित मानी जाती है।

यह विडम्बना ही कही जायेगी कि कई बार मानव पापाचरण करते हुए भी उसे पापमय नहीं मानता। उसी प्रकार परिग्रह की मूर्छा से ग्रस्त होने पर भी जब वह उस आत्मपतन को नहीं समझ पाता है तब वह अपरिग्रह के अपरिमित महत्त्व को भी हृदयंगम नहीं कर पाता है। ऐसी मनःस्थिति में वह चिन्तन एवं पश्चात्ताप की वाछनीय सीमा तक नहीं पहुँचता है और इसी कारण अपरिग्रहवाद की श्रेष्ठता की ओर अग्रसर नहीं बनता है। फिर भी यदि दान देने की दृष्टि से सर्वे किया जाये तो आपको दीन, असहाय, रोगी, अभावग्रस्त आदि के लिए अन्नदान देने वाले दानवीरो की संख्या जैनियों में बहुलता से प्राप्त होगी जो अपरिग्रहवाद की परिचायक है। गृहस्थों के लिए अपरिग्रह से तात्पर्य निर्धन बनना नहीं अपितु धन से मोह-मूर्च्छा हटा कर उसका निःस्वार्थ दृष्टि से अनुदान करना है। बहुत से विवेकशील जैनेत्तर व्यक्ति भी उक्त सीमा की ओर आगे बढ़े हैं तथा परिग्रहवादी जटिलताओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, वे जन्म या नाम से जैन न होने पर भी अपनी भावना, धारणा और क्रिया से जैन सिद्धांतों की परिधि में आ रहे हैं।

इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर वर्तमान समय में भी अपरिग्रहवादियों की संख्या कम नहीं है। हम सन्त-सतियों का सतत प्रयास रहता है कि परिग्रह की घातक मूर्च्छा को समझ कर लोग उस वृत्ति से हटे तथा अपने विचार एवं आचार से अधिकाधिक अपरिग्रही बने।

प्रश्न-4.

अधिकांश व्यक्ति यश, कीर्ति, नाम आदि के लोभ से दान देते हैं, क्या यह उचित है? यदि नहीं तो दान किस भावना से किस प्रकार देना चाहिए?

उत्तर-

यश, कीर्ति, नाम आदि कमाने की दृष्टि से जो दान दिया जाता है, वस्तुतः उसको दान कहना मैं दान शब्द का दुरुपयोग मानता हूँ। इस प्रकार के दान को दान की संज्ञा नहीं देनी चाहिए बल्कि एक प्रकार से दान का आड़म्बर कहना चाहिए। व्यापारी द्वारा मूल्य चुका कर खरीदी बेची जाने वाली वस्तु की दान के साथ समानता नहीं की जा सकती कि उसे भी कोई मूल्य चुका कर खरीद ले। दान किसी भी प्रकार से व्यापार की क्रिया नहीं होता। दान सदा ही भावना प्रधान कर्म होता है।

दान किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी यह व्याख्या की गई- 'अनुग्रहार्थ स्वस्यात्तिसर्गो दानम् (तत्त्वार्थ सूत्र 33)' अर्थात् अनुग्रह के हेतु अपना उत्सर्ग ही सच्चा दान होता है। दान का मूल एवं सर्वोच्च लक्ष्य होता है आत्म शुद्धि और इस दृष्टि से दिया गया दान ही वस्तुतः दान कहलाता है। विगत काल में आत्मस्वरूप पर जो कर्मों का मैल लिपा हुआ है उसे धो डालने के लिए जो देने के रूप में त्याग किया जाता है, वही दान है-यश, कीर्ति आदि की लालसा से दिया हुआ दान सच्चे अर्थों में दान नहीं है।

इस प्रकार कर्म बन्धन से मुक्ति पाने की भावना के साथ निःस्वार्थ भाव से जो कुछ दिया जाता है और जब उसका लक्ष्य किसी पीड़ित को पीड़ामुक्त करने के लिए उस पर अनुग्रह-उपकार करना हो, तभी वह सच्चे अर्थों में दान कहलाता है। जो दान यश, कीर्ति या नाम के लोभ से दिया जाता है अथवा किसी भी प्रकार के स्वार्थ को पूरा

करने की दृष्टि से दिया जाता है, वह दान का वास्तविक स्वरूप नहीं है।

अतः दानवृत्ति को हृदय से अपनाने वाले सत्पुरुष को बाह्य रूप से निःस्वार्थ दृष्टिकोण के साथ एव आंतरिक रूप से आत्मशुद्धि के लक्ष्य के साथ हो इस क्षेत्र में अग्रगामी बनना चाहिए। इस रूप में जब उसकी वृत्ति का विकास होता है तो एक ओर सच्चा दानशील बन कर वह अपनी आत्मशुद्धि कर लेता है तो दूसरी ओर दान के वास्तविक स्वरूप को सम्पूर्ण संसार के समक्ष प्रकाशमान बनाता है। दान के सही स्वरूप से ही दान की महत्ता प्रतिष्ठित हो सकती है।

प्रश्न-5.

तपस्या कर्मों की निर्जरा के लिए की जाती है किन्तु इसमें जो जुलूस, जीमण या आडम्बर की प्रक्रिया कहीं-कहीं अपनाई जाती है, क्या वह उचित है? क्या इससे कर्मबन्धन नहीं होता?

उत्तर-

तपश्चर्या के निमित्त से जो तपश्चर्या करने वाली आत्मा स्वयं यदि जुलूस, जीमण, भेट आदि की आडम्बरपूर्ण प्रवृत्ति अपनाती है, उसके लिए यही कहा जायेगा कि वह सही अर्थों में तपस्या का सही स्वरूप ही नहीं समझ पाई है।

तपश्चरण का यही आत्म लक्ष्य होता है और होना चाहिए कि पूर्व में बाधे गए कर्मों के वेग को शिथिल समाप्त किया जाय अर्थात् कर्म-निर्जरा ही उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए किन्तु ऐसे तपश्चरण के साथ जो कोई भी आडम्बर जोड़ा जाता है वह मेरी दृष्टि में अनुचित है और ऐसे आडम्बर को परम्परा का रूप देना तो और भी ज्यादा गलत है। तपकर्ता यदि भौतिक वस्तुओं के लेन-देन की भावना से तप करता है तो मैं उसे एक प्रकार के व्यवसाय की सजा देता हूँ। इसका यही कारण है कि तप करने वाला तपस्या के आत्मशुद्धि के वास्तविक लक्ष्य को भुला कर उसके निमित्त से जुलूस, जीमण आदि के आडम्बर में फस जाता है तो सोचिये कि उसके द्वारा कितने जीवों की हिंसा का प्रसंग बन जाता है।

तपश्चर्या समय की साधिका होती है और यदि कोई साधक सासारिक इच्छाओं के नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पाता है तो उनसे होने वाली जीवहिंसा के दौर से गुजरता हुआ वह भला अपनी विशिष्ट आत्मशुद्धि कैसे कर पाएगा? वह साधक तो त्याग की भूमिका पर आरूढ़ होता है, फिर भेट आदि लेने से उसका क्या सम्बन्ध होना चाहिए?

महावीर प्रभु का स्पष्ट संदेश है-

नो खलु इहलोगड्याए तवमहिद्धिज्जा, नो
परलोगड्याए तवमहिद्धिज्जा, नो खलु किन्ती-
वण्णसदसिलोगड्याए तवमहिद्धिज्जा,
नन्त्थ णिज्जरड्याए-तवमहिद्धिज्जा।

-दशवैकालिक सूत्र ९/४

अर्थात्-इस लोक की कामना के लिए तप नहीं किया जाय, परलोक की कामना के लिए तप नहीं किया जाय और न ही कीर्ति, यश, श्लाघा या प्रशंसा की भावनाओं को लेकर ही तप किया जाय। मात्र कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही तप करना चाहिए।

इसका अभिप्राय यही है कि तपश्चर्या केवल कर्मों की निर्जरा अर्थात् कर्म-बन्धन से मुक्ति की भावना हेतु ही की जानी चाहिए। तपस्या के जो बारह भेद बताए गये हैं उनमें एक अनशन भी है। परन्तु यदि कोई तपस्वी आत्मा इस एक भेद को भी आडम्बरों का निमित्त बनाती है तो वह अनुचित ही है, चाहे उस द्वारा की गई तपस्या से कर्म कुछ हल्के हो सकते हैं किन्तु उन आडम्बरों से तो नवीन कर्मबन्ध की ही संभावना मानी जा सकती है।

प्रश्न-6.

क्या तपश्चर्या के लिए भूखा रहना आवश्यक है?

उत्तर-

तपश्चर्या के लिए भूखा रहना ही आवश्यक नहीं है। प्रभु महावीर ने बारह प्रकार का तप प्रतिपादित किया है। अनशन, उसमें पहला तप है। जिसमें उपवास, बेला, तेला आदि तपानुष्ठान लिये जाते हैं, जिसमें निराहार रहना होता है। पर यह निराहार भी सम्यक्त्व के साथ कषाय (क्रोध-मान-माया-लोभ) के उपशमन पूर्वक होना चाहिए। जिस आत्मसाधक से यह तप सम्भावित न हो, उसके लिए अन्य ग्यारह तपो का वर्णन भी किया गया है। भूख से इच्छापूर्वक कम खाना भी तप है। जो मानसिक वृत्तियां विभाव में भटक रही हैं उन्हें रोक कर स्वभाव में नियोजित करना भी तप है। खानपान के रस पर समभाव रखना, दूसरों की निंदा में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा एवं राज कथा जैसी विकथाओं में रस नहीं लेना, सांसारिक विषयों में रस नहीं लेना भी तप है। सम्यक् साधना करते हुए, सेवा-वैयावृत्य करते हुए या अन्य किसी आत्मसाधक के प्रसंगों पर होने वाले कायक्लेश में समभाव रखना भी तप है। जो इन्द्रियाणं, विषयों के पोषण की ओर भाग रही हैं, उन्हें सम्यक् ज्ञानपूर्वक आत्मलीन बनाना भी तप है। इसी प्रकार अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित्त लेना, गुरुजन एवं गुणवान् व्यक्तियों के प्रति यथोचित सम्मान के भाव रखना, उनकी शारीरिक, मानसिक, वाचिक दृष्टि से वैयावृत्य (सेवा) करना, शास्त्राभ्यास करना, स्वयं की गलतियों को देखना, स्वात्म चिन्तन करना, वीतराग महापुरुषों के जीवन चरित्र का अहोभावपूर्वक ध्यान करना, अपने शरीर से मोहभाव हटा कर आत्मलीन होना आदि भी तपश्चर्या हैं। आत्मसाधक इनमें यथानुकूल तप करता हुआ कर्म-निर्जरा कर सकता है।

प्रश्न-7.

आज जल, वायु आदि शुद्धिकारक तत्त्व स्वयं अशुद्ध होते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण का संकट बढ़ रहा है, तब इस समस्या के निवारण हेतु क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर-

वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति तथा अनियंत्रित भोगलिप्सा ने तो चारों ओर प्रदूषण का विस्तार किया है। यह विस्तार दो क्षेत्रों में एक साथ हो रहा है।

एक ओर कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, सड़को पर टायरों के घिसने के कारण वैसी गंध हवा में फैलने से युद्धस्त्रों के प्रयोग से बारूदी विस्फोटों के धमाके होने से विविध भाति की किरणों और तरंगों के ताप से, वायुयानों आदि से हृद बाहर ध्वनि के फूटने से, परमाणु परीक्षणों के विषैले प्रभाव से, सूर्य एवं चन्द्रग्रहणों के खगोलीय उपद्रवों, कल-कारखानों से निकलने वाले विषाणुओं के विस्तार से और इस प्रकार के अनेकानेक कारणों से जो प्रदूषण फूटता है, उसके विषैले वातावरण का शारीरिक क्रियाओं पर भयकर प्रभाव होता है और कई तरह की विषम समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

दूसरी ओर मानसिक एवं आत्मिक प्रदूषण भी उसी अनुपात में बढ़ता रहता है जो स्वस्थ विकास की जड़ों पर ही कुठाराघात कर देता है। इसे स्वयं से उत्पन्न प्रदूषण कहा जा सकता है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, घमंड, चिन्ता, तनाव आदि की उत्पत्ति भी अधिकांशतः इसी वैज्ञानिक प्रगति की देन होती है। यह विकार बाहर से फूट कर भीतर में फैल जाता है। जीवन में सर्वत्र असन्तुलन की उपज इसी वैज्ञानिक प्रगति के प्रदूषण से सामने आई है।

किसी भी समस्या का सम्यक् रीति से निवारण करना है तो पहले उसके कारणों को खोजना चाहिए। कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जरा-सी भी बारीकी से देखे तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण साफ तौर पर ज्ञात हो सकते हैं, यथा-

(1) उद्योगों का दुष्प्रवन्ध-कई प्रकार के रासायनिकों एवं अन्य पदार्थों के उद्योगों की स्थापना एवं व्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन को नजरान्दाज करके की जाती है। घातक तत्त्व भूमि पर या नदी नालों में बहा दिये जाते हैं अथवा धुआं आदि के रूप में चिमनियों से आकाश में उड़ाये जाते हैं, फलस्वरूप भूमि, जल एवं वायु सभी प्रदूषित हो जाते हैं। एक प्रकार से प्रदूषण सारे वातावरण में फैल जाता है जो सभी जीवों को हानि पहुंचाता है अतः उद्योगों का दुष्प्रवन्ध दूर किया जाना चाहिये। भोपाल गैस कांड आदि अनेक घटनाएँ इस दुष्प्रवन्ध का ही परिणाम हैं।

(2) जीव हिंसा के प्रयोग-कई ऐसे दुष्ट प्रयोग किये जाते हैं जिनके द्वारा जीवों की हिंसा होती है। ऐसे प्रयोगों से भूमि अशुद्ध बनती है तथा वायुमंडल में भी विकार फैलते हैं। इनसे अन्ततः पर्यावरण प्रदूषित होता है अतः ऐसे प्रयोग रोके जाने चाहिए।

(3) वन-विनाश-पर्यावरण को असन्तुलित बनाने का एक प्रमुख कारण निहित स्वार्थियों द्वारा वनों का विनाश करना भी है। हरे-भरे वनों को उजाड़ देने से वनस्पति आदि के जीवों की हिंसा तो होती ही है किन्तु उससे वर्षा आदि के न होने से जीवों के संरक्षण में भी व्यवधान पहुंचता है जबकि वन्य जीव पर्यावरण का सन्तुलन निभा देने में बड़े मददगार होते हैं। इस दृष्टि से वनों एवं वन्य जन्तुओं का संरक्षण किया जाना चाहिए।

(4) जल का अशुद्धिकरण-इस युग में लोगों की जीवनशैली कुछ ऐसी अविवेकपूर्ण बन गई है कि केवल जल का दुरुपयोग ही नहीं किया जाता बल्कि नाना प्रकार से जैसे मैलें बहाकर, गटर डालकर, शव फेंक कर बहते या भरे जल को अशुद्ध बना दिया जाता है। इससे जल अशुद्ध एवं रोगकारक बन जाता है। यह अप्काय की जीव हिंसा तथा अन्य प्राणियों की शरीर हानि का कारण बनता है। जल शुद्धि के विविध उपाय आज के वैज्ञानिक युग से अदृश्य नहीं हैं। पानी की व्यर्थ बरबादी पर सबसे पहले रोक लगानी चाहिए।

(5) ध्वनि-प्रदूषण-वाहनो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों अथवा कलकारखानों आदि का शोर इतना बढ़ने लगा है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में ध्वनि प्रदूषण भी मुख्य बन रहा है। इस सम्बन्ध में कई उपायों से शांत वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

पर्यावरण को दोषमुक्त एवं सन्तुलित बनाये रखना स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है।

प्रश्न-8.

आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति केवल स्वकल्याण तक ही सीमित रह जाता है, उसे समाज कल्याण की ओर किस प्रकार कर्तव्य निभाना चाहिए?

उत्तर-

आध्यात्मिक साधना के वास्तविक स्वरूप को चिन्तन में लेने एवं तस्युत्पन्न अनुभूति को जीवन में समग्रतया

स्थान देने की नितान्त आवश्यकता है। मानव की सद्वृत्तियां किस प्रकार से सामाजिक लाभ-हानि का कारण बनती हैं, उसको जानने से आध्यात्मिक साधना के सामाजिक सन्दर्भ का स्पष्टीकरण हो सकता है।

सूक्ष्म रूप से देखे तो मानव की आंतरिक वृत्तियां हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह आदि दुर्गुणों से ग्रस्त होकर स्व के साथ पर जीवन को भी दूषित बनाती हैं। एक आत्मा की आंतरिक अशुद्धि अनेकानेक आत्माओं की सम्पर्कगत अशुद्धि का कारण बनती है और तब ऐसी अशुद्धि प्रगाढ़ होकर सम्पूर्ण समाज के वातावरण को विकृत बना डालती है। वही सामाजिक विकृत वातावरण फिर व्यापक रूप से उस विकृति को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एक आत्मा की आध्यात्मिक-हीनता सारे समाज की नैतिकता को छिन्न-भिन्न कर डालती है।

ठीक इसके विपरीत इसी प्रकार एक आत्मा द्वारा साधी जाने वाली आध्यात्मिक साधना एक से अनेक को सुप्रभावित करती है तथा अन्ततोगत्वा सारे समाज की गतिशीलता को नैतिकता, विशुद्धता एवं उन्नति की ओर मोड़ देती है। व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना भी इस रूप में सारे समाज को प्रभावित करती है और करती है अपने सामाजिक कर्तव्य का सम्यक् निर्वहन।

सांसारिक व्यामोह से आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होना सरल कार्य नहीं होता है। जीवन-व्यवहार में जब दुष्कृतियां एवं दुष्प्रवृत्तियां सिलसिला बांधकर निरन्तर चलती रहती हैं तो उससे आन्तरिक एवं बाह्य प्रदूषण छा जाता है। प्रवचनों, उपदेशों एवं प्रेरणापूर्ण सामग्री के माध्यम से जब ऐसे प्रदूषण को रोकने की सीख दी जाती है तब मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित आत्माओं में एक विरल जागृति का संचार होता है और वही जागृति उन्हें आध्यात्मिक साधना की जीवन-यात्रा में प्रवृत्त बनाती है, अतः यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना की प्रेरणा भी व्यक्ति एवं समाज की परिस्थितियों से ही प्राप्त होती है। इस दृष्टि से भी इस साधना का सामाजिक आधार एवं स्वरूप स्पष्ट होता है।

आध्यात्मिक साधना जहां व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक प्रदूषण का शमन करती है, वहां सामाजिक समस्याओं के समाधान का द्वार भी खोल देती है। तब व्यक्ति एवं समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बन जाता है तथा आध्यात्मिक साधना इन सम्बन्धों को निरन्तर विकसित बनाती रहती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि आध्यात्मिक साधना की चरम अवस्था समाज-कल्याण के कर्तव्य निर्वहन में ही प्रतिफलित होती है।

प्रश्न-9.

बहुधा देखा जाता है कि धार्मिक क्रियाओं में रचा-पचा व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, इसका क्या कारण है? उसे अपने जीवन के रूपांतर के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर-

वास्तव में धार्मिक जीवन कैसा हो-इस विषय का ज्ञान अन्तर्चेतनापूर्वक होना चाहिए। जीवन का सच्चा रूपांतरण ही तो धार्मिक बनाता है, परन्तु जब ऊपर से धार्मिक क्रियाओं को करने वाले पुरुष को ही धार्मिक मान लेने की दृष्टि बन जाती है, तभी भ्रान्त धारणाओं का जन्म होता है। किसी की आन्तरिकता में झाक कर निर्णय लेना सरल नहीं होता और जब ऊपरी धार्मिक क्रियाएं (जिन्हें भावपूर्ण नहीं कह सकते) करने वाले लोग समाज में सम्मान, श्रद्धा और प्रतिष्ठा पाने लगते हैं तो धार्मिक क्रियाओं की गहनता अस्पष्ट रह जाती है। ऐसी धार्मिक क्रियाओं को करने वाले ही दोहरा जीवन जी सकते हैं वरना सच्चे धार्मिक पुरुष का जीवन तो सदा ही स्पष्ट, एकरूप और स्वस्थ होता है। क्योंकि उसकी धार्मिक क्रियाओं की आराधना में आत्मशुद्धि का भाव एवं प्रभाव

सर्वोपरि होता है।

अधूरी धार्मिक क्रियाओं के दिखावे से कपट पूर्वक बाह्य प्रतिष्ठा भले ही प्राप्त कर ली जाये किन्तु उनसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कभी नहीं आता अर्थात् रूपांतरण तो भाव एव त्यागपूर्वक आराधी गई धार्मिक क्रियाओं से ही सम्भव हो सकता है।

सच पूछे तो वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही धार्मिक क्रियाओं का अपरूप प्रचारित हो जाता है। किसी भी धार्मिक क्रिया के स्वरूप एवं उसकी साधना विधि की जब सही जानकारी होती है तो उसके प्रति बनने वाली निष्ठा भी सच्ची बनती है तथा उसकी आराधना भी सर्वांगतः श्रेयस्कर। वैसी क्रिया प्रत्येक चरण पर जीवन में सदाशयी रूपांतरण लाती रहती है। ज्ञान एवं श्रद्धा दोनों आचरण के साथ सयुक्त रहते हैं और तब वैसी दशा में आत्मोन्नति का ही मार्ग प्रशस्त होता रहता है।

इसके स्थान पर जब सम्यक् श्रद्धा तो हो पर आचरित तत्त्व जानकारी सही नहीं हो और किसी क्रिया पर आचरण किया जाय तो उसमें रूपांतरण की गति तीव्र नहीं हो सकती है तथा आत्मशुद्धि का लाभ भी विशिष्ट जानकारी के अभाव में सामान्य-सा ही रहता है। जीवन का आमूलचूल परिवर्तन उसके लिए सुलभ नहीं होता, जबकि सही जानकारी और सही श्रद्धा के अभाव में स्वार्थ बुद्धि या अन्ध दृष्टि से आचरित धार्मिक क्रियाओं का स्वरूप भ्रामक होता है और ऐसा व्यक्ति ही दोहरा जीवन जीने का आडम्बर रचता है। आधुनिक युग से उत्पन्न अन्य कई परिस्थितियाँ भी धार्मिक क्रियाओं के अधूरे आचरण को प्रोत्साहित करती हैं। इस कारण पनपती हुई दोहरी वृत्ति पर अवश्य ही सुधारात्मक आघात किये जाने चाहिए ताकि धार्मिक क्रियाओं की आराधना सच्ची और स्तरात्मक बन सके एवं जीवन की रूपान्तरणकारी भी।

प्रश्न-10.

आपके गृहस्थ अनुयायी आपकी दृष्टि में आपके धर्मोपदेश का पालन किस सीमा तक कर रहे हैं? क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं?

उत्तर-

गृहस्थ वीतरागदेव की वाणी से अनुयायी हैं। उस वाणी का कथन यथाशक्ति मुझसे जो बन पाता है, वह मैं करता हूँ। इतने मात्र से वे मेरे अनुयायी हो गये-ऐसा चिन्तन मैं नहीं करता।

वीतराग देव की उस विराट् वाणी का अनुसरण कितने लोग किस मात्रा में और किस प्रकार से कर रहे हैं- इसका सर्वेक्षण मैंने नहीं किया और न ही कभी इस हेतु मैं समय निकाल पाया हूँ। इसका सर्वेक्षण तो कोई तटस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, जो वीतराग वाणी का आस्थावान् ज्ञाता हो। फिर वीतराग वाणी प्रधानतः अन्तःकरण द्वारा ग्रहण की जाने वाली अनुभूति होती है और ऐसी आन्तरिक अनुभूति का वस्तुतः वही सत्य परिचय पा सकता है जो स्वयं वीतराग एव सर्वज्ञ हो। अन्य व्यक्ति तो मात्र किसी के बाह्य व्यवहार के आधार पर ही उसके आन्तरिक मनोभावों का अनुमान भर लगा सकता है। अतः वीतराग वाणी से गृहीत धर्मोपदेश का कौन कितनी मात्रा में पालन कर रहा है-इसका यथावत् निर्णय, कहा जा सकता है कि आज के समय में शक्य नहीं है।

मुझे उन अनुयायियों को लेकर अपनी सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टि का नाप भी नहीं बनाना है। मेरे लिये तो अपनी स्वयं की अन्तर्चेतना के प्रति ही अपनी सन्तुष्टि का मापदण्ड निर्धारित करना है ताकि मेरी अपनी आत्मालोचना का क्रम स्वस्थ बना रह सके। इस दिशा में मेरा अपना निरन्तर प्रयास चलता रहता है। अन्य की अन्तर्चेतनाओं के

आधार पर तथा उनके लिए मेरी अपनी सन्तुष्टि या असन्तुष्टि की तुलना करना उपर्युक्त नहीं हो सकता।

सन्त-सती वर्ग इसे अपना कर्तव्य मानता है कि वीतराग वाणी पर धर्मोपदेश दिया जाय। यह श्रोता आत्माओ की भव्यता पर निर्भर करता है कि वे उस धर्मोपदेश को कितनी गहरी भावना के साथ ग्रहण करती है। भावना की उस गहराई का प्रत्येक भव्य आत्मा ही अपने लिए अंकन कर सकती है जबकि वह भी अन्तःकरण पूर्वक वैसा करे। अन्तरात्मा की आलोचना की सम्पूर्ण परिधियां विशिष्ट अन्तरात्मा ही ज्ञात कर सकती है।

प्रश्न-11.

तथाकथित जैन समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के क्षेत्रों में आपका विचरण कितना हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर-

प्रश्न के अन्तर्गत विचरण की बात आयी है। इसमें मैं समभाव की नीति को महत्त्व देता हूँ-उस तुला के अनुसार ही तथाकथित समुदाय का विभाजन मैं गुण एवं कर्म के आधार पर करता हूँ। हजारो हजार लोग या उससे भी अधिक लोग मेरे सम्पर्क में आये होंगे तथा विस्तृत विचरण भी हुआ होगा, किन्तु उन पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा- इसका सर्वे मैंने नहीं किया और न ही इस प्रकार के सर्वे की मैं आकांक्षा रखता हूँ। यह मेरा कार्य भी नहीं है।

इस विषय की यदि कोई जानकारी ली जा सकती है तो वह विचरण क्षेत्रों में सम्पर्कगत व्यक्तियों से मिलने व चर्चा करने से ही ज्ञात हो सकती है। उन्हीं के हृदयोद्गार इस जानकारी के, एक दृष्टि से सही पैमाने बन सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए मैं अपना समय लगाऊँ-यह मेरे लिए उपर्युक्त नहीं है।

प्रश्न-12.

जैन समाज सब प्रकार से सम्पन्न समाज है, पर भारतीय राजनीति में उसका वर्चस्व नहीं के बराबर है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर-

जैन धर्मानुयायी अपनी गुण-कर्म की गरिमा के साथ सम्पन्न माना जाना चाहिए। इन अनुयायियों के सामने जब तक धर्म सेवा का सार्थक कार्य क्षेत्र नहीं आता है, तब तक उन्हें अपनी इस सम्पन्नता का निरर्थक उपयोग भी नहीं करना चाहिए।

वर्तमान की भारतीय राजनीति में जनतंत्र का प्रावधान है, तथापि विशुद्ध जनतंत्र का धरातल प्रायः कम ही दृष्टिगत होता है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनतंत्र के नाम पर कुछ न्यस्त स्वार्थी व्यक्ति ऐसे कार्य भी कर गुजरते हैं जो नैतिकता एवं मानवता से भी परे कहे जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जैन धर्मानुयायी ही नहीं, कोई भी मानव तक अपनी शक्ति-सम्पन्नता का दुरुपयोग करना पसन्द नहीं करेगा।

तथापि जैसे एक साधक अपनी आत्मा के विकारों से अहिंसा, त्याग आदि सिद्धान्तों के आधार पर संघर्ष करता है, वैसे ही समाज या राष्ट्र में फैल रहे विकारों से भी प्रत्येक मानव को सद्भावी की सफलता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए।

प्रश्न-13.

आज की राजनीति विभिन्न प्रकार के दबावों की शिकार बनी हुई है, ऐसी स्थिति में गृहस्थ मतदाता अपना मत कैसे उम्मीदवार को दें?

उत्तर-

मतदाता यदि अपने मत का सही मूल्यांकन समझता है तो उसे अपनी भावना एवं मान्यता के अनुरूप ही अपना मतदान करना चाहिए। उपस्थित उम्मीदवारों में जो व्यक्ति उसे निःस्वार्थी, सदाशयी, कुव्यसनत्यागी एवं सेवाभावी प्रतीत हो उसका समुचित रीति से परीक्षण कर अपनी स्वस्थ प्रज्ञानुसार ही मत देना सर्वथा उचित मानना चाहिए। किन्तु यदि कोई मतदाता यह विचार करे कि अमुक व्यक्ति (उम्मीदवार) को मत देने और उसके विजयी बनने से मुझे या मेरे परिवार को अमुक-अमुक प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा मेरी स्वार्थपूर्ति हो सकेगी तो वैसे अवैध लाभ को प्राप्त करने का उसका विचार तथा मतदान प्रायः अनुचित ही कहा जायेगा। कई बार उम्मीदवार भी अपनी अनुचित स्वार्थपूर्ति के लिए आम लोगों को झूठे और थोथे आश्वासनों के जरिये अपने पक्ष में मत दिलाने के लिए फुसलाते हैं या अन्य अवाञ्छित कार्यवाहिया भी करते हैं। सभी मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की सही पहचान भी बनानी चाहिए।

आशय यह है कि मतदान जैसे दायित्वपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन मतदाता को अपनी स्वस्थ प्रज्ञा एवं परीक्षा के अनुसार ही करना चाहिए।

प्रश्न-14.

विदेशों में शाकाहार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, किन्तु भारत में मांसाहार की, ऐसा क्यों?

उत्तर-

इससे यह लगता है कि विदेशों में रहने वाले कई चिन्तनशील मानव समय-समय पर अपने जीवन की उचित अथवा अनुचित दशाओं का अन्वेषण करते रहते हैं और उस प्रक्रिया में जब उन्हें ज्ञात होता है कि अमुक वस्तु का उपयोग जीवन के लिए हितावह नहीं है तो वे उसे त्यागने की बात को दिल खोल कर कह देते हैं, चाहे वह वस्तु उन्हें पहले से कितनी ही पसन्द क्यों न रही हो?

शायद, भारतीयों में ऐसी वृत्ति का समुचित विकास नहीं हो पाया है, बल्कि कई बार उनका आचरण अपने हितों के विरुद्ध भी चलता रहता है। इसका प्रधान कारण यह हो सकता है कि उनमें अन्वेषण की बजाय अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक है। किसी भौतिक प्रभावशाली व्यक्ति का कोई कथन सुना अथवा कि उसकी कोई प्रवृत्ति देखी, एक सामान्य भारतीय उसका अनुकरण करने के लिए तैयार हो जाता है, बिना यह देखे कि उससे उसके जीवन का कोई हित सधता है या नहीं। इस प्रकार वह अपने अहित को अनदेखा कर देता है। मांसाहार का अन्धा अनुकरण करने के सम्बन्ध में भी उसकी इसी प्रवृत्ति का कुप्रभाव देखा जा सकता है। कहते हैं, जब कोई नकल करता है तो उसमें अधिकांशतया अकल का जरूर घाटा होता है।

प्रश्न-15.

जैन समाज भी अण्डे और मांसाहार की प्रवृत्ति से विकृत होता जा रहा है तथा नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर-

दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ अवश्य ही चिंताजनक हैं तथा एक अहिंसक समाज के लिए तो अतीव गंभीर ही कही जा सकती हैं, जिसकी सफल रोकथाम के लिए शीघ्र कठिन प्रयत्न किये जाने चाहिए। शुद्धाचार की दृष्टि से

इस समस्या की ओर सबको अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

इन प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए मेरी दृष्टि में मुख्य तौर पर ये दो उपाय कारगर हो सकते हैं-

1. टी.वी एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये अडों, मांस आदि के आहार के पक्ष में जो गलत विज्ञापनबाजी होती है उसे शीघ्र बन्द कराने के प्रयास होने चाहिए। कारण, ऐसे निरन्तर प्रचार से बालको एवं सरल व्यक्तियों के मानस पर विकृत प्रभाव पडता है तथा उनकी हिताहित की बुद्धि कुठित हो जाती है। वे उस प्रचार से दुष्प्रभावित होकर अहितकर को भी हितकर मान बैठते हैं एवं हिंसाकारी आहार तथा घातक नशेबाजी की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि 'संडे हो चाहे मंडे, रोज खाओ अण्डे' जैसी बातें बोलते हुए बच्चे मिल जाएंगे। अतः ऐसे विज्ञापन बन्द होना आवश्यक है।
2. ऐसे कुप्रचार के विरुद्ध अति व्यापक सुप्रचार की भी आवश्यकता है जिसके द्वारा आम लोगो को यह समझाया जा सके एवं उनके दिलों में मजबूती पैदा की जा सके कि वे गलत प्रचार की ओर कतई प्रभावित न हो तथा वर्तमान में यदि पहले की खराब आदतों के कारण अण्डा, मांसाहार या नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हों तो उनका भाव एवं संकल्प पूर्वक त्याग कर दे। इस प्रकार ऐसे सुप्रचार के ये दो मोर्चे हो।

इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकार करना चाहिए कि कोई भी गलत प्रचार वही पर कामयाब होता है जहां हिताहित का विवेक नहीं होता है तथा प्रचारित सामग्री की सही जानकारी सामने नहीं आती है। लोहे से लोहे को काटने की तरह सुप्रचार से ही ऐसे कुप्रचार को समाप्त किया जा सकता है। जब लोगो को समझ में आ जाएगा कि अमुक-अमुक पदार्थों का सेवन उनके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए कितना अहितकारी एवं घातक है तो वे उनका सेवन नहीं करेंगे अथवा उनका सेवन त्याग देंगे।

इसी रीति से इन दुष्प्रवृत्तियों से लोगो को छुटकारा दिलाया जा सकता है तथा इसी प्रकार जैन समाज के उन क्षेत्रों में भी हिताहित का विवेक जाग्रत किया जा सकता है। जहां यह लगे कि अण्डा, मांसाहार व नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। किसी भी दुष्प्रवृत्ति की रोकथाम सघन कार्य करने से ही की जा सकती है। (इसके लिए आचार्य प्रवर द्वारा प्रवेचित वर्णन "अहिंसक देश में घोर हिंसा" नामक लघु पुस्तिका में प्रचारित किया जा चुका है)।

प्रश्न-16.

शास्त्रों में उल्लेख आता है कि साधु को दिन में दो प्रहर स्वाध्याय, एक प्रहर ध्यान और रात्रि में दो प्रहर स्वाध्याय व एक प्रहर ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय और ध्यान में क्या अन्तर है तथा ये कैसे किये जाने चाहिये?

उत्तर-

स्वाध्याय का अर्थ गूढ व्यापक एवं मननीय है। प्रचलित अर्थ यह है कि शास्त्रों एवं ग्रन्थों में मानव के आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक जीवन के सांगोपांग हेतु विकास आत्मचिन्तन से सम्बन्धित जिन मूल पाठों का उल्लेख आया है उनका वाचन किया जाय एवं अर्थ विन्यास भी। स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव करने पर उनके सम्बन्ध में ज्ञाता पुरुष से पृच्छा की जाय। जो वाचन अर्थ एवं अध्ययन किया जाय उसे पुनः पुनः अपने स्मृति पटल पर उभारते रहने का प्रयास भी किया जाता रहे। तत्पश्चात् उस अध्ययन की चिन्तन-मनन की विधि से समीक्षा की जाय और समीक्षा-परीक्षा के उपरान्त जो निष्कर्ष रूप तत्त्व सामने आवे, उनका सही विज्ञान अन्य जिज्ञासुओं के

समक्ष उपस्थित किया जाय तथा उससे जो चिन्तन के नये सूत्र उभरे उनके प्रकाश में यदि आवश्यक हो तो उस निष्कर्ष में उचित सशोधन स्वीकार किया जाय। इस प्रकार के निर्णय प्रेरक अध्ययन को स्वाध्याय की सज्ञा दी जा सकती है।

स्वाध्याय के माध्यम से जो निष्कर्ष रूप सम्यक् निर्णायक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है, उस दृष्टि को उदाहरण मान कर अपने अमित आत्मबल की सहायता से अन्तर्चेतनापूर्वक समीक्षण की प्रवृत्ति में समाविष्ट करना चाहिए। ऐसा ध्यान वास्तविक ध्यान होता है तथा समीक्षण ध्यान साधक को पुष्ट रूप से आत्म-केन्द्रित बना देता है।

समीक्षण ध्यान तक की स्थिति पर पहुँचने से पहले एक निर्धारित साधना पथ स्वीकार किया जाना चाहिए। वह साधना नियमित हो तथा उसमें किसी प्रकार का खलन न आवे। यह साधना पथ है कि प्रतिदिन साधक अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या का अन्वेषण करे और निश्चित करे कि कब और कहां पर उसने आत्मविरोधी आचरण किया है। उसका वह अवलोकन करे, ध्यान करे एवं पश्चात्ताप करे—साथ ही यह सकल्प कि भविष्य में वह वैसा न करने का जागरूक प्रयास करेगा। सम-ईक्षण के इसी ध्यान को समीक्षण ध्यान की सज्ञा दी गई है।

स्वाध्याय का उत्तरीय अर्थ स्वयं के स्वरूप का अध्ययन करना है, आत्मा के निज स्वरूप की अनुभूति का निरन्तर अध्ययन करते रहना है। इस आध्यात्मिक स्वरूप चिन्तन में स्थिरता का अनुभव हो, ऐसा अध्ययन ध्यान कहलाता है।

स्वाध्याय और ध्यान इस रूप में साधु जीवन के प्राण तुल्य हैं। इसी कारण इनके विषय में शास्त्रों का उक्त उल्लेख है।

प्रश्न-17.

विदेशों में जैन धर्म के प्रचार-प्रसार की अधिक आवश्यकता है, उसके लिए जैन धर्म को क्या करना चाहिए?

उत्तर-

ऐसी आवश्यकता अनुभव करने वालों को एक निष्ठावान प्रचारक वर्ग की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिए, जो वर्ग प्रचार-प्रसार के आवश्यक साधनों के उपयोग की छूट रख कर अपने जीवन में धर्म के आदर्शों का प्रभाव भी यथोचित रीति से उत्पन्न करे ताकि वह प्रचार-प्रसार अतिशय प्रभावपूर्ण हो। ऐसे प्रचारक यथासाध्य अपने जीवन को नियमपूर्ण बना कर यदि आवश्यक समय देने का सकल्प करे तो समाज विदेशों में जैन धर्म के सम्यक् प्रचार-प्रसार का उत्साह जाग्रत कर सकता है।

वस्तुतः ऐसा प्रचारक वर्ग वह तीसरा वर्ग होगा जो रत्नत्रय (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) की दृष्टि से गृहस्थ वर्ग से ऊँचा तथा साधु वर्ग तक पहुँचने के लिए उन्मुख होगा। इस वर्ग में त्याग का सन्देश लेकर व्यक्ति गृहस्थ वर्ग से ही आयेगा, अतः इसकी स्थापना, कार्यशैली आदि के सम्बन्ध में गृहस्थ वर्ग को ही निर्णय करने होंगे। साधु वर्ग तो अपनी मर्यादाओं में अनुबधित होता है और अपने पंच महाव्रतों पर आधारित, अतः उनका प्रचार-प्रसार का कार्य तदनुसार सीमित होता है। अतः विदेशों में या देश में भी साधनों सहित प्रचार-प्रसार के कार्य का दायित्व गृहस्थ वर्ग को समझ कर ऐसी प्रचारक वर्ग की योजना को कार्यान्वित करना चाहिए। इसके लिए क्रान्तदृष्टा स्व. आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा ने 'वीर सघ' के नाम से पूरी योजना आज के 50-60 वर्ष पूर्व ही रख दी थी। उसी का

परिणाम कहा जा सका है कि अनेक स्वाध्यायी संघ उभरे हैं। पर इस योजना का व्यापक स्वरूप अब तक उभर नहीं पाया है। अतः प्रबुद्ध जैन उपासको को चाहिए कि वे इस दिशा में प्रयत्नशील बने।

प्रश्न-18.

आपने ढ़ाई सौ से अधिक जैन साधु-साध्वियों को दीक्षित किया है, यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक योगदान है, पर आपकी प्रेरणा से कितने ऐसे समाजसेवी गृहस्थ तैयार हुए हैं जो अपने व्यवसाय से निवृत्त होकर पूर्णरूपेण समाजसेवा में लगे हों?

उत्तर-

गृहस्थ वर्ग में समाज सेवा की वृत्ति का वर्तमान में अवश्य ही विशिष्ट विकास हुआ है। इतना ही नहीं, वह वृत्ति तुलनात्मक दृष्टि से अधिक व्यापक एवं अधिक सघन भी बनी है।

इस निरन्तर विकासशील वृत्ति का परिचय समाजसेवा की विभिन्न प्रवृत्तियों, उनकी सफलता तथा उनमें कार्यरत गृहस्थ वर्ग के कार्यकर्त्ताओं की कर्मठता से पाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समता प्रचार संघ के कार्य को लिया जा सकता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गृहस्थ वर्ग के कार्यकर्त्ता विविध प्रकार की समाजसेवा प्रवृत्तियों में संलग्न हैं। जिन स्थानों पर सत-सतियां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां इस संघ के सदस्य पहुंच कर उचित उद्बोधन देते हैं तथा लोगों को सत्कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। उनका यह कार्य समाज सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है तथा यह समता प्रचार संघ इस दिशा में अधिक सक्रिय दिखाई देता है।

प्रश्न-19.

जैन समाज प्रमुखतः व्यवसायी वर्ग है। जैसे सरकारी कर्मचारी एक निश्चित आयु के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्या व्यवसायी वर्ग को भी इस प्रकार निवृत्त नहीं हो जाना चाहिए? यदि हां, तो इस दिशा में आपकी क्या प्रेरणा रहती है?

उत्तर-

शास्त्रों में श्रावको के जीवन क्रम का इस प्रकार उल्लेख आता है कि वे श्रावक अपने श्रावक व्रतों की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना व्यापार, व्यवसाय आदि किया करते थे और जब उन श्रावकों के पीछे उनकी सन्तान उनके व्यापार, व्यवसाय को संभालने में सक्षम हो जाती थी तब वे श्रावक अपने व्यवसाय आदि से निवृत्त होकर पूर्ण रूप से धर्म-ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करना आरम्भ कर देते थे।

इसी प्रकार वर्तमान में भी यदि व्यापारी-व्यवसायी वर्ग उपर्युक्त समय पर अपना काम-धंधा अपनी योग्य सन्तान को संभला कर निवृत्त होने के लिए तैयारी कर ले तो वह स्वस्थ परम्परा का पालन होगा। निवृत्त होकर वे धर्म ध्यान, समाजसेवा आदि में अपना समय एवं अपनी शक्ति नियोजित कर सकते हैं। ऐसी भावना जगाने के लिए समय-समय पर उपदेश दिया जाता है तथा देते रहने की भावना रहती है। अनेक व्यक्ति सेवारत भी हैं, पर उनकी सेवाओं का पूर्ण उपयोग लेने के लिए संघ के जागरूक होने की भी आवश्यकता रहती है।

प्रश्न-20.

जैन समाज में अधिकांश महिलाएं कामकाजी न होकर सदगृहस्थ महिलाएं हैं, उन्हें अपने अवकाश का समय किन कार्यों में लगाना चाहिए?

उत्तर-

गृहस्थी में कर्मरत महिलाओं को गृहस्थ धर्म के कर्त्तव्यों को भलीभांति समझना चाहिए। यह उनका प्राथमिक

कर्त्तव्य भी है। उन्हे यह महसूस करना चाहिए कि जितनी जो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, वे सिर्फ पति के ऊपर ही नहीं है। जहां पुरुष वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, वहां महिला वर्ग को भी उन जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा बंटाना चाहिए। महिला वर्ग घर के कामकाज में तो मुख्य रूप से हिस्सा लेता ही है लेकिन उसको यह सोचना भी कर्त्तव्योचित होगा कि वह किस प्रकार पुरुष वर्ग के व्यापार-व्यवसाय या अन्य कार्यों के भार को अपना योगदान देकर हल्का बना सकता है।

सद्गृहस्थ महिलाओं में यह विवेक भी जागना चाहिए कि वे पतियों के कामकाज पर अपनी दृष्टि भी रखें। यदि उस कामकाज में अनीति या भ्रष्टता घुसने लगे तो पत्नी वर्ग को हस्तक्षेप करके व्यापार, व्यवसाय आदि को नीतियुक्त बनाये रखने की प्रेरणा देनी चाहिए। पतियों को सत्पथ पर चलाते रहने का पत्नियों का नैतिक और धार्मिक कर्त्तव्य कहा गया है। वे अपना व्यवहार ऐसा सुचारू बनावे कि परिवार में समस्याएं उत्पन्न न हो और हो तो सहजता से सुलझ जाय। यो उनके लिए कार्यों की कमी नहीं है।

प्रश्न-21.

आज की शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों का प्रावधान नहीं है, आपकी दृष्टि में किस प्रकार शिक्षा पद्धति में सुधार अपेक्षित है ताकि नई पीढ़ी संस्कारित एवं चरित्रनिष्ठ बन सके?

उत्तर-

यह सही है कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिकता एवं नैतिकता के संस्कार नई पीढ़ी में प्रस्थापित करने हेतु कोई सीधे प्रावधान नहीं है और इसके कारण उत्पन्न नैतिकता एवं चरित्र का संकट सबके सामने है जो समाज हित की विरोधी प्रवृत्तियों में परिलक्षित होता रहता है।

ऐसे सुसंस्कारों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वस्तुतः वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार से ही काम नहीं चलेगा। उसे पूर्ण सोद्देश्य एवं सार्थक बनाने के लिए नए ढांचे में ढालना होगा जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो। जहां तक सुधारों का प्रश्न है, उसमें सकारात्मक नैतिक शिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए जो आगे जाने पर स्वार्थी एवं भ्रष्ट मनोवृत्तियों पर सफल अंकुश लगा सके। ऐसे शिक्षण के लिए तदनुरूप योग्य शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग में ठोक बजा कर चरित्रशील एवं विद्वान् व्यक्तियों को ही प्रवेश देना होगा।

ज्ञातव्य है कि नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कारों के अभाव में आज के मानव जीवन की दशा प्राणहीन शरीर जैसी ही दिखाई देती है।

प्रश्न-22.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है और रहन-सहन के तरीकों में बदलाव आ रहा है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक श्रावकाचार तथा श्रमणाचार में आप क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं?

उत्तर-

वैज्ञानिक प्रगति का प्रभाव दृष्टिकोण के निर्माण पर कम, किन्तु रहन-सहन के बदलाव पर अवश्य ही ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण एक दिशाहीन दौड़ आरम्भ हो गई है। जो पहले की सादगी भरी जीवन प्रणाली थी उसमें वैज्ञानिक सुख-सुविधाओं ने इतना अधिक स्थान घेर लिया है कि जीवन में प्राकृतिक तत्त्वों का लोप-सा होता चला जा रहा है। परिणामस्वरूप जीवन एक ओर भ्रान्तिमय, तो दूसरी ओर विकारमय हो रहा है।

आज चारो ओर आंख उठा कर देखे तो वैज्ञानिक साधनों की चकाचौंध में मानव अपने निजत्व तक को भुला बैठा है। आधुनिक सुख-सुविधाओं में रम कर उसने अपनी सांस्कृतिक जीवन-शैली को ही परिवर्तित कर डाला है एवं समग्र वातावरण को दूषित बना दिया है। विड़म्बना तो यह है कि वह इस दूषित वातावरण को भी अपने और समाज के लिए हितावह मान कर चल रहा है जिसके कारण उसके विचार ही भ्रान्तिपूर्ण हो गए हैं। यह भ्रान्ति जीवन के सही ज्ञान के अभाव का परिणाम है और इसी कारण यह भ्रान्ति कई प्रकार के प्रदूषणों का हेतु भी बन गई है।

भ्रात आधुनिकता के इस दलदल में फस कर मानव कई तरह के मानसिक एवं शारीरिक रोगों की मार भी सह रहा है और आश्चर्य है कि इन रोगों के कारणों को भुगत कर भी समझ नहीं रहा है—उन कारणों से दूर हट जाने या उन्हें त्याग देने का विचार करना तो आगे की बात है। अभी तो वह इन सबका आदी हो रहा है और सारी पीड़ाएं भोग कर भी वैज्ञानिक सुविधाओं के दोषों से दूर हटने को तैयार नहीं है। यह अवश्य है कि जब भी उसे इस दूषितता का भलीभांति बोध हो जायेगा, वह अपने जीवन को तब उधर से मोड़ लेगा। आवश्यकता है कि इस भ्रमित मानव को परिवर्तनकारी बोध का अवसर मिले, अतः इस दिशा में सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए।

अब आपकी श्रावकाचार एवं श्रमणाचार में परिवर्तन की बात ले। ये दोनों प्रकार के आचार शाश्वत आचार हैं जो सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। विज्ञान की जो प्रगति स्वयं में दोषपूर्ण सिद्ध हो रही है तथा जनसमुदाय में नानाविध विकारों का प्रसार कर रही है, क्या उसी वैज्ञानिक प्रगति के लिए शाश्वत आचार पद्धति में परिवर्तन की बात सोची जाय? परिवर्तित तो उसे करे जो असत्य हो। सत्य को परिवर्तित करके उसे क्या बनाना चाहेंगे? अतः आवश्यकता है कि जनसमुदाय में स्व-विवेक को जागृत किया जाय उसमें धर्म एवं कर्तव्य की निष्ठा पैदा की जाय तथा आध्यात्मिकता से अन्तर्चेतना को आत्माभिमुखी बनाया जाय।

प्रश्न-23.

आज यातायात एवं दूरसंचार माध्यमों के विकास के कारण जीवन में गतिशीलता बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में क्या ध्यान-साधना व्यक्ति को स्थिर बना कर उसकी प्रगति में बाधक तो नहीं होती?

उत्तर-

आज यातायात एवं दूरसंचार माध्यमों के विकास के कारण जीवन में गतिशीलता बढ़ी है या चंचलता—इसका सही निर्णय निकालना होगा। गतिशीलता में मन इतना अस्थिर हो जाता है कि सामान्य से कार्य में भी सफल नहीं हो पाता है। अतः चंचलता मन की दुरावस्था का नाम है जो तेजी से भागने वाली इस व्यवस्था से उत्पन्न हुई है। ऐसी अस्थिरचित्तता में सामान्य मानव का ध्यान-साधना में केन्द्रस्थ होना आसान नहीं रहता।

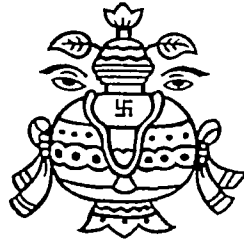
किन्तु यह भी एक सत्य है कि यदि कोई साधक दृढ़ता धारण कर ले तो किसी भी जटिल परिस्थितियाँ क्यों न हों, वह ध्यान-साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ कर आध्यात्मिक क्षेत्र में रमण करना होता है। जब लगन निष्ठापूर्ण होती है तो स्थिरता को बना लेना आसान भी हो जाता है।

शास्त्रों में ऐसे एकनिष्ठ साधकों का उल्लेख तो है ही, किन्तु मैं इस युग के एक तपस्वी मुनिराज का वृत्तान्त बताना चाहता हूँ। वे मुनिराज सड़क के पास एक शान्त स्थान में ध्यान करके खड़े हुए थे। वे तो ध्यान में तल्लीन थे, पर उसी समय किसी उत्सव के प्रसंग से उग्र आवाजे करती हुई एक भीड़ बाजों गाजों के साथ उधर से निकली। वह निकल गई थी और उसके बाद जब उन मुनिराज ने अपना ध्यान समाप्त किया तब उनसे किसी ने उस भीड़ की अशांति के बारे में पूछा। वे आश्चर्य से उस पूछने वाले का मुँह ताकने लगे, क्योंकि वे समझे नहीं कि वह क्या पूछ

रहा है। उन्होंने कहा-ध्यानस्थ अवस्था में मैंने तो कोई ध्वनि सुनी ही नहीं, फिर अशान्ति कैसी? ध्यान-साधना की ऐसी एकचित्तता भी होती है।

अतः ध्यान-साधना आज के मानव की प्रगति में बाधक है अथवा आज की वैज्ञानिक, यातायात व दूरसंचार माध्यमों की प्रगति ध्यान-साधना में बाधक है-इस पर विचार तो आप ही करें। ध्यान-साधना की बाधाओं को दूर कर दें अथवा ध्यान-साधना में सुदृढता उत्पन्न हो जाय तो मानव की वास्तविक प्रगति में चार चांद ही लगेंगे-बाधा का तो प्रश्न ही नहीं। क्योंकि ध्यान-साधना सर्वतोमुखी प्रगति की वाहिका होती है।

ध्यान-साधना की सुदृढता के लिए जहां बाह्य वातावरण की शान्ति आवश्यक है, वहां उससे भी अधिक आन्तरिक विचारणा में शान्ति की आवश्यकता होती है। आन्तरिक शान्ति आ जाय तो बाह्य शान्ति महत्त्वहीन सी हो जाती है। एक ध्यान साधक शरीर की भौतिक दौड़ से जरूर दूर हट जाता है, किन्तु आत्मा की आध्यात्मिक दौड़ में वह निश्चय ही आगे बढ़ जाता है। वास्तविक प्रगति तो आत्मा की आध्यात्मिक दौड़ में आगे बढ़ना ही है।

प्रतिकार करने का सामर्थ्य है किन्तु सात्विक भावना के साथ वह प्रतिकार के बारे में सोचता भी नहीं तथा हृदय से सदा के लिए उसे क्षमा कर देता है-यही वास्तविक एवं सात्विक क्षमा होती है।

-आचार्य श्री नानेश

समता दर्शन के प्रणेता आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब से एक साक्षात्कार

✍ पं. रामगोपाल शर्मा
प्राचार्य, जैन विद्यालय, मदसौर

आज से ठीक 11 वर्ष पूर्व फरवरी 1989 में श्रद्धेय जैनाचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब का दीक्षार्थी भाई-बहिनो को दीक्षा प्रदान करने हेतु दशपुर (मंदसौर) की पावन धरा पर दूसरी बार पदार्पण हुआ। इससे नगर के परम धार्मिक श्रावक वर्ग में भावना की जो हिलोर उठी उससे तरंगायमान होकर आचार्य श्री से मैंने एक साक्षात्कार जिज्ञासा पूर्ति हेतु लिया था। मेरे साथ धार्मिक गतिविधियों में अग्रणी समाजसेवी एवं धर्मनिष्ठ श्रावक श्री कांतिलाल जी रातड़िया एवं नगर के साप्ताहिक दशपुर केसरी के प्रबंध सम्पादक श्री बलवंत फांफरिया भी थे। आचार्यश्री ने प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने उद्भट प्रतिभा एवं अकाद्य विवेचन शैली से जन साधारण उद्बोधनार्थ दिये, उन्हें अविकल रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रश्न : 'समत्व प्रज्ञा' या समत्व दर्शन जिस पर आप गतिशील हैं उससे जैनेत्तर समाज को कैसे लाभ हो सकेगा?

उत्तर : जैन धर्म का अभ्युदय प्राणी मात्र के हित के लिए हुआ है। इसके प्रत्येक सिद्धान्त का प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ता है। 'समत्व प्रज्ञा' का अर्थ सही सम्यग् ज्ञान से है और समता सिद्धान्त का अर्थ सम्यक् आचरण की आचरण संहिता से है, जिसे जैन और अजैन सभी अपना सकते हैं।

प्रश्न : शिक्षा के क्षेत्र में परम्परागत धारणा से हट कर आपने कौनसी परीक्षा प्रणाली का शुभारम्भ किया है, उसके सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डालने का कष्ट करें?

उत्तर : प्राचीन शिक्षा पद्धति में सभी बुराईयां हैं अथवा अर्वाचीन में सभी उपादेय हैं ऐसा न मान कर मैं इन दोनों की समीक्षा कर मनोविज्ञान सापेक्ष समन्वित शिक्षा पद्धति पर विश्वास करता हूँ उसके प्रयोग कुछ सामने हैं जिससे कुछ साधकों के जीवन में आशातीत सफलता मिली है। इस सबंध में महाराजश्री ने अपने कतिपय अनुभूत प्रयोगों की जानकारी दी।

प्रश्न : वर्तमान युग में श्रमण संस्कृति, राष्ट्र व समाज को किस प्रकार दिशा दर्शन दे सकती है?

उत्तर : श्रमण संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद जैसे सिद्धान्तों से देश को संतुलित दिशाये दी है। सापेक्ष दृष्टि के माध्यम से इस सिद्धान्त ने नई समस्याओं को हल किया है। जैसे श्रावकों के 12 व्रतों में अनर्थदण्ड, मिलावट, परिग्रह आदि दोषों से बचने का निर्देश दिया है।

प्रश्न : परिग्रह को समग्र जैन दर्शन जड़ता, मृत्यु और विनाश मानता है किन्तु क्रिया में ऐसा नहीं पाया जाता। इस वैपरीत्य स्थिति का कारण क्या है, कुछ उपाय बतायेंगे?

उत्तर : हर सिद्धान्त पालनकर्ताओं पर निर्भर करता है। जैन दर्शन थोपने की अपेक्षा हृदय परिवर्तन पर बल देता है। इसी उद्देश्य से प्रवचन, प्रतिबोध द्वारा जन जागरण अपरिग्रह का वातावरण बनता है। मेरे विचार से देश में

व्यक्ति को परिग्रह के कारण सम्मान न देकर यदि गुणात्मक सम्मान दिया जाए तो परिग्रह की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकती है। परिग्रह में मैं और मन की भावना ही मुख्य कारण है।

प्रश्न : जब विश्व की प्रत्येक साधना प्रणाली 'साम्प्रदायिक' रूप ले चुकी है फिर आपका समता दर्शन विश्व व्यापी कैसे बन सकेगा?

उत्तर : मेरी दृष्टि में व्यवस्था की दृष्टि से सम्प्रदाय गलत नहीं है। यदि व्यक्ति और समष्टि में गुणात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाये तो समता सिद्धान्त सभी से ऊपर उठकर साम्प्रदायिक या विश्व बन्धुत्व का आदर्श उपस्थित कर सकता है।

प्रश्न : 'समता' के अविकोण के लिए 'राग द्वेष' से उन्मुक्त कैसे रहा जा सकता है जबकि दोनों का ही त्याग अत्यन्त कठिन है?

उत्तर : रागद्वेष के त्याग के लिए हम अपने प्रति जिस दृष्टिकोण से सोचते हैं उसी प्रकार दूसरों के प्रति सोचने का अभ्यास डालना जरूरी है, कल्पना कीजिए कि मार्ग में पड़ी हुई कांच की गिलास आपके पैर से फूट जाए तो आप कहेंगे कि किस नासमझ ने मार्ग में गिलास रखी है और वही गिलास अन्य के पैर से फूटे तो कहेंगे कि अंधे, देखकर नहीं चलता, प्यासा व्यक्ति अपेक्षा को ही दूसरे के लिए सोचे तो रागद्वेष से मुक्त रहने में उतारने के लिए आत्मभाव जरूरी है।

प्रश्न : 'समता मय' आचरण के लिए जो आपने 21 सूत्र निर्धारित किये हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अत्यन्त आदर्शवादी इन सूत्रों का वर्तमान युग के मनुष्य निर्वहन कर सकेगा?

उत्तर : इक्कीस सूत्रों का निर्देश वर्तमान देशकाल के अनुसार किया गया है। यह सूत्र आदर्शों की चटक मटक वाले न होकर आचरण का अंग बनने में समर्थ है।

प्रश्न : अहं विसर्जन करना एक जटिल समस्या है इससे छुटकारे का सरल उपाय क्या है?

उत्तर : भारतीय संस्कृति में महापुरुषों के गुणानुवादों का जो प्रचलन है इसलिए है कि उनके जीवन से हम अपनी तुच्छता देखें। यही देखना अहं विसर्जन के लिए पर्याप्त है।

प्रश्न : 'रूढि' की सर्वसम्मत परिभाषा क्या हो सकती है?

उत्तर : 'रूढि' का व्यवहार पौराणिक कुरीतियों से लिया जाता है, जबकि रूढि शब्द का औचित्य समाज हितैषी परम्परा से लेना चाहिए।

मेरे दिल-दर्पण में मेरे गुरुदेव

श्रद्धेय आचार्य श्री विजयराज जी म.स.

आदित्य पूर्व में उदित होकर विशाल गगन में गमन करता हुआ पश्चिमांचल में जाकर छिप जाता है, कि भगवान् महावीर के शासन का ये आदित्य जिसकी रश्मियों से हम प्रकाशित हैं, ये कभी भी नहीं छिप सकता।

वह आदित्य है कौन?

फूलों से महकते, मोती से चमकते, दीप से जगमगाते, परम श्रद्धास्पद मेरे गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, समत विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन प्रद्योतक 1008 आचार्यश्री नानालालजी महाराज साहब।

उन स्वास्तिक पुरुष के विषय में लिखने का प्रयास करते ही कलम ठिठक-सी जाती है। उनके विराट व्यक्तित्व को कैसे अक्षरों में आबद्ध किया जाय? उनके सुन्दर जीवन को कैसे लिपिबद्ध किया जाय? उनके अनुपम व्यक्तित्व और अद्भुत कृतित्व के अनेकानेक दृश्य नयनों के समक्ष तैरते रहते हैं, कैसे उन्हें शब्दों की सीमा में बाध जाय? नामुमकिन है।

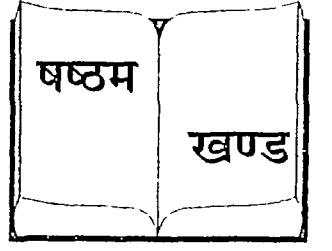
फिर भी मेरे दिल-दर्पण में परमोपकारी गुरुदेव की जो छवि है, उसे अन्तर्मन बार-बार शब्द सीमा में आपवें समक्ष रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरे सामने तीन दशक के छोटे से कालखण्ड का एक झरोखा है।

प्रथम दर्शन : ओज आहार

मैंने ब्यावर चातुर्मास सन् 1971 में गुरुदेव के निकटता से प्रथम दर्शन में ही वो अलौकिक आत्मीयता अनुभूत की जो आज तलक भी गम के क्षणों में आनन्द से सरोबार कर देती है। वो अमिय झरती आंखें। वात्सल्य बरसात रूप। समता का छलकता दरिया। आहा! मेरे लिये तो वो प्रथम दर्शन ओज आहार के रूप में विशिष्ट टॉनिक था श्री भगवती सूत्र में उल्लेख आता है कि जीव गर्भ में आते ही जो प्रथम आहार ग्रहण करता है, वो ओज आहार कहलाता है। यही ओज आहार जन्म व जीवन पर्यन्त उसके साथ रहता है। वैसे ही वे वात्सल्यमय प्रथम साक्षात्कार के क्षण आज भी मुझे रोमांचित करते रहते हैं, मेरे जख्मों को भर देते हैं।

उस वक्त दर्शन करते ही हृदय श्रद्धा सागर में डुबकियां लगाने लगा। इच्छा हुई सिर चरणों से उठाऊ ही नहीं श्रद्धा हृदय की वह मौलिक मनोभावना है जो हर किसी को समर्पित नहीं की जा सकती। श्रद्धा प्रेरणा व उपदेश भी जगाई नहीं जा सकती है, जो महान् आत्माएं विशिष्ट गुण सम्पन्न होती हैं उनके प्रथम दर्शन में ही हृदय स्वतः प्रणत हो जाता है।

गुरुदेव के गुणमय चुम्बकीय व्यक्तित्व ने मेरे अन्तःकरण को आह्लादित व आकर्षित किया। मुझे ही नहीं, मैं जैसे सैकड़ों मुमुक्षु आत्माओं को भी आकर्षित किया उन्होंने। लाखों भक्तों के लबों पर "जय गुरु नाना" की गू गुंजारित की उन्होंने। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे एक जिजीविषा पैदा कर दी कि वे सब आत्मा से परमात्मा की रा पर चल पड़े।

प्रतिध्वनि

विविध लक्षिकीय

1. संदेश

(i) अणगार (साधक)

(ii) आगार (श्रावक)

2. संघ एवं संगठनों के श्रद्धासुमन

3. काव्यधारा

8

9

10
11
12

नन्हा-सा दीप आगे चल कर महासूर्य बना :

मुस्कानो के निधान गुरुदेव का जन्म विलक्षण था, जीवन अति विलक्षण। मातुश्री श्रृंगारा ने यह स्वप्न मे भी नहीं सोचा होगा कि उनके उदर से आने वाली दिव्य चेतना सबका पथ-प्रदर्शक बनेगी। प्रारम्भ मे शिक्षा की सुविधा से वचित बालक के भविष्य के बारे मे कौन सोच सका होगा कि नन्हा-सा दीप आगे चल कर महासूर्य बनेगा। अपनी रश्मियो से सबको जगमगायेगा।

किसलय-सा शैशवकाल, फूल सी तरुणिमा और फल सा वार्धक्य मनमोहक होता है। मेरे गुरुदेव, परम आदरणीय आचार्यश्री नानेश एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे।

अनघड़ पत्थर से पात्र बना :

मुझे अपरिमित स्नेह दिया उन्होने। अनघड पत्थर से पात्र का रूप दिया उन्होने। प्रथम दर्शन मे ही मेरे भीतर वैराग्य की उर्मियां अगडाइयां लेने लगीं। वैरागी बने मेरे मन को तब तक सन्तुष्टि नहीं मिली जब तक पूज्य गुरुदेव की ओर से दीक्षा की स्वीकृति न मिली। आज्ञा पत्र हो चुका था, जयपुर सन् 1972 के वर्षावास में। पर दीक्षा कब, कहा होगी, यह कोई निश्चित नहीं था। मैंने उनसे बालहठ की कि आपको शीघ्र बीकानेर पधार कर मुझे आपके चरण-कमलो मे सदा-सदा के लिए आन देना होगा। वे मेरी बात सुनते रहे, उन्होने फरमाया कुछ नहीं।

यह बात है दातरी गाव की मुझे लगा गुरुदेव स्पष्ट स्वीकृति नहीं दे रहे हैं तो मैं रोने लगा और कमरे से बाहर जाकर मेने स्वयं ने ही घोषणा कर दी कि "मेरी दीक्षा निश्चित हो गई, आचार्य प्रवर का विहार शीघ्र ही बीकानेर की दिशा मे होने वाला है।" गुरुदेव के कर्णों मे मेरी बात गई तो उन्होने भी मेरी बाल हठ स्वीकार कर ली। बच्चो का दिल तो वे कभी नहीं दुःखा सकते थे। बच्चों से विशेष लगाव था। वे जीवन के अन्तिम समय तक भी सभी को यही त्याग कराते कि बच्चो का दिल न दुःखाया करो। बच्चे बहुत नाजुक, कोमल होते हैं, उन्हे मारा न करो। मेवाड मे बच्चो को 'नाना' कहा जाता है। उनका नाम भी 'नाना' ही था और वे विशिष्ट प्यार भी 'नाना' को ही करते थे क्योंकि बच्चे जन के सच्चे।

सिन्धु मे दुग्धपान :

फेर देव बीकानेर पधारे। 15 फरवरी 1973 के दिन बारह दीक्षाओ के प्रसंग से मेरी दीक्षा हो गई। संयम कार वाद और कही भी रहना मुझे अभीप्सित नहीं था। जिसने क्षीर सिन्धु मे दुग्धपान कर लिया हो उसे र पानी रूप क्या अच्छा लगेगा? जिसने चक्रवर्ती की खीर का रसास्वादन कर लिया उसे औरों की खीर क्या सन्दर्भ मे मात्र गुरुदेव की सन्निधि मे ही रहना चाहता। वे मुझे प्राणो से भी प्रिय लगते थे। मैं उन्हे कई बार अपलक अनिमेष निहारता रहता। उनकी हृदय की कोमलता, माता-सी वत्सलता, उज्ज्वल चरित्रशीलता, अन्तःकरण की शीतलता मुझे शांति प्रदान करती थी। बडी आनंदानुभूति होती थी।

प्रथम चातुर्मास मे मेरी वय लघु थी। सहिष्णुता कम थी। स्वास्थ्य अस्वस्थ था। महापर्व संवत्सरी से पूर्व केश लूचन का समय आया। रत्नाधिक संतो ने मेरा लूचन प्रारम्भ किया। मेरी आह! ऊह! की आवाज से उनके हाथो की गति मद हो गई। पारदर्शी दृष्टि के धनी गुरुदेव प्रवचन फरमा कर पधारे। उन्हे मेरा विशेष ख्याल था, वे शीघ्र मेरे पास आये, देखा, अरे अभी तक इतना-सा ही लूचन हुआ।

"आ मेरे पास आ विजय, तेरा लोच मैं करूंगा।" उनकी स्नेहस्तिक वाणी सागर मे मैं निमज्जित हो गया। उन्होने मेरा सिर अपनी गोद मे ले स्फूर्ति से लूचन कर दिया। उनकी आत्मीयता ने मेरी जबान सील दी। मैं विशेष

कुछ न बोल सका, रत्नाधिक सन्त भी देखते रह गए कि गुरुदेव की कितनी विशेषता और कला है कि मुनि विजय ने शांति से पूरा लूंचन करा लिया। उस प्रसंग से मेरा मन विचलित-सा हो गया। कुछ दिनों बाद स्वस्थ हो जाने पर एक दिन आचार्यश्री अपने उपपात में बिठा कर फरमाने लगे—“इस आत्मा ने नरक-निगोद आदि गतियों में कितनी दारुण वेदनाएं सही हैं, वहां कैसा-कैसा कष्ट भोगा है, आज हमें उनकी स्मृति नहीं, पर आगम वचनों के आधार पर यह सत्य है, वर्तमान जीवन में हमें वैसी वेदनाएं तो नहीं सहनी हैं। वर्तमान में कुछ सहें तो कुछ बनेंगे। वे वेदनाएं तो परवश होकर सह कर आये हैं। यहां अब स्ववश होकर सहेंगे तो कर्म बोझ से हल्के बनेंगे और आत्म स्वरूप से शुद्ध-विशुद्ध बनेंगे।” मंगल उद्बोधन चल रहा था। मैं उन पीयूष घंटों का रसपान करते हुए अनहद आनन्द में सराबोर हो रहा था। आचार्यश्री मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे—क्यों लोच करवाते हुए ऊंचे-नीचे भाव-परिणाम आये हैं? मैं सकुचाता हुआ कहने लगा—हां, गुरुदेव। ऐसा ही कुछ बना है, तो सोचो—क्या बिना कुछ सहें तुम महान् बन सकते हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं—वे सब सह कर ही तो महान् बने हैं। थोड़ी-सी देर की थोड़ी सी पीड़ा में बैचें हो जाओगे तो मुक्त कैसे बनोगे? गुरुदेव की वह सीख आज भी जब-जब स्मृति में लेता हू तो मन अलौकिक आलोक से दीप्तिमत् हो उठता है। गुरु, गिरते हुए शिष्य की पतवार को थामते ही नहीं, मजिल तक पहुंचा देते हैं।

गुरुदेव के बारे में मैं क्या लिखूं। उनके अनन्त-अनन्त उपकारों को मैं इस जन्म में तो क्या, जन्म-जन्म में नहीं भूला सकता। मेरे पिताश्री जी म सा. की चर्म व्याधि भी उनकी चरण रज लगाने से ही समाप्त हुई जिस कारण मातुश्री, पिताश्री और लघु भगिनी के साथ मेरी दीक्षा शीघ्र सम्पन्न हो सकी।

ममतामयी मां सा प्यार :

मेरा प्रथम विहार गुरुदेव के साथ थली प्रान्त में हुआ। मैं बच्चा था, छोटा था। साधु जीवन की मर्यादा के अन्तर्गत ‘सन्त बहत्तर हस्त’ प्रमाण से अधिक वस्त्र नहीं रख सकते हैं। विचरण के समय ग्रामों में मकानों की कई बार खिड़कियां, दरवाजें आधे हिलते कभी आधे टूटे मिलते। सर्द रात्रियों में गुरुदेव कई बार स्वयं के वस्त्र मुझे ओढ़ा देते। मैं सुबह उठकर देखता अरे यह क्या? मैं गुरुदेव से कहता “भगवन्! मुझे आपके वस्त्र न ओढ़ाया करे।”

गुरुदेव फरमाते—“तू ठण्ड में ठिठुरता रहे, यह मैं नहीं देख सकता। तू बच्चा है, तेरा ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है।” मैं कई बार मना करता किन्तु गुरुदेव नहीं मानते। वे ममतामयी मां सा प्यार सदा ही बरसाते रहते। कभी-कभी पिता-सी फटकार भी लगाते। पढते वक्त बाल स्वभाव के कारण कभी विशेष हंसी-मजाक कर लेता तो गुरुदेव की एक तिरछी नजर या “विज्जू” की ध्वनि ही मुझे कंपित कर देती। मुझे कम्पित होता देख गुरुदेव पुनः वात्सल्य उंडेल कर मुझे अध्ययनरत कर देते।

अनुशासन में रहकर अनुशास्ता बनें :

गुरुदेव प्रारम्भ से ही अनुशासन प्रिय थे। वे स्वयं अनुशासन में रहे। जो अनुशासन में रह नहीं सकता वह अनुशासन कर भी नहीं सकता। अनुशासन में रहने के पश्चात् अनुशास्ता बन कर आप में और निखार आया। शासक शासितों के साथ घुलमिल जाय यह अनुशास्ता की कसौटी होती है। आप इस कसौटी में पूर्ण सफल रहे। आचार्यश्री का अनुशासन न तो किसी प्रकार से बल से थोपा जाता था, न किसी प्रकार की उसमें बाध्यता ही होती। उनके अनुशासन में रहने वाला शिष्य वर्ग उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखता। आपश्री फरमाया करते कि “हमारा साधनात्मक जीवन है, यहां बल प्रयोग को कोई स्थान नहीं।” जो कुछ होता है वह हृदय परिवर्तन के साथ होता है।

आचार्य अनुशासन व व्यवस्था प्रदान करते हैं, सारा संघ उसका पालन करता है। इसके बीच श्रद्धा व आस्था के अलावा और कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा व विनय, ये शिष्य के जीवन मंत्र हैं और अनुशासन व वात्सल्य ये गुरु के जीवन मंत्र हैं। आपश्री को अनुशासन करने की तमन्ना न थी किन्तु मात्र दायित्व का निर्वहन करते थे। पद-प्रतिष्ठा-विशेषण आज कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति किसी न किसी विशेषण से अलंकृत होना चाहता है पर उसी व्यक्ति का विशेषण सार्थक होता है जिसने विशेषण की गरिमा को शतगुणित किया हो। आप असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। आपको पद की चाह नहीं थी। वैसे भी महान् आत्माएँ विशेषण प्राप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करती पर उनकी कार्यशैली से प्रभावित विशेषण स्वयं उनके चरण चुमते हैं तथा उपाधियाँ चरणों में नतमस्तक हो स्वयं को महिमा मंडित करती हैं।

सेवानिष्ठ कई रत्नाधिक सन्त-महात्मा थे, अतः गुरुदेव मुझे अध्ययन का पूरा समय देते। उन्हें अध्ययन-अध्यापन की विशेष रुचि थी। कभी-कभी प्रमाद भी कर लेता। वे स्वयं मुझे कई बार रात्रि में थोकेडे कंठस्थ कराते व सुनते। उनका जीवन अप्रमत्त था। वे स्वयं जब शिष्य रूप में थे तब 18 से 20 घंटे तक अथक परिश्रम करते। दीवाल की तरफ मुंह करके मात्र अध्ययन करते।

जिनशासन प्रद्योतक :

अध्ययन की उम्र में उन्हें जनसम्पर्क पसन्द नहीं था। इसी कारण जब शांतक्रान्ति के अग्रदूत गणेशाचार्य इन्हें 'युवाचार्य' बनाना चाह रहे थे, उस वक्त साधु-साध्वियों के हस्ताक्षर लिये गये। उनमें से कई कहने लगे कि "ये तो किसी से बातचीत भी नहीं करते, इन्हें बोलना भी पसन्द नहीं, फिर वे पद भार को कैसे सम्भाल पाएंगे।"

श्रीमद् गणेशाचार्य ने फरमाया-"मैं ऐसा हीरा देकर जा रहा हूँ कि लोग उसकी चमक देखते ही रह जायेंगे।"

वस्तुतः गुरुदेव के चमक की घोषणा तो अद्भुत स्मृति के धारक आचार्यश्री श्री लाल जी म सा कर ही गये थे-"मुझे क्या देखते हो, अष्टम पाट के ठाठ देखना।"

महापुरुषों की वाणी कभी रिक्त नहीं जाती। वाणी अनुसार गुरुदेव ने भगवान् महावीर के शासन को ऊंचाईयों पर पहुंचा दिया। इसी कारण भक्त "जिनशासन प्रद्योतक" उपमा से आपको उपमित करते हैं।

धर्मपाल प्रतिबोधक :

आगम पुरुष आचार्य भगवन् ने पाव-पाव चल कर इस देश की धरती को मापा। वे जहाँ-जहाँ गये, हर वर्ग उनके सम्पर्क में आया। उन्होंने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्याओं को खुली आंखों से देखा और खुले मस्तिष्क से उसका समाधान खोजा। उन्होंने चिन्तन की नई दिशाये दी। वे घटनाओं के प्रवाह में नहीं बहते बल्कि परिस्थितियाँ उनका अनुगमन करती थीं। वे कभी भी परिस्थितियों से पराजित नहीं हुए। पूर्वाग्रहों से मुक्त जो भी उनके सम्पर्क में आता, वह उनका होकर रह जाता। उनके रोम-रोम से झरने वाले वात्सल्य को पाकर पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल जाता।

बलाई जाति के अनेक लोगो का दिल उनके सम्पर्क व प्रभावशाली जीवनोद्धारक प्रवचन से ही परिवर्तित हुआ। प्रवचनकार प्रवचन करते हैं और श्रोता अप्रमत्त सुधा का रसपान करते हैं। यह प्रवचन की सफलता का प्रथम चरण है। अग्रिम चरण उपदेश का आचरण में ढलना। आचरण में ढालने के लिए श्रोता की ग्रहणशीलता के साथ वक्ता की साधना भी एक विशेष भूमिका अदा करती है। गुरुदेव के प्रवचन का प्रभाव था कि जिनके हाथों में चाकू-

छुरे रहते, जो जुआ, मास, शराब आदि सप्त कुव्यसन मे आकण्ठ डूबे रहते, उन्हीं अनार्य जैसे लोगो को उन्होने संस्कारित कर जैन बनाया। उन्हे 'धर्मपाल' संज्ञा से अभिसंज्ञित किया गया, इसी कारण उनके "धर्मपाल प्रतिबोधक" उपमा लगी।

समता विभूति :

समुद्रो मे स्वयंभूरमण समुद्र की महत्ता है, रसो मे इक्षु रस की महत्ता है, फलो मे आम की महत्ता है, फूलो मे गुलाब की महत्ता है वैसे ही साधना के जीवन मे समता की महत्ता है। शास्त्रो मे कहा है "समियाए धम्मे"-समता मे ही धर्म है। आचार्यश्री की साधना का यह महत्त्वपूर्ण अध्याय था, वे समता के उपदेशक ही नहीं थे वरन् समता के परम साधक थे।

गुरुदेव के व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंग था उनकी जिन्दादिली। उनके जीवन मे अनेक ऐसे पल आये जो समता का बांध तोडने के लिए उत्कंधर थे। किन्तु टूटन तो दूर उसमे लचक तक नहीं आयी। कुछ हादसो मे तो उनकी अविचल समता ने दर्शको को अभिभूत कर दिया। चतुर्विध सघ के सर्वोच्च शास्ता होने के नाते उन्हे अनेक बार ऐसे निर्णय लेने पडे जिनके पूर्व या पश्चात् व्यक्ति सहज नहीं रह सकता। उन स्थितियो मे गुरुदेव की समता ने शिखा ध्वज का स्थान प्राप्त किया।

सयत वर्ग मे अनेक तरह की प्रवृत्ति के सत होते हैं पर उनमें सौहार्द-स्नेह-सद्भाव बनाए रखना कठिन है। इसके लिए आचार्यश्री ने अनुकूल परीषह भी खूब सहे तो प्रतिकूल परीषहो को सहने मे भी कोई कमी नहीं रखी। जब कोई निकटस्थ शिष्य भी उनकी अवज्ञा-अवहेलना कर देता तो भी उसे क्षमा करना और शात भाव मे बने रहना उनकी मौलिक विशेषता थी।

कई सस्मरण है, उनके समता साधना के। व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर कहना उचित नहीं कहा जा सकता, पर जब उन्हे आगाह किया जाता तो वे यही फरमाते-"भाई। ये मेरी साधना के अध्याय है। ये अवज्ञा करने वाले भी मेरे लिए करुणा-वत्सलता के पात्र हैं।" इस अभिव्यक्ति के साथ वे अतरंग से उनके प्रति विशेष नरम-सरल-सहज हो जाते।

संघ समाज मे कितनी ही गंभीर स्थितियां क्यो न चल रही हो, गुरुदेव जब आहार के माडले मे पधारते तो एक बार सबको हंसा ही देते थे। ऐसा था उनका जिन्दादिली व्यक्तित्व। उनके रोम-रोम से समता का परिमल प्रवाहित होकर विश्व के वातावरण को सुरभित करता। इसी हेतु "समता विभूति" के नाम से जगत् प्रसिद्ध हुए।

शिव शंकर :

सन् 1987 मे इन्दौर वर्षावास के अन्तर्गत एक दिन हम गुरुदेव की सन्निधि मे सन्त व महासतिया जी म सा भगवती सूत्र के सूत्रो पर नया लिखा हस्त लिखित विवेचन पर चिन्तन मनन कर रहे थे तभी एक लघु मुनि गुरुदेव के लिए धोवन पानी लेकर आए। गुरुदेव पात्र पकड़ने लगे उससे पूर्व ही मुनि के हाथ से पात्र छूट गया ओर हस्तलिखित कागज भीग गए। कई जगह से तो शब्द ही मित गए। ऐसी विषम स्थिति मे भी गुरुदेव ने सेवाभावी मुनि से यही कहा-"मेरी भूल हो गई, कितना अच्छा होता अगर मैं शीघ्र पात्र पकड लेता। तुम तो सेवा करते हो, मे भूले करता हू।"

सभी का चिंतन चल पडा-ओहो! धन्य हो ऐसी महान् आत्मा को, जिन्होने डांटना तो बहुत दूर वल्कि दूसरे

की भूल को भी स्वयं के सिर ओढ़ ली। ऐसे शिव शंकर सा जीवन बनाना अति दुष्कर है। दूर से तो उनके जीवन की न तो गहराई मापी जा सकती है और न ही ऊंचाई। और निकटता से गुरुदेव की समता को मापना, नमक के पुतले द्वारा सागर को मापने के समान है।

समीक्षण ध्यान योगी :

उन्होंने अपने जीवन काल में सघ एव धर्म की सेवा व प्रभावना के लिए जो महान् स्तुत्य कार्य किए वे जैन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हैं। हमारे यहाँ अनेक बड़े विद्वान, तपस्वी, सयमी, वक्ता व प्रभावी आचार्य हुए हैं, परन्तु गुरुदेव ने जो प्रतिष्ठा व प्रसिद्धि प्राप्त की वह असाधारण थी। असाधारण इसलिए कि उन्होंने अपनी शक्ति को न केवल पहचाना बल्कि उसका विकास किया। उन्होंने "समीक्षण ध्यान प्रयोगों" द्वारा वह राह दिखा दी कि मानव अपनी शक्ति को सही दिशा में समायोजित करे। वे फरमाया करते थे कि स्वर्गीय गुरुदेव श्री गणेशाचार्य ने मेरे नन्हे कंधों पर विश्वास किया और यह गुरुत्तर दायित्व मुझे प्रदान किया, इसके लिये तो मैं उनका कृतज्ञ हूँ। साथ ही आप सभी साधु-साध्विया भी बड़े विनीत, अनुशासित व इगित को समझने वाले हैं। इस दृष्टि से मुझे तनिक भी विचार नहीं है। पूर्वाचार्यों की तरह ही मैं सघ की अधिक से अधिक सेवा कर सकूँ तथा आपके ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप सयमी जीवन में सहयोग कर सकूँ, ऐसी मेरी तमन्ना है।

आचार्यश्री ने देखा-आज व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व समस्याओं से संकुल बना हुआ है। व्यसन, तनाव, क्रोध, असहिष्णुता आदि समस्याओं का समाधान समीक्षण ध्यान के प्रयोगों के द्वारा उन्होंने संभव करके दिखा दिया। 'समीक्षण ध्यान पद्धति' न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शारीरिक, मानसिक व वैज्ञानिक दृष्टि से भी परिपूर्ण है।

संयम के शिखर पुरुष :

साधना के शिखर पुरुष का व्यक्तित्व करुणा का महासमन्दर था। वे जितने व्यावहारिक थे उतने ही संयम में सख्त। सख्त क्यों न हो क्योंकि उनका जन्म ही मेवाड़ की माटी में हुआ। जहाँ शौर्य और वीरता के परमाणु सदैव प्रवाहमान रहे हैं। जो देश की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों तक बलिदान करते रहे हैं। जहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने रक्त से मातृभूमि को सींचा। अपने प्राणों से भी अधिक मातृभूमि को प्यार किया। उसकी रक्षा के लिए वहाँ के पुरुष ही नहीं बल्कि वीर नारियों और बालकों ने भी प्राणों की आहुतियाँ दीं। इतिहास साक्षी है कि मात्र आन, बान और शान के लिए ही स्वयं को न्यौछावर नहीं किया बल्कि धर्म के लिए भी हंसते-हंसते प्राण दिए। उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे।

एक बार हम गुरुदेव के साथ विहार करते हुए भीम के रास्ते चल रहे थे। गुरुदेव को प्यास लगी। साधु जीवन की मर्यादा है कि खड़े-खड़े धोवन पानी नहीं पीना। अगर एक बूद भी ऊपर से गिर जाय तो एक उपवास का प्रायश्चित्त आता है। धोवन पानी बैठकर पीने का स्थान 1-2 किलोमीटर तक भी नहीं आया, कारण कि खेत की पतली-सी पगडडी पर चल रहे थे। पैर रखने जितना ही स्थान था, बैठने पर हरी घास से संघट्टे की सभावना थी। ऐसी स्थिति में सत फरमाने लगे- 'भगवन्! आप खड़े-खड़े ही धोवन आरोग ले, कब तक प्यासे विहार करेंगे।' गुरुदेव का चिन्तन चल रहा था- "आज मैं परिस्थितियों से पीऊंगा, कल मुझे देखकर कोई बिना परिस्थिति भी पी सकता है। मेरे द्वारा मर्यादा भंग होना उचित नहीं है। अनुशास्ता ही अनुशासन तोड़े तो अनुशासितों का कहना ही क्या?" ऐसी थी गुरुदेव की संयम के प्रति निष्ठा। छोटी-छोटी क्रियाओं के प्रति विवेक। इतिहास के पन्ने स्वयं में

कुछ नहीं होते। उस पर अंकित किए जाने वाले प्रेरक प्रसंग उसे स्मरणीय, मननीय व पठनीय बना देते हैं।

एक बार विचरण करते हुए गुरुदेव की राह में हरी घास आ गई। गुरुदेव ने कई किलोमीटर का चक्कर लेकर उस ग्राम में पहुंचना मंजूर किया किन्तु एक कदम भी हरी घास पर नहीं रखा। ऐसी थी उनकी अप्रमत्त साधना और सयमी जागरूकता।

कभी किसी वस्त्र का एक छोर भी गुरुदेव को हिलता हुआ दिख जाता तो वे उसे भी उठा कर सही तरीके से रख देते ताकि वायुकाय की अयतना न हो। एकेन्द्रिय जीवों के प्रति जिनके दिल में ऐसा हमदर्दी का दरिया बहता हो वो गुरुदेव ध्वनि वर्धक यंत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? घाटकोपर चातुर्मास में संवत्सरी पर सात स्थल पर प्रवचन देना मंजूर कर लिया लेकिन ध्वनि वर्धक यंत्र का प्रयोग नहीं किया। उन्हें महाव्रतों के साथ समझौता पसन्द नहीं था। उसी घाटकोर चातुर्मास में संघ अध्यक्ष श्री वज्जू भाई ने बड़े आह्लाद भाव से यह कहा था कि "आचार्य महाराज मर्यादा मां मक्कम छे।"

जो सत्य है वो मेरा है :

वैसे उनका चिन्तन पूर्वाग्रहों से मुक्त था। जो मेरा है वही सत्य है, इस चिन्तन को उन्होंने उचित नहीं समझा। जो सत्य है, वो मेरा है उन्होंने इस चिन्तन-दर्शन पर बल दिया। भगवान् महावीर का अनेकान्त दर्शन उनके रग-रग में रमा था। संवत्सरी एकता के इच्छुक जैन कांफ्रेस एवं भारत जैन महामंडल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने स्पष्ट फरमाया कि "मुझे तो स्वयं को एकता पसंद है। पूरा जैन समाज जिस भी दिन संवत्सरी मनाना चाहे मैं उसी दिन मनाने के लिए तत्पर हूँ। फिर मेरे लिए भादवा शुक्ला चौथ या पचमी का कोई आग्रह नहीं होगा। इन दो तिथियों की बात तो दूर पूरे वर्ष में अगर किसी भी एक दिन संवत्सरी मनाई जाय तो मैं उस दिन मनाने से सहमत हूँ।"

उनकी स्नेहिल नजरें :

गुरुदेव का आभा मण्डल जितना उज्ज्वल था, उतना ही आकर्षक। उनके अवग्रह क्षेत्र में बैठने वाले लोगों को जिस अनिवर्चनीय आनन्द की अनुभूति होती, वे उसे जीवनभर नहीं भूल पाते। जिस पर भी नेहिल नजरे टिक जाती वो निहाल हो जाता। उनकी नजरों से अविरल प्रवाहित होने वाली करुणा एवं वत्सलता की गंगा-यमुना का वर्णन अति दुष्कर है। एक बार भी वे नजरे उठ जाती तो एक अनिवर्चनीय तृप्ति का अहसास करा देती। उसी नजर को पाने हेतु लोग हजारों-हजारों मील से दौड़े चले आते थे और दर्शन करके ही लौटते थे। कभी-कभी व्यस्तता एवं शारीरिक अस्वस्थता से दर्शन नहीं होते तो लोगों के दिलों में एक अजीब-सी छटपटाहट होने लगती। उस छटपटाहट को वात्सल्यमयी आंखें ही शान्त करती थी या 'दया पालो' शब्द ध्वनि के साथ ऊपर उठा अमृत निर्झर हस्त। जब तक दो में से एक भी प्रक्रिया नहीं होती, खड़े व्यक्ति कदम लौटाने को तैयार नहीं होते।

गुस्सा काफूर हो जाता :

गुरुदेव ने सेवा, सयम व साधना से अपना जीवन निखार लिया था। उनकी सेवा भावना बेजोड़ थी। उनकी सेवा से उग्र रत्नाधिक सत भी प्रसन्न रहते। रत्नाधिक सत स्वयं शांत क्रान्ति के अग्रदूत गणेशाचार्य से अपनी कमजोरी प्रकट करते हुए कहते-"भगवन्! हमें इतना गुस्सा आता है लेकिन इस 'नाना मुनि' में न जाने क्या विशेषता है कि इसे देखते ही गुस्सा काफूर हो जाता है। इसकी सहिष्णुता, समता व सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं।" गुरुदेव बड़ों की तो सेवा करते ही थे, लघु शिष्यों का सामान्य से सामान्य परठने का कार्य भी रुग्ण अवस्था में निःसकोच करते। कोई जरा-सा अस्वस्थ होता, उनका ममतामयी दिल तन-मन से उसे स्वस्थ करने में सन्नद्ध हो

जाता। वे अहर्निश उसकी सेवा में रहते। उनमें बड़प्पन के भाव नहीं थे कि मैं बड़ा हूँ क्यों सेवा करूँ? वे रात्रि में भी उठ-उठ कर कई बार उसे संभालते। किसी का भी दर्द उन्हें अपना दर्द ही लगता था।

सन् 1979 के अजमेर चातुर्मास की बात है, मुझे बुखार आ गया, वह भी काफी तेज था। मेरा पूरा शरीर तप रहा था। गुरुदेव अपना सारा कार्य छोड़कर मेरी परिचर्या में लग गए। ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाना, उतारना, साथ में सत भी कार्य कर रहे थे पर गुरुदेव की जागरूकता, स्फूर्ति देखने लायक थी। थोड़ी देर बाद श्री गुमानमल जी नाहटा डॉ. साहब को लेकर आये, तब तक बुखार कुछ कम हो गया था, फिर डॉक्टरी उपचार चालू हुआ। उस समय श्री नाहटा जी ने गुरुदेव से पूछा—आपका स्वास्थ्य कैसा है? गुरुदेव मुस्करा कर रह गये। नाहटा जी ने चरणों का स्पर्श किया तो कहने लगे—“गुरुदेव। पैर तो गरम हो रहे हैं, कहीं आपको भी तो बुखार नहीं है?” कहने लगे—कोई खास बात नहीं। नाहटा जी आग्रह करने लगे, डॉक्टर साहब से थर्मामीटर लिया, देखा तो 103 डिग्री बुखार थर्मामीटर में आ रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि स्वयं गुरुदेव ज्वराक्रांत हैं, पर जता नहीं रहे हैं। स्वयं बुखार में भी रुग्ण शिष्य की परिचर्या में सन्नद्ध हैं। ऐसी थी सेवा की उदात्त भावना।

एक प्रसंग और कहूँ—गुरुदेव के साथ हम अहमदाबाद के रास्ते विहार कर रहे थे। बीच में गुरुदेव ब्लड प्रेशर के बढ़ने से अस्वस्थ हो गए। अब विचार बदलने लगे कि वापस राजस्थान की ओर मुड़ जाय, ज्यादा दूर नहीं आये हैं, रास्ता विकट है, दूरी भी बहुत है, पहुंचना कठिन लग रहा है। हम सतो में बड़ा जोश था। हमने कहा—बढ़ना तो अब आगे ही है, पीछे नहीं लौटना। पालखी तैयार की गई, हम चार संत ही विशेष रूप से उठाने वाले थे। अपने कंधों पर अपने आराध्य को बिठा कर विहार का अनहद आनंद उठा रहे थे। पाव हमारे थक जाते, मंजिल तक पहुंच कर हमारी हालत बुरी हो जाती। उस समय हम देखते—गुरुदेव हमें पानी पिला रहे हैं, प्रतिलेखना कर रहे हैं, हमारे लिए सोने-बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। लगता था उस समय कि वास्तव में अग्लान भाव से जो आचार्य अपने संघ की सेवा करता है वह तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता।

अजीवकाय संयम :

अजीवकाय के प्रति भी उनका विशेष संयम था। कोई भी बिना कवर लगाये पुस्तक पढ़ता तो गुरुदेव फरमाते—“अरे दिगम्बर पुस्तक क्यों पढ़ते हो, खराब हो जायेगी।” कोई पुस्तक चौड़ी करके पढ़ता तो गुरुदेव फरमाते—“अरे लाला। किताब चौड़ी न कर, फट जाएगी।” छोटी-छोटी बातों का विवेक ही व्यक्ति को महान बनाता है।

प्रभुता में लघुता :

गुरुदेव अध्यापन के साथ-साथ मुमुक्षु आत्माओं को भी विशेष संयम देते। 21 दीक्षा, 25 दीक्षा एक साथ होना। सामूहिक दीक्षा एक आचार्य के नेत्राय में होना इतिहास में नया कीर्तिमान ही था। इतनी प्रभुता प्राप्त होने के पश्चात् भी उनके जीवन में लघुता ही परिलक्षित होती। वे किसी भी साधु-साध्वी को शिष्य-शिष्या के रूप में नहीं मानते थे। यही फरमाया करते थे कि “आप सब तो मेरे भाई-बहिन हो।” कितनी लघुता-विनम्रता?

बोटाद (काठियावाड़) विचरण का प्रसंग है—लिम्बडी सम्प्रदाय के एक संत थे। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन की एक गाथा—“कल्पं न इच्छेज्ज सहाय लिच्छु” के अर्थ को समझना चाहते थे। आचार्यश्री के पास पहुंचे—उक्त गाथा के अर्थ को समझाने की जिज्ञासा व्यक्त की। आचार्यश्री ने फरमाया—यह गाथा उस भिक्षु से संबंधित है जो इन्द्रिय विषयो का लोलुपी है, जो वासनाओं के शिकजे में है, ऐसा साधु किसी भी कल्प-मर्यादा की

इच्छा नहीं करता। जितनी भी मर्यादाएँ हैं, वे उसे बन्धन स्वरूप लगती हैं, वह उनमें बंधना नहीं चाहता इसलिए वह कल्प नहीं चाहता। काफी विस्तार से जब इस गाथा के पूर्वापर सन्दर्भों को सामने रख कर समझाया तो सत बड़े प्रभावित हुए। और गुरुदेव की ज्ञान गरिमा की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे-कईयो से मैंने यह जानना चाहा पर पूर्ण सन्तुष्टि नहीं हुई। आज मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया।

एक बार कुछ नए जिज्ञासु युवक उनके पास आए और उनसे कहने लगे-“हमें आचार्यश्री नानालाल जी म सा के दर्शन करने हैं। उनका नाम तो बहुत सुना है, अब साक्षात्कार करना है। वे कहा विराज रहे हैं?”

गुरुदेव ने लघुता व विनम्रता से कहा-“मैं ही नाना हूँ।” युवक देखते रह गए। अरे! इतने विशाल सघ के आचार्य होते हुए भी ये स्वयं को नाना कह रहे हैं। जिस सघ का नायक इतना विनम्र है, उस सघ का विकास तो निश्चित है।

“लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर” गुरुदेव का विकास उनके स्वयं के विचारों से ही हुआ, क्योंकि व्यक्तित्व विकास की यात्रा वस्तुतः विचार विकास की ही परिणति है।

मैं पर्दे में नहीं हूँ :

बगिया में विभिन्न पुष्प खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। नीले गगन में असंख्यात तारे टिमटिमाते हैं और विलीन हो जाते हैं। उदय और अस्त यही तो दुनिया का क्रम है। इस आने-जाने के क्रम में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपनी अमिट छाप लोगों के दिल पर छोड़ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के सम्राट गुरुदेव की एक अविस्मरणीय घटना-

रायपुर में रोड के ऊपर गुरुदेव के विराजने का स्थल का उल्लेख करता हुआ एक बेनर लगाया हुआ था। मुसलमानों का जुलूस उस सदर बाजार से गुजर रहा था। जुलूस में उपस्थित कुछ युवकों ने शोर मचाते हुए उस बेनर को तोड़ दिया। आचार्य भगवन् का यह अपमान भक्तों के लिए असहनीय हो गया। भक्तों ने जुलूस को रोक दिया। आगे बढ़ने न दिया। घटनास्थल पर कोहराम मच गया। पुलिस आ गई। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। दोनों पक्ष अपनी दलीले पेश कर रहे थे। गन्तव्य स्थल पर पहुंचने में विलंब न हो जाय अतः मौलाना साहब जल्दी करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा-“बच्चों ने आपके धर्मगुरु की तौहीन की पर्दा फाड़कर। मैं कल स्वयं आपके धर्मगुरु से क्षमा माग लूंगा। आज हमें जाने दो।”

इतना सुन कर समता विभूतिजी के भक्तों ने उन्हें जाने दिया। जुलूस आगे बढ़ गया।

दूसरे दिन प्रवचन स्थल पर अपार सैलाब उमड़ा कि देखे, आज मौलाना जी माफी मागते हैं या नहीं। पुलिस इस्पेक्टर भी आए। मौलाना साहब पर्दा साथ में लाए क्षमायाचना करने लगे।

गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया-“मैं यहाँ आग लगाने नहीं, बाग लगाने आया हूँ। झगडा पैदा करने नहीं, समता संदेश फैलाने आया हूँ। हिन्दू या मुसलमान सभी मेरे भाई हैं। पर्दा फाड़ने से मैं मेरा अपमान नहीं मानता हूँ तो क्षमा किसे करूँ? मैं पर्दे में नहीं हूँ। मेरी दृष्टि से तो कोई भूल नहीं हुई। फिर भी आपको बार-बार लगता है कि हमसे भूल हुई तो मैं कोई मिट्टी के घड़े जैसा नहीं हूँ जो टूटने पर जुड़ता नहीं।”

तांबा, सोना सुघड़ नर, टूटे जुड़े सौ वार।

मुरख, हाण्डा कुम्हार का, जुड़े न दूजी वार ॥

मौलाना साहब को लगा जैसे मुझे आज साक्षात् भगवान् के ही दर्शन हो गए। ऐसी महान् आत्माये तो पर्दों में नहीं भक्तों के दिलों में ही रह सकती है। सारी जनता भी गद्गद् हो गई। पुलिस इस्पेक्टर विशेष प्रभावित होते हुए कहने लगे—“आज तक मैं जहां भी गया, लडाई, झगडा, चाकू, छुरे व बम ही देखे। प्रथम बार ऐसी जगह आया जहां शांति के झरने बहते देखे और प्रेम के फव्वारे छूटते।”

समत्वाकांक्षा से सुसज्जित :

समता विभूति की ऐसी कई घटनाएँ हैं। किस-किस घटना को शब्दों का जामा पहनाऊँ। वैसे हमारे शांत क्रान्ति संघ के अग्रदूत महास्थविर श्री शांतिमुनि जी द्वारा रचित “अन्तर्पथ के यात्री आचार्य श्री नानेश” एवं ओजस्वी वक्ता विद्वद्गुरु श्री ज्ञानमुनि जी द्वारा रचित “अष्टाचार्य गौरव गंगा” में कई सत्य तथ्यों का उल्लेख आ चुका है।

गुरुदेव का जीवन समत्वाकांक्षा से सुसज्जित था, महत्वाकांक्षा से कोसों दूर। उनका चिन्तन निखरा हुआ था और लेखन परिष्कृत। वे नित्य कुछ न कुछ अपनी डायरी में लेखन कार्य करते किन्तु कदापि छपाई के लिए नहीं देते। एक बार किन्हीं श्रावकों के हाथ में उनकी डायरी आ गई। श्रावकों ने उसे पठनीय समझ कर के “गहरी पत के हस्ताक्षर” नामक पुस्तक के रूप में निकाल दिया। अन्य जितनी भी पुस्तकें आप श्री की निकली हुई हैं वे या तो प्रश्नोत्तर की या श्रावकों द्वारा सुने प्रवचनों के सकलित रूप की।

सरस्वती के पुत्र :

ज्ञानालोक से जगमगाता जीवन, सरस्वती के पुत्र गुरुदेव की मेधा और प्रज्ञा से प्रबुद्धजन भी अभिभूत थे। वे प्रवचनों के गागर में सागर भर देते। प्रारम्भ के दशकों में उनकी शैली दर्शन निष्ठ और अति गहरी होती थी। जिससे सामान्य श्रोता उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाते। वे एकाग्रचित्त से सुनने का प्रयास करते। यह दृश्य देख गुरुदेव फरमाते—“मैं क्या करूँ, बहुत सरल कहने की कोशिश करता हूँ फिर भी कठिन हो जाता है। अब सरल कहता हूँ।”

उसी प्रवचन में विद्वद्जनों को विशेष आनन्द आता। पिछले दशकों में गुरुदेव ने अपनी प्रवचन शैली बहुत सरल बना ली थी। दर्शन एवं आगम की गूढ बातें भी कथा के माध्यम से सुपाच्य, रसीले भोजन की तरह लोगों के गले उतर जाती। शैली क्लिष्ट थी या सरल। हर स्थिति में मैंने तो श्रावकों का बरसाती नदी की तरह उमड़ता बहाव ही देखा। जगल में भी प्रवचन फरमाते तो वहाँ भी सैलाब उमड़ पड़ता। उनके तलस्पर्शी और सूक्ष्म विश्लेषण ने युवा क्षमताओं को प्रेरित किया जिससे वे व्यसन मुक्त होकर क्रियान्विति के क्षेत्र में अग्रसर हुए। युवाओं के प्रति उनका विशेष ध्यान था क्योंकि वे युवाओं को रीढ़ की हड्डी मानते थे। उनके प्रवचनों का युवाओं पर विशेष प्रभाव था क्योंकि वे पहले स्वयं पालन करते फिर उपदेश देते।

संघ के सर्वांगीण विकास के लिए आचार्यश्री ने बहुत बड़ा कार्य किया। उनके शासन में साधु-साध्वियों का शैक्षणिक विकास भी स्तरीय हुआ। विधिवत् पाठ्यक्रमों के आधार पर समान रूप से साधु-साध्वियों का अध्ययन हो, साथ ही साथ अध्यापन भी हो। अध्ययन कार्य से अध्यापन कार्य कहीं अधिक कठिन होता है। अध्ययन में स्वयं को ही खपाना पड़ता है जबकि अध्यापन में पर के लिए भी अपने को खपाना पड़ता है। छोटी-छोटी उम्र में युवक-युवतियाँ समय जीवन में प्रवेश करें और अध्ययन-अध्यापन की सुविधा न हो तो विकृतियाँ प्रविष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। इस दृष्टि से कई साधु-साध्वियों ने जैन सिद्धान्त रत्नाकर परीक्षा उत्तीर्ण कर दर्शन-न्याय साहित्य आदि में पारंगतता प्राप्त की।

क्रियाओं के हिमायती :

वे क्रियाओं के बड़े हिमायती थे। कोई भी सन्त भूल करता तो वे उसे उपालम्भ देने के बजाय स्वयं पौरषी कर लेते। उनके पौरषी होते ही सारे सन्त स्तब्ध रह जाते। न जाने आज किससे खता हुई कि हमारे निमित्त से पौरषी करनी पड़ी। जिससे भी खता होती, वह संभल जाता, गुरु चरणों में जाकर स्वयं ही माफी मांग लेता और आगे से न करने की भावना व्यक्त करता। शिष्यो को सुधारने का इतना सुंदर तरीका अन्यत्र उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है।

किसके भाग्य में क्या लिखा :

उनकी साधना अनुपमेय थी। ध्येय के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाने पर ध्याता ध्येय बन जाता है। उन ध्येय से एक पल भी दूर रहना मुझे इष्ट नहीं था। गुरुदेव से दूर प्रथम चातुर्मास रतलाम करने भेजने के लिए उन्हें मुझे पूना में बहुत मानना पड़ा था। उसके पश्चात् मैंने उन्हें कह दिया—“गुरुदेव अब मुझे आपसे दूर न करना। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता।” वे हंसने लगे। उसके पश्चात् लगातार तीन चातुर्मास उनकी सन्निधी में किए। तीसरे कानोड चातुर्मास के बाद होली चातुर्मास कपासन था। चैत्र बदी द्वितीया, चातुर्मास स्थल खुलने का दिन। मैं प्रवचन में कह रहा था—“किसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या मालूम? आप कई संघ वाले गुरुदेव की विनती कर रहे हैं, न जाने किसी लाटरी खुलेगी।” सारे संघ वाले भी विशेष उत्सुक हो रहे थे। मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया फिर गुरुदेव ने चातुर्मास खोले। ब्यावर संघ के विशेष आग्रह से मेरा चातुर्मास ब्यावर खोल दिया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे आराध्य देव से विलग वर्षावास करना पड़ेगा। मुझे मेरा ही वाक्य याद आने लगा कि “किसके भाग्य में क्या लिखा है क्या मालूम?” मेरे शब्द मुझ पर ही फलीभूत हो गए।

भादसोडा में रात्रि में गुरुदेव मेरे शयनासन के पास आये और धीरे से कहने लगे—“जाग रहे हो या सोये हो?” मैं गुरुदेव की आवाज सुनकर बैठ गया, कहने लगा—“भगवन्! आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते।” फरमाने लगे—“कोई बात नहीं, मैं ही आ गया। अब क्या करना?” मैं असमंजस में था कि क्या कहूं? मैंने कहा—क्या करना, मैं समझा नहीं? देखो। मैं तुम्हारा हित ही सोचता हूँ, अच्छे के लिए ही सोचता हूँ। मैंने कहा—भगवन्! इसमें कोई सन्देह ही नहीं। आप सदैव मेरे हित के लिए ही सोचते हैं। दरअसल बात क्या है? आप श्री फरमाओ—मेरे सिर पर अपना हाथ फेरते हुए फरमाने लगे—‘चातुर्मास के लिए ब्यावर वालों को कुछ कह दिया है, अब उसके बारे में क्या करना?’ मैंने पूरे उत्साह के साथ निवेदन किया—‘भगवन्! आपकी सेवा में ही मैं रहना चाहता हूँ।’ गुरुदेव फरमाने लगे—‘तुम मेरे से अलग हो ही कहां? मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो।’ इस अभिव्यक्ति से मेरा हृदय अत्यंत आह्लादित-प्रमुदित हुआ। गुरुदेव के चरणों में सिर रखकर मैं अश्रुपात करने लग गया। वे बोले—देखो। तुम जाओ और कोई बात हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। मैं कहने लगा—‘गुरुदेव! आप तो मुझे बहला रहे हो, मन को समझा रहे हो।’ गुरुदेव ने कहा—‘तुमने मुझे पहचाना नहीं।’ मैं कुछ बोल नहीं सका। उसी दिन सुबह ही गुरुदेव का विहार जन्मस्थली दांता की ओर होना था और मेरा चित्तौड़ की ओर। मैं करीब 4-5 किलोमीटर सुबह विहार में साथ-साथ गया। अंत में गुरुदेव से यही कह कर कि मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस लौट आऊंगा गुरुदेव ने हंसते हुए कहा—अच्छा, आ जाना। वर्षावास की दृष्टि से मैं ब्यावर पहुंचा। वाकई में यह मेरे जीवन का वह स्वर्णिम समय था, जब-जब भी मैं आख बंद कर गुरुदेव का स्मरण करता, उनका सौम्य मुखमंडल मेरे सामने होता। जब-जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती, तब-तब वे मुझे समाधान देते। जब भी मैं सोचता कि आप प्रवचन में क्या बोलेंगे, वे मुझे मार्गदर्शन देते। मैं बड़ा आश्चर्य करता—जैसा कहा था गुरुदेव ने, वैसा ही क दिखाया। उसी चातुर्मास में एक बार संघ में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया। संघ अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया

स्थिति बड़ी विकट बन गई। मैं भी उलझन में आ गया, संघ के वरिष्ठ सदस्यों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में संघ के सदस्यों ने कहा-महाराज! अब आप ही स्थिति को संभाल सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होना। मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और गुरुदेव ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अभी जाओ, संघ अध्यक्ष जी से ये शब्द कह दो। मैं तत्काल उनके आवास पर पहुँचा। सघ अध्यक्ष बड़े अचम्भित थे। कहने लगे-अभी आप कैसे पधारे? मैंने कहा-ऐसी ही बात है और जो-जो शब्द गुरुदेव ने मुझे ध्यान में कहे थे, वे सारे दोहरा दिए। सघ अध्यक्ष जी ने विनम्रता व सरलता से सारी बात स्वीकार कर ली। स्थिति संभल गई। यह अनुभव मुझे मात्र उसी चातुर्मास में हुआ, उसके बाद नहीं। इस रहस्य का पता मुझे आज तक नहीं लग पाया। आखिर यह क्या था? बाद में गुरुदेव से पूछा भी पर वे मौन ही रहे। यह मैं उनका अनन्य आत्मीय भाव ही कहूँगा। साथ ही आंतरिक शुभ-आशीर्वाद।

वे सुनहरे पल जो भुलाए न भूले जा सके :

सन् 1988 का चातुर्मास मालवा के प्रमुख नगर रतलाम में पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य में था। प्रातःकालीन प्रार्थना के पश्चात् पूज्य गुरुदेव और मैं, दो ही होते, कोई श्रावक भी नहीं और बाहर निपटने की दृष्टि से करीब दो-ढाई किलोमीटर की विहार यात्रा हो जाती। ये सुनहरे क्षण मेरी जिन्दगी के अमूल्य धरोहर हैं। आज भी उन क्षणों व वार्ता प्रसंगों की स्मृति करता हूँ तो गद्गद् हुए बिना नहीं रह सकता। वहाँ अंतरंग जीवन व संघीय जीवन के विविध पहलुओं पर विचार चिंतन, आत्म मथन चलता रहता। पूज्य गुरुदेव ने चार माह की दीर्घावधि में तकरीबन साठे तीन माह की अवधि तक जो अपने अनुभवों का अमृत प्रदान किया वे आज मेरे जीवन को प्राणवत् बनाए हुए हैं और सदैव प्राणवत् बनाए रखेंगे।

खिलता आनन :

मैं मानता हूँ कि हम आज बहुत समृद्ध हैं। कुशल शासक कहे या कुशल माली कहे, कुछ भी कहे, वह कितना महान् होता है जो अपनी भावी पीढ़ी के लिए विशाल सम्पदा छोड़ कर जाता है। कितना सम्पन्न उन्होंने इस संघ को बनाया, कितना समय दिया। वे केवल आदेश-निर्देश ही नहीं देते बल्कि स्वयं 19-20 घण्टा प्रतिदिन शासन के लिए देते। शासन के पीछे उन्होंने अपने शरीर को शरीर नहीं माना। कई बार अनुशास्ता होने के नाते उन्हें निराहार रहना पड़ता क्योंकि 12 बजे के बाद वे भोजन नहीं लेते। वे समय के पूरे पाबंद थे। रात्रि में शीघ्र उठ साधना करते। उनकी साधना का ही कमाल था कि वृद्धावस्था में भी बिना सहारे विराजते थे। शरीर पर भी रोगों का आक्रमण होने पर उसके साथ समझौता नहीं कर लेते। रोग को मात्र एक परिस्थिति के रूप में देखते। कभी भी कोई दर्शनार्थी पूछ लेता-भगवन्! आपका स्वास्थ्य कैसा है? वे मुस्कराते हुए फरमाते-तुम्हें कैसा दिख रहा है? अपने मुख से स्वयं को अस्वस्थ नहीं कहते, न ही वैसी मानसिकता रखते। उनका खिलता आनन बीमारी को प्रकट ही नहीं होने देता। जैसे वे मेवाड़ के होते हुए भी नाजुक बहुत थे। उनका रईस शरीर था। थोड़ीसी ठंडी हवा चली नहीं कि उन्हें जुकाम हो जाता और थोड़ी गर्म हवा लगते ही बुखार। ये दोनों ही चीजें वर्षों से सखा बन कर उनका साथ निभा रही थी। अन्य कई बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी उनको थीं किन्तु वे मुख से 'उफ' भी नहीं निकालते।

वो सौभाग्य नहीं मिल सका :

यह बात है सन् 1994 के बड़ी सादडी चातुर्मास की। चातुर्मास के अंतराल में साधुमार्गी जैन संघ के वरिष्ठ श्रावक, पदाधिकारियों का आवागमन निरन्तर बना रहा। एक बार संघ के वरिष्ठ श्रावक श्री धनराज जी बेताला अपने साथियों के साथ आए हुए थे। चर्चा चल रही थी-आचार्य देव के स्वास्थ्य की। उन्होंने कहा-संभवतया आचार्यश्री

क्रियाओं के हिमायती :

वे क्रियाओं के बड़े हिमायती थे। कोई भी सन्त भूल करता तो वे उसे उपालम्भ देने के बजाय स्वयं पौरषी कर लेते। उनके पौरषी होते ही सारे सन्त स्तब्ध रह जाते। न जाने आज किससे खता हुई कि हमारे निमित्त से पौरषी करनी पड़ी। जिससे भी खता होती, वह सभल जाता, गुरु चरणों में जाकर स्वयं ही माफी मांग लेता और आगे से न करने की भावना व्यक्त करता। शिष्यों को सुधारने का इतना सुंदर तरीका अन्यत्र उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है।

किसके भाग्य में क्या लिखा :

उनकी साधना अनुपमेय थी। ध्येय के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाने पर ध्याता ध्येय बन जाता है। उन ध्येय से एक पल भी दूर रहना मुझे इष्ट नहीं था। गुरुदेव से दूर प्रथम चातुर्मास रतलाम करने भेजने के लिए उन्हें मुझको पूना में बहुत मानना पड़ा था। उसके पश्चात् मैंने उन्हें कह दिया—“गुरुदेव अब मुझे आपसे दूर न करना। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता।” वे हंसने लगे। उसके पश्चात् लगातार तीन चातुर्मास उनकी सन्निधी में किए। तीसरे कानोड चातुर्मास के बाद होली चातुर्मास कपासन था। चैत्र बदी द्वितीया, चातुर्मास स्थल खुलने का दिन। मैं प्रवचन में कह रहा था—“किसके भाग्य में क्या लिखा है, क्या मालूम? आप कई सघ वाले गुरुदेव की विनती कर रहे हैं, न जाने किसी लाटरी खुलेगी।” सारे सघ वाले भी विशेष उत्सुक हो रहे थे। मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया फिर गुरुदेव ने चातुर्मास खोले। ब्यावर सघ के विशेष आग्रह से मेरा चातुर्मास ब्यावर खोल दिया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मुझे आराध्य देव से विलग वर्षावास करना पड़ेगा। मुझे मेरा ही वाक्य याद आने लगा कि “किसके भाग्य में क्या लिखा है क्या मालूम?” मेरे शब्द मुझ पर ही फलीभूत हो गए।

भादसोडा में रात्रि में गुरुदेव मेरे शयनासन के पास आये और धीरे से कहने लगे—“जाग रहे हो या सोये हो?” मैं गुरुदेव की आवाज सुनकर बैठ गया, कहने लगा—“भगवन्! आपने क्यो कष्ट किया, मुझे बुला लेते।” फरमाने लगे—“कोई बात नहीं, मैं ही आ गया। अब क्या करना?” मैं असमंजस में था कि क्या कहूँ? मैंने कहा—क्या करना, मैं समझा नहीं? देखो। मैं तुम्हारा हित ही सोचता हूँ, अच्छे के लिए ही सोचता हूँ। मैंने कहा—भगवन्! इसमें कोई सन्देह ही नहीं। आप सदैव मेरे हित के लिए ही सोचते हैं। दरअसल बात क्या है? आप श्री फरमाओ—मेरे सिर पर अपना हाथ फैरते हुए फरमाने लगे—‘चातुर्मास के लिए ब्यावर वालों को कुछ कह दिया है, अब उसके बारे में क्या करना?’ मैंने पूरे उत्साह के साथ निवेदन किया—‘भगवन्! आपकी सेवा में ही मैं रहना चाहता हूँ।’ गुरुदेव फरमाने लगे—‘तुम मेरे से अलग हो ही कहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो।’ इस अभिव्यक्ति से मेरा हृदय अत्यंत आह्लादित-प्रमुदित हुआ। गुरुदेव के चरणों में सिर रखकर मैं अश्रुपात करने लग गया। वे बोले—देखो। तुम जाओ और कोई बात हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने होऊँगा। मैं कहने लगा—‘गुरुदेव! आप तो मुझे बहला रहे हो, मन को समझा रहे हो।’ गुरुदेव ने कहा—‘तुमने मुझे पहचाना नहीं।’ मैं कुछ बोल नहीं सका। उसी दिन सुबह ही गुरुदेव का विहार जन्मस्थली दांता की ओर होना था और मेरा चित्तौड़ की ओर। मैं करीब 4-5 किलोमीटर तक सुबह विहार में साथ-साथ गया। अंत में गुरुदेव से यही कह कर कि मेरा मन नहीं लगा तो मैं वापस लौट आऊँगा। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा—अच्छा, आ जाना। वर्षावास की दृष्टि से मैं ब्यावर पहुंचा। वाकई मैं यह मेरे जीवन का वह स्वर्णिम समय था, जब-जब भी मैं आख बंद कर गुरुदेव का स्मरण करता, उनका सोम्य मुखमंडल मेरे सामने होता। जब-जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती, तब-तब वे मुझे समाधान देते। जब भी मैं सोचता कि आज प्रवचन में क्या बोलूँगा, वे मुझे मार्गदर्शन देते। मैं बड़ा आश्चर्य करता—जैसा कहा था गुरुदेव ने, वैसा ही कर दिखाया। उसी चातुर्मास में एक बार संघ में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया। संघ अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया।

स्थिति बड़ी विकट बन गई। मैं भी उलझन में आ गया, संघ के वरिष्ठ सदस्यों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में संघ के सदस्यों ने कहा-महाराज! अब आप ही स्थिति को संभाल सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होना। मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और गुरुदेव ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अभी जाओ, सघ अध्यक्ष जी से ये शब्द कह दो। मैं तत्काल उनके आवास पर पहुँचा। सघ अध्यक्ष बड़े अचम्बित थे। कहने लगे-अभी आप कैसे पधारे? मैंने कहा-ऐसी ही बात है और जो-जो शब्द गुरुदेव ने मुझे ध्यान में कहे थे, वे सारे दोहरा दिए। संघ अध्यक्ष जी ने विनम्रता व सरलता से सारी बात स्वीकार कर ली। स्थिति सभल गई। यह अनुभव मुझे मात्र उसी चातुर्मास में हुआ, उसके बाद नहीं। इस रहस्य का पता मुझे आज तक नहीं लग पाया। आखिर यह क्या था? बाद में गुरुदेव से पूछा भी पर वे मौन ही रहे। यह मैं उनका अनन्य आत्मीय भाव ही कहूँगा। साथ ही आंतरिक शुभ-आशीर्वाद।

वे सुनहरे पल जो भुलाए न भूले जा सके :

सन् 1988 का चातुर्मास मालवा के प्रमुख नगर रतलाम में पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य में था। प्रातःकालीन प्रार्थना के पश्चात् पूज्य गुरुदेव और मैं, दो ही होते, कोई श्रावक भी नहीं और बाहर निपटने की दृष्टि से करीब दो-ढाई किलोमीटर की विहार यात्रा हो जाती। ये सुनहरे क्षण मेरी जिन्दगी के अमूल्य धरोहर हैं। आज भी उन क्षणों व वार्ता प्रसंगों की स्मृति करता हूँ तो गद्गद् हुए बिना नहीं रह सकता। वहाँ अतरंग जीवन व संधीय जीवन के विविध पहलुओं पर विचार चिंतन, आत्म मंथन चलता रहता। पूज्य गुरुदेव ने चार माह की दीर्घावधि में तकरीबन साढ़े तीन माह की अवधि तक जो अपने अनुभवों का अमृत प्रदान किया वे आज मेरे जीवन को प्राणवंत बनाए हुए हैं और सदैव प्राणवंत बनाए रखेंगे।

खिलता आनन :

मैं मानता हूँ कि हम आज बहुत समृद्ध हैं। कुशल शासक कहे या कुशल माली कहे, कुछ भी कहे, वह कितना महान् होता है जो अपनी भावी पीढ़ी के लिए विशाल सम्पदा छोड़ कर जाता है। कितना सम्पन्न उन्होंने इस संघ को बनाया, कितना समय दिया। वे केवल आदेश-निर्देश ही नहीं देते बल्कि स्वयं 19-20 घण्टा प्रतिदिन शासन के लिए देते। शासन के पीछे उन्होंने अपने शरीर को शरीर नहीं माना। कई बार अनुशास्ता होने के नाते उन्हें निराहार रहना पड़ता क्योंकि 12 बजे के बाद वे भोजन नहीं लेते। वे समय के पूरे पाबंद थे। रात्रि में शीघ्र उठ साधना करते। उनकी साधना का ही कमाल था कि वृद्धावस्था में भी बिना सहारे विराजते थे। शरीर पर भी रोगों का आक्रमण होने पर उसके साथ समझौता नहीं कर लेते। रोग को मात्र एक परिस्थिति के रूप में देखते। कभी भी कोई दर्शनार्थी पूछ लेता-भगवन्! आपका स्वास्थ्य कैसा है? वे मुस्कराते हुए फरमाते-तुम्हें कैसा दिख रहा है? अपने मुख से स्वयं को अस्वस्थ नहीं कहते, न ही वैसी मानसिकता रखते। उनका खिलता आनन बीमारी को प्रकट ही नहीं होने देता। जैसे वे मेवाड़ के होते हुए भी नाजुक बहुत थे। उनका रईस शरीर था। थोड़ीसी ठंडी हवा चली नहीं कि उन्हें जुकाम हो जाता और थोड़ी गर्म हवा लगते ही बुखार। ये दोनों ही चीजें वर्षों से सखा बन कर उनका साथ निभा रही थीं। अन्य कई बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी उनको थीं किन्तु वे मुख से 'उफ' भी नहीं निकालते।

वो सौभाग्य नहीं मिल सका :

यह बात है सन् 1994 के बड़ी सादडी चातुर्मास की। चातुर्मास के अंतराल में साधुमार्गी जैन सघ के वरिष्ठ श्रावक, पदाधिकारियों का आवागमन निरन्तर बना रहा। एक बार सघ के वरिष्ठ श्रावक श्री धनराज जी बेताला अपने साथियों के साथ आए हुए थे। चर्चा चल रही थी-आचार्य देव के स्वास्थ्य की। उन्होंने कहा-संभवतया आचार्यश्री

के आंख का ऑपरेशन शीघ्र ही होने वाला है, नई आंख बिठाई जा सकती है आदि।

मेरे अंतरंग में स्फुरण हुई, उनसे मैंने कहा कि आप नोखा मे युवाचार्य श्री रामलाल जी म सा से अर्ज कर देना कि मैं अपनी एक आंख आचार्यश्री के लिए देने को तैयार हूँ। पूज्य गुरुदेव के आंख बदलने का प्रसंग हो तो मुझे शीघ्र समाचार मिले, मैं अतिशीघ्र श्री चरणों में पहुंचने के भाव रखता हूँ। गुरुदेव के आंख किसी और की नहीं लगाई जानी चाहिए। आदि भाव मैंने श्री धनराज जी बेताला से कहे। शायद उन्होंने कहा भी, पर यह सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया। काश, शिष्य के भक्ति युत समर्पण का कोई महत्त्व आंका गया होता। खैर।

बिना ताज के सरताज :

इस चातुर्मास में श्रद्धेय आचार्यश्री के संधारे के समाचार मिलते ही कई मिनट तक तो कानों को विश्वास नहीं हुआ। फिर चारों तरफ से समाचार आते गए। आखिर सच्चाई को नकारा नहीं जा सका। फिर उसी रात्रि को गुरुदेव के महाप्रयाण के समाचार मिले। मन का आसमान रो उठा, धरती कांप गई, प्रकृति ने सन्तुलन खो दिया। नयन अविरल अश्रु बहाने लगे। वे बिना ताज के सरताज कहां चले गये?

उपलब्धियों का नन्दावर्त :

वे आज हमारे बीच नहीं रहे, यह सत्य है किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि वे नहीं होते हुए भी सतत् हमारे बीच विद्यमान है। लगभग 6 दशक तक उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से विश्व को अनवरत प्रभावित किया। अपने देह को सदैव समाज का माना। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हमारे मध्य है और सदा-सदा रहेगा। वे विश्व के फलक पर उपलब्धियों का नन्दावर्त उकेरने वाले थे। वे स्मृति पथ से कभी ओझल नहीं होते। उन्हे हम कभी भूले ही नहीं तो याद क्या करें। जमीन से उठा आदमी जमीन में ही समा जाता है मगर वे अमर हो जाते हैं जो दुनिया को नई राह बता जाते हैं।

व्यथित हृदय :

पढ़ते-पढ़ते आपको महसूस हो रहा होगा कि गुरुदेव का आपके प्रति असीम स्नेह और आपकी गुरुदेव के प्रति अनन्य आस्था, फिर आपने गुरुदेव को कैसे छोड़ा?

आपके मस्तिष्क मे उभरते इस प्रश्न का भी मैं किंचित् समाधान कर देता हू। तरु से फल न चाहते हुए भी आंधी के झोंके के कारण तरु से छूट जाता है वैसे ही परिस्थितियों की भयंकर आंधी चली। न चाहते हुए भी गुरुदेव देह पिण्ड से व्यथित हृदय से इतना ही कहूंगा/लिखूंगा कि वे मेरी नयनों से ओझल हो गये। वे देह पिण्ड से अवश्य छूटे लेकिन उनके आदर्श हर पल दिशा-निर्देश देकर संयम की पगडंडी पर कदमों को प्रवर्धमान करते हैं। मात्र उलाहना समय व परिस्थितियों को ही है कि मैं उनके अंतिम दर्शन न कर सका।

वही है जमी, वही आसमां, वही है मौसम, वही फिजा। फिर भी न जाने क्या जादू था उस शखि सयत में जिसके बिना सब कुछ सूना-सूना और बेजान-सा लगता है।

पुष्प में सुगंध :

उनके विराट व्यक्तित्व के एक कोण का भी मैं वर्णन न कर सका। उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मे हर शब्द बौना-सा लगता है। शब्दों की भी सीमा है। शब्दों मे उन्हे नहीं बांधा जा सकता। उनके व्यक्तित्व की अमित छवि करोड़ों दिलों में यो समाई है जैसे मेहंदी मे रंग और पुष्प मे सुगंध।

समां मे समाये उनके मौन व्यक्तित्व से लाखों-लाखों व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त करे। सहस्रों-सहस्रों छोटे-मोटे दीप प्रज्वलित हों। नन्हे-नन्हे पुष्प निरन्तर फिजाओ मे महके।

मूर्तिकार की कलाकृति मे सजीवता व लालित्य तभी आता है जब उसे उपर्युक्त शिलाखंड प्राप्त हो। माली की कला कुशलता तभी प्रस्फुटित होती है जब उसे उर्वरा भूमि उपलब्ध हो, साहित्यकार की लेखनी मे रस संचार तभी होता है जब उसे भावानुकूल विषय सामग्री प्राप्त हो, यह प्रकृति का क्रम है। यद्यपि मूर्ति की सजीवता, सुन्दरता, सुघडता का श्रेय मूर्तिकार को जाता है, वाटिका की सुरम्यता-कमनीयता का श्रेय माली को तथा साहित्य की रसमयता का श्रेय साहित्यकार को मिलता है। यह वास्तविक है पर कलाकृति के पृष्ठाधार को परिष्कृत-परिमार्जित करने वाले उस मूक सूत्राधार को कभी भूला नहीं जा सकता।

अत मे पूज्य गुरुदेव-

अहो वृणो, अहो रूत्रो, अहो अज्जस्स सोमया।
अहो खंति अहो मुत्ति, अहो भोगे असंगया।।

आप सब कुछ अहो, आश्चर्य थे, है और रहेगे।

विनम्र श्रद्धांजलि।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उसका सूरज डूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं सकती। अब समय आ गया है जब मनुष्य की सजीवता को लेकर मनुष्य को उठना होगा-जागना होगा और क्रान्ति-पताका को उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाय। इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवा वर्ग को विशेष रूप से आगे आना होगा और एक व्यापक जागरण का शख्र फूकना होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्बुद्ध हो सके।

-आचार्य श्री नानेश

सन्तुलित एवं संयमित व्यक्तित्व

ॐ आचार्य प्रवर पूज्य श्री विजय मुनि जी म.सा.

मैं अपने गुरु को सूर्यातिशायी प्रकाश पुञ्ज के रूप में देखता हूँ, जिन्होंने एक प्रभात मुझे नवज्योति से आलोकित किया।

संवत् 2028 कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन आचार्यश्री नानेश की दिव्य ज्योति से ज्योतिर्मान होने वाली 9 मुमुक्षु आत्माओं का दीक्षा प्रसंग था। बीकानेर संभाग परिसर से श्रद्धालु भक्तों की एक विशाल भीड़ उक्त प्रसंग पर उपस्थित थी। मैं बीकानेर बालक मण्डली के सस्थापक, सम्पोषक सरक्षक श्रीमान् जयचन्द लालजी सुखानी के नेतृत्व में आई बालक मण्डली की करीब 50-60 लड़कों की टीम के साथ मण्डली के सदस्य रूप में ही साथ था। मुझे यह पता नहीं था कि मेरा भविष्य-भाग्य किस ओर मुड़ने वाला है? पर अन्तर्मन में एक अपूर्व उत्साह था, बाल सुलभ मन की तरंगें गुरु भक्ति में अत्यन्त उग्र थीं। इसी का फलित था कि हमने एक दिन पूर्व गुरुवर के चरणों में एक प्रार्थना की थी-मुझे आज भी याद है उस प्रार्थना के प्रारम्भिक बोल जो हमारे अन्तर्मन से उद्गीत हुए थे-

म्हारे हिवड़े री सुण लो पुकार,

गुरुवर चालोनी।

म्हारे मनडे री सुण लो पुकार

गुरुवर चालोनी...

उसी टीम में मुझ जैसे कई ऐसे बालक थे जिन्होंने प्रथम बार ही गुरु दर्शन से अपने नेत्र पवित्र किये थे, गुरुवाणी सुन कर अपने मन को पावन किया था। मेरे लिये ये प्रथम दर्शन ही सच्चे जीवन दर्शन का वरदान लेकर आये थे। प्रथम गुरु वचन ही सम्यक् दिशा बोध दर्शन का अभियान लेकर आये थे।

प्रथम दर्शन से प्राप्त हुई नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा लेकर अपने आप में एक अजीब-सी अनुभूति लिए मैं अपने संचालक महोदय के साथ आवास स्थल पर आ गया। पूरा दिन अन्तर्मन के आनन्दोल्लास के साथ सपन हो गया। इधर धीरे-धीरे रात्रि का सघन अन्धकार घिर रहा था, उधर मन को नव सूर्य के साक्षात्कार की प्रकाश किरणें आलोकित कर रही थीं। साथियों की बातों के साथ रात्रि का समय व्यतीत हो गया। प्रातः अन्य साथियों से पहले ही मैं तैयार हो गया था। रात्रि में हुआ एक विशिष्ट अनुभव जो बड़ा ही रोमांचक, मनोहारी, पुलकित एवं प्रेरित करने वाला था। आज भी वह अनुभव जब स्मृति-पटल पर उभरता है तो रोआ-रोआ हर्षित हो उठता है।

संक्षेप में-उस दिव्य अनुभूति को शब्दों का परिवेश दू तो वह इस प्रकार होगी-प्रातःकाल उठने के पहले करीब 2 घण्टे भर पहले का समय होगा-मुझे कोई शक्ति झकझोर रही है और पुकार रही है-'सोया क्या है-उठ जल्दी कर, गुरुदेव के दर्शन करने जाना है, सभी चले जायेंगे, तू पीछे रह जायेगा।' इस तरह करीब दो-तीन मिनट तक वह शक्ति मुझे आवाज लगाती रही। मैं हडबडा कर उठा, इधर-उधर देखने लगा-सभी सो रहे हैं, कोई भी अभी तक जगा नहीं है। उठ कर बाहर आया-देखा तो अभी रात भी काफी लग रही है। मैं सोचने लगा-मुझे किसने जगाया? कोई जगाने वाला नजर नहीं आया, काफी देर इधर-उधर देखता रहा, कुछ नजर नहीं आया। आखिर सोचा-कोई न कोई शक्ति ही मुझे जगा रही है, अब नहीं सोना है, जगता रहा। कल की सारी स्मृतियाँ उभरने लगीं,

व्याख्यान में बोलने की, सम्यक्त्व लेने की, परिचय की, इस तरह दिनभर की अनुभूत स्मृतियों में खोया रहा। धीरे-धीरे सभी उठने लगे। एक-एक करके सभी से मैंने पूछा-किसी ने मुझे आवाज लगाई सभी ने मना कर दिया। तब यह विचार दृढीभूत हो गया कि किसी दिव्य शक्ति ने ही मुझे झकझोरा है, उसी ने जगाया है। मैंने अपने साथियों से भी यह बात कही। सबने आश्चर्य व्यक्त किया।

हम सभी साथी एक ही परिवेश में, एक साथ चल पड़े-गुरु दर्शन के लिए। हम सभी मुनिवरो के दर्शन करते हुए महावीर भवन के ऊपरी भाग जहाँ आचार्यश्री जी विराजित थे, वहाँ पहुँचे पता चला कि वे उसी क्षण मुझ में क्रांतिकारी परिवर्तन घटित करने के लिए मुनिपुंगव मेरे समक्ष उपस्थित हुए। मेरा मत्था उनके श्री चरणों की ओर झुक गया। मुनिश्री कहने लगे-तुझे कुछ नियम लेना है? मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया-एक-दो क्षण सोच कर मैंने कहा-जरूर नियम लूँगा, क्या नियम दिलवायेगे? उन्होंने कहा-जो मैं कहूँगा वो नियम लेना पड़ेगा। मैं क्या विचारों में खो गया। किन्तु अन्तःचेतना ने तत्काल जीवट होते हुए कहा-मंजूर। जो आप नियम दिलवायेगे वो लेने के लिए मंजूर हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चला कि वे क्या नियम दिलवायेगे। पर मन की मकम्मता जो अभिव्यक्त हुई उससे मैं खुद आश्चर्याभिभूत हो गया। मुनिश्री मुझे अकेले को लेकर चल पड़े जहाँ समत्व साधना की अटल गहराई में डूबे आचार्य श्री ध्यानस्थ थे। मैं पूज्य गुरुदेव की उस अप्रतिम मंगल मूर्ति को अपलक देखता रहा। थोड़ी देर बाद पूज्य गुरुदेव की वह ध्यान प्रक्रिया पूर्ण हुई-उन्होंने अपने निर्विकार नेत्रों से मुझे खड़े देखा, मेरा तन-मन सम्पूर्ण अतरंग पूर्ण श्रद्धा के साथ झुका था, आचार्य देव ने अपनी मधुरिम वाणी में पूछा-कौन हो भाई तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? क्या बात है? पूज्य गुरुदेव की मधुर वाणी इतनी सन्निकटता से आज ही, इस जन्म में पहली बार ही सुनने को मिल रही थी। मैं कुछ कहना चाह ही रहा था कि वे मुनिपुंगव जो भीतर खड़ा कर चले गये थे, पुनः उपस्थित हो गए और गुरुदेव से विनम्र हो निवेदन करने लगे, गुरुदेव! इसे इस जीवन में शादी नहीं करने का नियम दिलवा दीजिए। कहकर वे मुझे देखने लगे-मैं मन्द स्मिति के साथ गर्दन हिलाकर अनुमति दे रहा हूँ मेरी अनुमति सूचक अवस्था देख कर वे मुनिश्री बाहर हो गये। बाद में मुझे पता चला वे मुनिपुंगव थे-विद्वद्भ्यः श्री प्रेममुनि जी म सा। पूज्य गुरुदेव मुझे अपार स्नेह और आत्मीयता की भावधारा बहाते हुए देखने लगे-मैंने कहा-"गुरुदेव आप मुझे नियम दिलवा दीजिए कि मैं इस जन्म में शादी नहीं करूँगा-मुझे मुनि बनना है। मैं आपका शिष्य बन कर आत्म-कल्याण करना चाहता हूँ।"

पूज्य गुरुदेव ने मेरी सहज अभिव्यक्ति की सच्चाई को जानने के लिए पूछा-क्या समझते हो भाई तुम शादी में? वैसे यह प्रश्न सामान्य है, परन्तु गुरुदेव के कहने में बड़ा रहस्य भरा था, मैंने इतना ही निवेदन किया-इसमें समझने की क्या बात है, सारा ससार इस प्रपंच में उलझा हुआ है, मैं इस उलझन में नहीं फसना चाहता। मैं तो अपने जीवन को प्रारम्भ से ही भव्य बनाना चाहता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति को सुन कर गुरुदेव ने बात को मोड़ देते हुए कहा-अच्छा-अच्छा कौन है तुम्हारे पिताजी? कहां के हो तुम? मैंने अपना सामान्य परिचय दिया। गुरुवर्य ने उस समय इतना ही कह कर मुझे आश्वस्त किया कि तुम अपने पिताजी को लेकर उपस्थित होना। फिर सोचेंगे? मैं कमरे से वैसे तो खाली हाथ बाहर हो गया। किन्तु निश्चय यह करके निकला कि मैं पिताश्री को लेकर यह नियम लूँगा और अपने आपको सयम-साधना के योग्य साबित करूँगा। पूज्य गुरुदेव की सन्निकटता का वह क्षण वास्तव में बड़ा आनन्दकारक था।

अन्तर्मन में अनेक विचार तरंगों तरंगित हो रही थी। मैं कुछ समय पश्चात् अपने पूज्य पिताश्री को लेकर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। वही मेरा निश्चय अब आग्रह में बदल गया-मैंने पूज्य गुरुदेव के समक्ष पिताजी से

कहा-मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ इसके लिए मैं यह नियम लेना चाहता हूँ कि मैं इस जीवन में शादी नहीं करूँगा। इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने भी मेरी भावनाओं में मौन संबल प्रदान किया। पिताश्री हलुकर्मी आत्मा थे। उन्होंने कहा-गुरुदेव मेरे नियम हैं। मैंने तो स्वर्गीय गुरुदेव से बचपन में ही नियम ले रखा है कि मेरे परिवार से कोई भी दीक्षा लेना चाहेगा तो मैं कभी उसके मार्ग में बाधक नहीं बनूँगा। यह बच्चा चाहता है तो मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है-आप जैसा उचित समझे। पूज्य पिताजी की अनुमति के बाद तो मेरे हर्ष की सीमा नहीं रही। मेरा निश्चय साकार हो रहा है, इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी। पर गुरुदेव जो एक महान् निस्पृह साधक हैं, उन्होंने अपनी उसी अल्हड निस्पृहता को अभिव्यक्त करते हुए कहा-भाई! अभी तुम बच्चे हों, अपरिपक्व हो, इसलिए मैं तुम्हें 25 वर्ष तक अर्थात् 25 वर्ष की तुम्हारी वय-अवस्था न हो जाय तब तक के लिए शादी नहीं करने का त्याग करवा देता हूँ। उसके बाद ..इतना कह ही रहे थे-मैंने चरण पकड़ लिए, नहीं गुरुदेव। ऐसा नहीं होगा, मुझे तो आप आजीवन के लिए ही त्याग करवा दीजिए। मेरी भावना देख कर गुरुदेव कहने लगे भाई अभी बच्चे हो ..बच्चे हो.. बाद में कर लेना।...तुम अपने निश्चय में दृढ़ रहो ...यही सोचो कि मैं तो आजीवन का त्याग कर रहा हूँ...आदि कहते हुए मुझे समझाने लगे। उस समय मेरा मन बड़ा आनन्दित था। मैं अपने आप में आत्मा की अनन्त विराटता का अनुभव कर रहा था।

उस समय पूज्य गुरुदेव के एक संक्षिप्त किन्तु मर्मस्पर्शी उद्बोधन की अमृत वर्षा मुझ पर हुई-

पूज्य गुरुदेव ने जीवन की सार्थकता का स्वरूप समझाते हुए फरमाया कि-"हमें यह जीवन मौज शौक, आमोद-प्रमोद करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। इस जीवन से जितनी संयम की साधना कर ली जाय, उतना ही आत्म-गुणों का विकास किया जा सकता है। साथ ही हमें अपनी आत्मा पर अनादिकाल से लगे विकारों को धोने का यही सुन्दरतम अवसर है। काम, क्रोध, मोह, माया, छल-कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से सारा ससार भरा हुआ है। जिधर देखो उधर इन्हीं का बोलबाला है-इनसे निवृत्त होने के लिए जिनशासन में आचार साधना का जो श्रेष्ठतम मार्ग बताया गया है, वही सर्वोत्तम है।"

मैं पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का एकरस होकर रसपान करता रहा। अपूर्व आत्म जागृति का अभिनव संसार पाकर मन गद्गद हो गया। मैं निर्णायक चिन्तन में स्थिर हो गया, वहाँ से अपूर्व निर्णय लेकर मैं अपनी आत्म साधना की भव्यता में एवं वैराग्य भावना की अभिवृद्धि में जागरूक रहने के लिए अनन्त उपकारी कर्मठ सेवाभावी, धायमातृ पदालंकृत श्री इन्द्रचन्द्र जी म.सा की सन्निधि में रहने लग गया। मुनि भगवन् ने बड़ी आत्मीयता से हमारे ज्ञान एवं चारित्र्य की विकास भूमि को प्रशस्त किया।

मेरे दीक्षित होने के निर्णय से मेरे पिताश्री, मातुश्री एवं लघु भगिनी के भी ये ही विचार बने और वे भी आचार्य श्री नानेश के शासन में दीक्षित हुए।

उत्तर-2.

आपने आचार्यश्री के साधनागत जीवन की मौलिक विशेषताओं के बारे में पूछा है। पूज्य गुरुदेव का साधनामय जीवन सभी दृष्टिकोणों से सर्वोत्तम है। उनका अंतरंग जीवन इतना सध चुका है कि वे अब कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, सदैव प्रसन्न रहते हैं। कई बार ऐसी विकटसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें हम चिंतित से हो जाते हैं परन्तु गुरुदेव की समता में कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रारम्भ से ही अर्थात् मुनि अवस्था से ही गुरुदेव मन से पवित्र हैं, वाचा से संयमित हैं और काय से सेवा

परायण है। प्रभु महावीर ने आगम मे आत्म साधक की भव्यताओं की ओर जो संकेत उपदेश एवं महत्त्व बताये हैं वे सारे अक्षरशः पूज्य गुरुदेव के जीवन मे प्रतिबिम्बित हो रहे हैं।

हम कतिपय आगम की आलोक किरणों मे पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन को झांकने का प्रयास करेंगे-

यथार्थ निश्चय-प्रभु ने कहा-'दुल्लहे खलु माणुसे भवे'-मनुष्य जन्म निश्चित ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर आचार्यश्री ने उसका सदुपयोग करने की तीव्र ललक गुरुणांगुरु श्रीमद् गणेशाचार्य के श्री चरणों मे अपना सर्वस्व समर्पित किया। पूज्य गुरु चरणों में आपश्री ने रत्नत्रय की साधना के लिए-

**सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं
जाव सव्वाओ राइ भोयणाओ वेरमणं....**

अर्थात् सर्वथा रूप से प्राणातिपात-हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रि भोजन-पान का आजन्म के लिए त्याग-परित्याग किया। बाह्य संयोगों का त्याग साधना जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है लेकिन हमारे आचार्यश्री इस पहलू तक ही सीमित नहीं रहे किन्तु वे इस त्याग के साथ अतरंग जीवन-साधना के प्रति प्रणत हो गए-

महापथ समर्पण-'पणयावीए महावीहिं'-वीर वही है जो महावीथि-महापथ-साधना जीवन के प्रति समर्पित हो। आचार्यश्री की साधना का महापथ कैसा रहा-

**अकुसलमण निरोहो
कुसलमण उदीरणं चेव**

अकुशल-अशुभ विचारों का निरोध तथा कुशल-शुभ विचारों का उदीरण-उदीपन (संविकास) करने की साधना हमारे आराध्य देव की रही। अशुभ से शुभ को और शुभ से शुद्ध को प्रकट करना ही प्रत्येक वीतराग साधक का लक्ष्य होता है, यही लक्ष्य रहा आचार्यश्री का। क्योंकि इस लक्ष्य के बिना न धर्म की साधना होती है और न आत्मशुद्धि-

पवित्रता के पुञ्ज-'मनो पुण्णं गमा धम्मा'-मन की पवित्रता से ही धर्म-साधना की पवित्रता साधी जा सकती है। मन की पवित्रता ही वचन एवं काया मे प्रतिबिम्बित होती है। आचार्यश्री का मनोभाव हर समय पवित्र भावों से ओतप्रोत रहता है। वे 'मिति मे सव्वभूएसु' मैत्री हैं मेरी समस्त प्राणियों के साथ-इस अमृत वचन मे सदा सराबोर रहते हैं। वे कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता से या गलतफहमी से कुछ निंदा-अपमान के भावों मे बह कर कुछ कह देता है या लिख देता है तो भी उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, रोष नहीं। मानसिक पवित्रता के पुञ्ज हैं आचार्यश्री।

समत्व के शिखर पर-निम्न आगम वाक्यों पर आचार्य देव का जीवन स्थिर है-

**चरित्त खलु धम्मो
धम्मो जो सोम्मो त्ति निदिडो।
मोह क्वोह विहीणो
परिणामो अप्पणो हु मखो।**

समत्व वही होता है जहां आत्मा मोह और लोभ से मुक्त होती है। यही निर्मल, शुद्ध वीतराग भाव से सम्पन्न चरित्र साधना है। आचार्य प्रवर के जीवन से यह बात सुस्पष्ट है कि उनमे न शिष्यों का मोह है और न ही किसी

घटना या परिस्थिति से क्षोभ पैदा होता है। समत्व साधना के उत्तुंग शिखर पर विराजित आचार्य देव की यह चारित्र साधना है।

तप से प्रदीप्त चर्चा-आगमो मे-‘उगगतवे, दित्ततवे घोरतवे’ के विशेषण गौतमादि गणधरो के लिए प्रयु हुए है। इस तपस्तेज से आचार्य प्रवर की जीवनचर्या हर क्षण अनुप्राणित रहती है। आभ्यतर विनय, वैयावृत् स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग मे समर्पित गुरुदेव उग्रतपस्वी, दीप्त तपस्वी एवं घोर तपस्वी हैं।

सेवा के आदर्श-‘जे गिलाणं पडियरइ से धन्ने’-जो ग्लान की सेवा मे अभिरत रहते हैं, वे धन्य है। पू गुरुदेव आचार्य जैसे विशिष्ट पद पर आसीन है फिर भी कोई अहं नहीं, किसी कार्य को करने मे ग्लानि का अनुभ नहीं करते। शैक्ष, तपस्वी, रुग्ण मुनियों की सेवा मे अहर्निश तत्पर रहते है। फलतः ‘वेयावच्चेणं तित्थयर नाम गो कम्मं निबंधइ’ सेवा का यह उदात्त भाव आपको तीर्थंकर नाम कर्म की सर्वोत्तम पुण्य प्रकृति का बोध करवाने वात बन सकता है।

लोकैषणा से मुक्त-

न लोगसेस्सणं चरे

जस्स नत्थि इमा जाइ

अण्णा तस्स कओ सिया?

साधक को लोकैषणा से मुक्त होना चाहिए? आचार्यश्री को नाम की, प्रतिष्ठा की, यशकीर्ति की, अपने व्यक्तित्व एवं कर्त्तव्य को प्रचारित, प्रसारित करने की किंचित् भी लोकैषणा नहीं है। अगर यह लोकैषणा होती तो पद एवं प्रतिष्ठा के मान, सम्मान के बहुतेरे अवसर आये पर आपने श्रमण संस्कृति के प्राण स्वरूप श्रमण जीवन का आचार-संहिता के विरुद्ध समझौता नहीं किया।

जागरूकता-आचार्यश्री हर समय जागरूक रहते है, कौन-सा कार्य किस समय करना है, इस बात के लिए आप विशेष रूप से सजग रहते हैं। आगम वचन के अनुसार आप असमय मे किसी कार्य को करके पश्चातापित नहीं होते-‘जेहिं कालं परक्कंतं, न पच्छा परितप्पइ’-प्रत्येक कार्य को करने मे एक विशेष प्रकार की तन्मयता आपश्री की जीवनशैली है। आपश्री अपनी कर्मण्य शक्ति कभी गोपन करके नहीं रहते। ‘नो निह्वेज्ज वीरियं’-साधक को अपनी साधना मे आत्म शक्ति नहीं छिपाना चाहिए-आप इस बात के सजग साधक है।

इस तरह अनेक प्रकार की आचार्य श्री के अन्तरंग साधना जीवन की विशेषताएं है जो आगम पुरुष के रूप मे प्रत्येक साधक के लिए प्रेरणास्पद है।

संक्षेप मे पूज्य गुरुदेव का जीवन, अध्ययन, अध्यापन, चितन, मनन, साधना, ध्यान, योग सभी से सर्वोत्तम है। आज आपश्री उस परम अवस्था की भाव स्थिति पर प्रतिष्ठित है, जहां अनुकूल-प्रतिकूल, सुख-दुःख, सयोग-वियोग जन्य विविधताएं-विचित्रताएं परिव्याधित नहीं करतीं। एक अलौकिक आलोक पुञ्ज के रूप मे आपश्री युग चेतना को दिशा एव दृष्टि प्रदान कर रहे है। आपश्री का आगम की भाषा मे-

समाहियस्सगी सिहा व तेयसां

त्वो य पुन्ना य जस्सो वड्ढइ

अग्नि शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अन्तर्लीन, आत्म साधक के तप ओर यश निरन्तर प्रवर्धमान रहते है।

उत्तर-3.

आचार्यश्री नानेश के द्वारा प्रदत्त समीक्षण ध्यान-साधना के बारे में आपने पूछा है। वैसे जब से आचार्य देव के चरणों में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला तब से जीवन का प्रशस्त विकास किस तरफ से हो इस दिशा में पूज्य गुरुदेव का सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है, यह कहने में किंचित् भी सकोच नहीं और न किसी प्रकार की अतिशयोक्ति ही है कि हमें दीक्षित होने के अनन्तर पूज्य गुरुदेव का जो संबल, संरक्षण प्राप्त हुआ, वह अपने आप में अद्भुत है। उसकी अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं की जा सकती है। शब्द सीमित है और गुरुदेव के उपकार असीम हैं।

ध्यान-साधना के बारे में वैसे प्रारम्भ से ही गुरुदेव श्री के संकेत मिलते रहे हैं, परन्तु अहमदाबाद चातुर्मास में आचार्यश्री भगवन् ने हमारी योग्यता पात्रता को देखकर सक्रिय रूप से ध्यान और योग की दिशा में गतिशील होने के लिए प्रेरित किया। वैसे प्रेरणा तो सतत मिलती ही रहती थी, किन्तु इतनी सक्रिय रूप से नहीं। जब से प्रेरणा के साथ स्वयं आचार्य देव का साक्षात् मार्गदर्शन मिलने लगा तब से मन में ध्यान-साधना के प्रति जिज्ञासा, पिपासा एवं अभिरुचि विशेष रूप से उभरने लगी। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कई प्रयोग करवाये और इस दिशा में अब तक कई प्रयोग, परीक्षण एवं मार्गदर्शन मिलते रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अभिहित प्रयोगों से हमारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, वह अपने आप में अलौकिक है, सामान्य कल्पना से परे हैं।

सबसे बड़ी उपलब्धि हमें हमारे जीवन में महसूस होती है वह यह कि हमारी वृत्तियों में एवं प्रवृत्तियों में एक अतिशयकारी परिवर्तन हुआ है। सामान्य तौर पर काफी समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं साधना जीवन में, वृत्तियों के रूपान्तरण में, किन्तु हमें यह अनुभव होता है—यह कोई गर्व की बात नहीं है कि बहुत थोड़े समय में हमारे में जो रूपान्तरण घटित हुआ है, वह वास्तव में गुरुदेव की ध्यान साधना का चमत्कारिक परिणाम है। आज भी इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कहने में किंचित् भी सकोच नहीं कि इसी उत्साह, अभ्यास एवं आशीर्वाद से हम बढ़ते रहे तो निश्चित है—दीक्षित-प्रवर्जित होने का लक्ष्य बहुत शीघ्र ही प्राप्त करने में सक्षम बन सकेंगे। वैसे अनुभूति गम्य बातों की अनुभूति ही श्रेयस् होती है, उनको शब्दों का परिवेश नहीं दिया जा सकता। ध्यान साधना से हुए अनुभव, हो रहे अनुभव तक ही सीमित रखने के विचार ही इस समय उपर्युक्त हैं।

उत्तर-4.

आचार्यश्री जी की सरलता व सहजता बड़ी गजब की है, वे कृत्रिमता जरा भी पसन्द नहीं करते। बातें बहुत सामान्य-सी होती हैं, पर होती हैं बहुत बड़ी प्रेरक। जब कभी भी किसी शहर में प्रवेश करने का प्रसंग होता है या दीक्षा प्रसंग होता है या कोई विशेष अवसर होता है तो हम शिष्यों का एक स्वाभाविक आग्रह होता है कि आज आपको यह नया परिवेश धारण करना है। हालांकि वह कोई विशिष्ट-अतिविशिष्ट नहीं होता, किन्तु फिर भी पूज्य गुरुदेव आनाकानी करने लग जाते हैं, उनका यह स्वर अन्तस्तल को छूने वाला होता है—अरे भाई! हमें क्या दिखावा करना है, जो है वही अच्छा है। जो प्रतिदिन पहना या धारण किया जा रहा है, वही ठीक है। यह केवल पहनावे के सम्बन्ध में ही सहजता या स्वाभाविकता नहीं होती। इस तरह की जितनी भी कृत्रिमता वाली बातें होती हैं उन सब बातों में गुरुदेव अत्यन्त सहज एवं सरल होते हैं।

पूज्य गुरुदेव की एक अन्य विशेषता है कि वे हर समय अत्यन्त संतुलित रहते हैं। उनके सन्तुलन का स्वभाव बड़ा जबर्दस्त है। किसी भी बात को लेकर वे क्षणिक सोच भले ही कर ले किन्तु उस सोच ही सोच में उलझे नहीं रहते हैं। गुरुदेव श्री के पास सभी तरह के अलग-अलग स्वभाव के साधु हैं, उनमें कोई मुनि या साध्वी किसी तरह

की गलती कर देता है तो गुरुदेव उसे शिक्षा के प्रसंग से कह देते हैं किन्तु बाद में हर समय उसको टोंचना, उपालम्भ देना या हीन दृष्टि से देखना उनका स्वभाव नहीं है। वे उसको उसी प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के नजरिये से देखते हैं। क्षणिक-क्षणिक बातों में न वे उलझते हैं और न अपने नजरिये को बदलते हैं।

पूज्य गुरुदेव की विशेषताओं में एक विशेषता है कि वे संयम जीवन के सजग प्रहरी हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किन्तु निश्चल आत्म-भावना से वे छोटी-सी, सामान्य-सी बात के लिए अत्यंत सजग रहते हैं। सामान्य मुनि या साध्वी यह कह देती हैं कि क्या है इसमें? छोटी-सी बात है-ध्यान रखो तो ठीक नहीं तो कोई खास बात नहीं? किन्तु गुरुदेव कभी यह बर्दास्त नहीं करते। वे कहते हैं-छोटी बात है क्या? उसका भी बराबर ध्यान रखो। यह मात्र उनका आदेश ही नहीं होता बल्कि वे पालन करते हैं। ऐसे पालन करने के सैकड़ो उदाहरण हैं।

पूज्य गुरुदेव की मनोवैज्ञानिक समझाईश बड़ी महत्त्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान का बड़ा गहरा प्रभाव अनुभव एवं अध्ययन है आपश्री को। यही कारण है कि आप किसी भी बात के लिए हठात् निर्णय नहीं लेते। बहुत सोच-विचार करके निर्णय पर पहुंचते हैं। जब निर्णय ले लेते हैं तो फिर उस पर स्थिर रहते हैं। उस निर्णय में हेराफेरी करना आपका स्वभाव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सत्य की स्वीकृति के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। सत्य के लिए आपके द्वार सदैव खुले रहते हैं। सत्य-हकीकत अगर कोई छोटा बच्चा भी कहता है तो उसे आप बेहिचक स्वीकार करते हैं और अगर सत्य के विपरीत कोई बात बड़ा व्यक्ति भी कहता है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। ऐसे अनेक प्रसंग रोजमर्रा जीवन में आते हैं।

पूज्य गुरुदेव का जीवन कई विशिष्टताओं को लिए हुए है। आप में 'वज्रादपि कठोराणि, मृदुनि कुसुमादपि' दोनों प्रकार की अवस्थाएँ रही हुई हैं।

संक्षेप में आप निश्चल मानस, वाक्पटु एवं व्यवहार कुशल हैं। आप में साधना की अतल गहराई है, ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई है, सागर सम-गांभीर्य है। सुमेरुसम विराटता है। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बावजूद आप निराभिमानी हैं और सर्वाधिक विशेषता है आपकी कि आप सहिष्णुता के प्रज्ञावतार हैं।

उत्तर-5.

हमारे संयम जीवन को पुष्ट बनाने वाली ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो हमारा सतत मार्गदर्शन करती हैं। अबूझ अवस्था में सबोध का अवसर देती हैं। तनाव विमुक्ति एवं आत्म शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

-विजय मुनि के भावों में

आचार्यश्री नानेश : शिष्यों की दृष्टि में

(प्रश्नों के माध्यम से)

प्रश्न जो पूछे गए-

- 1 आपको संयम धारण करने में आचार्यश्री से किस प्रकार प्रेरणा मिली?
- 2 आपकी दृष्टि में आचार्यश्री के संयमी जीवन की क्या मौलिक विशेषताएं हैं?
- 3 आचार्यश्री द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान में आपकी क्या उपलब्धि रही है?
- 4 आपके संयमी जीवन को पुष्ट बनाने में आचार्यश्री का किस प्रकार योगदान रहा है?
- 5 आचार्यश्री के चातुर्मास एवं विहार-काल में घटित ऐसे घटना प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, जिसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया हो।

(1)

निर्लिप्त जीवन : क्षमाशील स्वभाव

महास्थविर श्री शांति मुनि जी म.सा.

उत्तर-1

मुझे संयम धारण करने में आचार्यश्री नानेश की ओर से कोई सीधी प्रेरणा नहीं मिली है। मेरे संयम-साधना के प्रेरक थे आचार्य प्रवर के गुरु भ्राता श्री सुमेरचन्द जी महाराज। आचार्यश्री ने प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त नहीं होने का कारण है कि आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व अपनी साधना के प्रारम्भ से ही आत्म-केन्द्रित व्यक्तित्व रहा है। उनका सम्पूर्ण मुनि जीवन-काल परिचय विस्तार से बच कर अधिक से अधिक अध्ययन एवं साधना की गहराई में पैठने में ही व्यतीत हुआ है। यहां तक कि जब मैं संयम साधना में प्रवेश का संकल्प लेकर आपश्री के चरणों में पहुँचा, अध्ययन करने लगा, तब भी आपश्री अपने आराध्य देव स्वर्गीय आचार्य प्रवर श्री गणेशीलाल जी म सा की सेवा में ही लीन रहते थे। हमें समय पर अध्यापन हेतु पाठ देने के अतिरिक्त कभी यह प्रेरणा तक नहीं दी कि विलम्ब क्यों करते हो, यथाशीघ्र मुनि जीवन में प्रवेश करो। हा, साधना की कठिनाईयों का शिक्षण आप अवश्य प्रदान करते थे।

मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि जब आपश्री युवाचार्य पद पर समासीन हो गये थे और आपश्री के प्रथम शिष्य के रूप में श्री सेवन्तीलाल जी (वर्तमान मुनिश्री) की दीक्षा के प्रयास चल रहे थे, कर्मठ सेवाव्रती धायमातृ पदालकृत श्री इन्द्रचन्द जी म सा ने एक बार आपश्री को निवेदन किया कि वैरागी जी की दीक्षा के लिए प्रयास करें, आपश्री उनके माता-पिता को समझाएं तो कुछ कार्य हो सकता है। इस पर आचार्यश्री का सीधा-सपाट उत्तर था-“आप जानो, आपका काम जाने।”

और यह प्रसंग उस समय का है जबकि आपश्री के साथ शौचादि के लिए साथ जाने वाला एक भी सहयोगी सन्त नहीं था। इतनी निस्पृहता वाले व्यक्तित्व के विषय में हम सहज समझ सकते हैं कि उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा किसी को कैसे प्राप्त हो सकती है? हा, आचार्यश्री का व्यक्तित्व अवश्य प्रेरणा का अविरल स्रोत है। आपके जीवन के अणु-अणु से, सम्पूर्ण परिपार्श्व से साधना की प्रेरणा निःसरित होती रहती है। और मेरे अपने चिन्तन के अनुसार वाणी की प्रेरणा की अपेक्षा व्यक्तित्व की मूक प्रेरणा ही अधिक प्रभावक होती है। एक आर्ष वाक्य है-“गुरवस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशया।” अर्थात् गुरुओं का मौन प्रवचन होता है और शिष्यों के संशय छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। अस्तु मैं यह कह सकता हूँ कि संयम में प्रवेश हेतु मुझे आचार्य देव की यो प्रारम्भिक वचनात्मक प्रेरणा तो नहीं मिली किन्तु उनके भव्यतम व्यक्तित्व ने मुझे साधना में प्रवेश की अबूझ एवं अद्भुत प्रेरणा अवश्य प्रदान की है और आज भी वह प्रेरणा प्रतिपल प्राप्त होती रहती है।

उत्तर-2.

आपने अपने द्वितीय प्रश्न में आचार्यश्री नानेश के जीवन की मौलिक विशेषताएं जाननी चाही हैं किन्तु इस प्रश्न में आपने मेरे समक्ष एक अगाध-अथाह सागर खड़ा कर दिया है और चाहा है कि इसके अन्तरग में छिपे मणि-मुक्ताओं को खोज दीजिये। आप स्वयं बुद्धिनिष्ठ-प्रज्ञाजीवी हैं-विचार करें कि क्या सागर के गर्भ में छिपी रत्न-राशि का पार पाया जा सकता है? फिर भी चूंकि आपने मौलिक शब्द प्रयुक्त किया है अतः मैं उस रत्न राशि-मुक्तानिधि में से कुछ मणि-मुक्ता निकालने का प्रयास करूँगा।

1. **जहा अंतो तहा बहिं**-आचार्य प्रवर के जीवन में मैंने जो सबसे मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण विशेषता पाई, वह है उनके जीवन की निश्चलता अथवा अन्तर्बाह्य एकरूपता। "जहा अंतो तहा बहिं, जहा बहिं तहा अंतो," का आगम वाक्य उनके व्यक्तित्व में पद-पद पर प्रत्येक कोण में एकाकार-सा प्रतीत होता है। 'अन्दर में कुछ और बाहर में कुछ' यह द्विरूपता उनको अच्छी नहीं लगती। मैं जहां तक सोचता हूँ साधक की सच्ची पहचान भी यही है कि वह कितना ऋजुभूत है, अन्तर्बाह्य एकरूप है। धार्मिकता की पहचान कराते हुए प्रभु महावीर ने कहा है-'सोहि उज्जुय भूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिद्धई।' ऋजुभूत, सरल एवं शुद्ध हृदय में ही धर्म ठहर सकता है। कुटिलता अथवा द्विरूपता में धर्म का निवास नहीं हो सकता है। अन्तर्बाह्य की एकरूपता ही साधक को आत्मा के दर्शन करवाती है और यह एकरूपता ही आचार्य भगवन् के साधक जीवन की विशेषता है।

2. **द्रष्टाभाव**-आचार्य भगवन् के जीवन की दूसरी मौलिक विशेषता है-स्थित प्रज्ञता अथवा द्रष्टाभाव। किसी भी प्रकार की शुभाशुभ परिस्थिति हो, अपने मन को, अपने परिपार्श्व को अप्रभावित बनाए रखना, आचार्य प्रवर की साधना का मूर्त रूप है। मैंने अनेक बार प्रत्यक्षतः अनुभव किया है कि संघीय व्यवस्थाओं में जब कभी उतार-चढ़ाव आए, एक सर्वतोमहत् दायित्व पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, उन परिस्थितियों में मन का उद्वेलित होना स्वाभाविक था, किन्तु आचार्य प्रवर उन क्षणों में भी द्रष्टाभाव में स्थिर हो जाते। मेरे जैसे सामान्य साधकों के मन में कई बार उथल-पुथल मच जाती कि आचार्य प्रवर ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, किन्तु उनका द्रष्टाभाव अद्भुत ही रहता।

यो साधना एवं अनुशासकता दोनों को समन्वित करके चलाना सामान्य बात नहीं है। बिना आन्तरिक सन्तुलन अथवा द्रष्टाभाव के अनुशासकता हो सकती है, साधना नहीं। आचार्य देव इतने विशाल सघ के अनुशास्ता होते हुए भी साधक हैं, उच्चकोटि के साधक। हानि-लाभ की सभी परिस्थितियों में अपने आपको समत्व में प्रतिष्ठित बनाए रखते हैं। इस रूप में आप समत्व योगी तो हैं ही स्थितप्रज्ञ एवं द्रष्टाभाव के उच्चतम साधक भी हैं।

3. **निर्लिप्तता**-आचार्य प्रवर के जीवन की तीसरी मौलिक विशेषता मैंने देखी 'निर्लिप्तता'। यो साधक जीवन निर्लिप्त जीवन ही होता है किन्तु आचार्य प्रवर महत्तम दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी उन सबसे जल कमलवत् निर्लिप्त रहते हैं।

आम लोगों की यह धारणा होती है कि श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन सघ इतनी प्रवृत्तियाँ चला रहा है, उसका सालाना लाखों का बजट होता है। क्या यह सब आचार्यश्री के संकेतों के बिना हो सकता है? ये अवश्य इन सभी प्रवृत्तियों में भाग लेते होंगे। लाखों रुपए साहित्य प्रकाशन पर व्यय होते हैं, क्या यह सब बिना आचार्यश्री की प्रेरणा से हो सकता है?

किन्तु मैं यहां किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित होकर आन्तरिकता पूर्वक कह सकता हूँ कि आचार्य प्रवर इन सब प्रवृत्तियों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक गुरुभक्त शिष्य हूँ-अपितु यह एक नग्न सत्य, यथार्थ का प्रतिपादन है। आचार्य प्रवर की निर्लिप्तता के अनेकों प्रसंग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मुझे अभी भी अच्छी तरह स्मरण आता है-जब आचार्य प्रवर का बम्बई बोरीवली में वर्षावास था। मैं भी उस वर्षावास में श्री चरणों की सन्निधि में ही था। एक दिन श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन सघ के तत्कालीन मंत्री श्री पीरदानजी पारख एवं सघ के प्रति सर्वाधिक समर्पित दानवीर श्री गणपतराजजी बोहरा दोनों आचार्य प्रवर से कुछ चर्चा करना चाहते थे। दूसरी मजिल में, जहा आचार्य प्रवर विराज रहे थे, वहा एकान्त स्थान नहीं होने से वे आचार्य भगवन् को निवेदन कर ऊपरी तीसरी मजिल पर जहा मैं अध्ययनादि किया करता था, लेकर आए। आचार्य भगवन्

एक तरफ खड़े हुए थे कि श्री पारखजी ने मुझे संकेत किया कि आप भी चलिये, आचार्यश्री से कुछ चर्चा करना है। मैंने पूर्व में तो कहा-आप ही कर लीजिये किन्तु उन्होने आग्रह किया कि आप भी चलिये, तो मैं भी आचार्य प्रवर के चरणों में वही निकट खड़ा हो गया।

बात प्रारम्भ करते हुए श्री पारखजी ने कहा-“हम संघ अध्यक्ष पद के लिए श्री चुन्नीलाल जी मेहता का चयन करना चाहते हैं, आपश्री की क्या राय है?” आचार्य प्रवर ने बड़ा सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया-“क्या आज तक कभी आपने इस विषय में मुझे पूछा है? मैंने कभी आपके ऐसे कार्य में सुझावात्मक भी भाग लिया है? फिर आज आप मुझे इस विषय में क्यों घसीटते हो?”

इतना कहते ही आचार्य प्रवर सीधे नीचे उतर गए। दोनों संघ प्रमुख अवाक् एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया कि इतना सचोटे स्पष्ट उत्तर कितनी निर्लिप्तता को अभिव्यक्त करता है। जहां तक मेरी स्मृति में है आचार्य प्रवर की शब्दावली उपर्युक्त प्रकार की ही थी।

कुछ क्षणोपरान्त दोनों संघ प्रमुख मेरी ओर उन्मुख होकर कहने लगे-“आचार्य प्रवर तो कुछ नहीं फरमाते-आप तो कुछ राय दीजिए?”

मैंने कहा-“जब आचार्य भगवन् कुछ नहीं फरमाते हैं तो मैं क्या बोलूँ?”

मूल बात यह कि आचार्य प्रवर संघ के शास्ता होते हुए भी जल-कमलवत् निर्लिप्त रहते हैं। ऐसी एक नहीं अगणित विशेषताएं आचार्य-प्रवर के व्यक्तित्व में समाई हुई हैं या यों कहें गुणात्मक विशेषताओं का पूजीभूत रूप ही आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व है।

उत्तर-3.

आचार्य प्रवर द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान की उपलब्धि के सन्दर्भ में आपका प्रश्न कुछ बौना-सा लगता है। आप ध्यानगत अनुभूति या उपलब्धि को शब्द का परिवेश दिलाना चाहते हैं, जो कि मुझे असम्भव-सा प्रतीत होता है। ध्यान होता है-अन्तरमणता में। और क्या अन्तरमणता को अथवा अन्तरंग अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? शब्दों के द्वारा तो हम अनुभूति के उथले रूप को ही व्यक्त कर पाते हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं चन्द शब्दों में उस उथले रूप को ही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ-

समीक्षण ध्यान की साधना मेरी दृष्टि में अन्तःप्रवेश की बेजोड़ प्रक्रिया है। चूंकि मैंने इसके अनेक प्रयोग किये हैं-हजारों व्यक्तियों को इसके प्रयोग करवाये हैं अतः मैं अपने प्रत्यक्षीकृत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह साधना आत्म-रमणता की गहराई में पैठने की सर्वाधिक उपयोगी साधना है। मैं जहां तक सोचता हूँ समीक्षण ध्यान साधना की सर्वाधिक प्रायोगिकता से एवं अनुभूतियों में मैं गुजरा हूँ। चूंकि मैंने इस ध्यान विद्या पर सैकड़ों पृष्ठों में विशालकाय ग्रन्थ भी लिखे हैं जो व्याख्यात्मक ही नहीं प्रयोगात्मक भी हैं। अस्तु मैं अनेक प्रसंगों पर इस भाव भूमिका से अभिभूत हुआ हूँ कि उसे शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया के क्षणों में अनेक बार देहातीत अवस्था की अनुभूति का प्रसंग आया है। यो ध्यान-साधना की जो सामान्य उपलब्धियां होती हैं-वृत्तियों का संशोधन, प्रशस्त वृत्तियों का उन्मेष, इन्द्रियों का संयमन, कषायों का शमन, विनय-विवेक का जागरण, अन्तराभिमुखता आदि। इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि समीक्षण ध्यान साधना के प्रयोगों के पश्चात् इन सभी विषयों में मुझे यथेष्ट लाभ प्राप्त हुआ है। किन्तु मैं इसे समीक्षण ध्यान की अवान्तर उपलब्धियों के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसकी जो मूल उपलब्धि है वह है साक्षी भाव का जागरण-आत्म रमणता। उसी स्थिति में अधिक

पैठने का प्रयास अनवरत गतिशील है।

उत्तर-4.

एक गुरु का शिष्य की साधना को सम्पोषित करने में जो योगदान होना चाहिए, वही योगदान मुझे आराध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है-हो रहा है। किन्तु जिस रूप में, जिस अहोभाव एवं आत्मीयता के परिवेश में मुझे योगदान प्राप्त हो रहा है-वह अनुलेख्य है, शब्दातीत है।

आचार्य प्रवर का जीवन ही-जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अपने आप में मार्गदर्शक होता है। उनके जीवन की संयमीय क्रियाओं के प्रति सजगता अपने आप में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। उनके आचरण-अनुशीलन का यह दृष्टिकोण मेरी साधना में सर्वाधिक सहयोगी रहा है कि संयमीय मर्यादाओं की सामान्य सी स्खलनाओं में 'वज्रादपि कठोर' होकर सचेत करना एवं शिक्षा प्रदान करते समय मृदुनि कुसुमादपि की स्थिति में प्रवेश कर जाना। राजस्थानी कविता के अनुसार-

गुरु प्रजापति सारखा, घट-घट काढ़े खोट।
भीतर से रक्षा करे ऊपर लगावे चोट॥

आचार्य भगवन् का व्यक्तित्व उस कुम्भकार के समान है जो, ऊपर से चोट करते हुए भी भीतर से रक्षा करता है और इसी व्यक्तित्व का प्रभाव मुझे अपनी संयम साधना में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। निष्कर्ष की भाषा में कहूँ तो मेरे जीवन में संयम-साधना का जो कुछ भी है, वह आचार्य प्रवर का ही प्रदेय है। मेरा अपना तो अपने पास कुछ है ही नहीं।

यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर का योगदान तो वायुमण्डल में बिखरी ऑक्सीजन के समान प्रतिपल बरस रहा है। यह मेरी ही अपात्रता है कि मैं उसे उतने रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ।

उत्तर-5.

आपके पांचवे एवं अन्तिम प्रश्न के उत्तर में अनेक घटना प्रसंग मेरी आंखों के समक्ष चलचित्र की भांति उभरने लगे हैं, जिन्होंने मेरे मानस पर अमिट प्रभाव अंकित कर दिया है। मेरे समक्ष एक समस्या-सी खड़ी हो गई है कि मैं किन घटना प्रसंगों को शब्दों का परिवेश प्रदान करूँ और किन्हे छोड़ूँ? फिर भी एक-दो ऐसे प्रसंग हैं, जो भुलाए नहीं भूले जाते हैं।

क्रोध-विजय-घटना उस समय की है जब चरितनायक आचार्य पद पर आसीन हो रतलाम एवं इन्दौर के गौरवशाली ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ संघ की आग्रह भरी विनती पर छत्तीसगढ़ प्रान्त की ओर पधार रहे थे। मार्ग में कुछ दिन बैतूल विराजना हुआ। वहां अमरावती (बैतूल से 110 मील दूर) से समाज के प्रतिष्ठित श्रावक श्री जवाहरलाल जी मुणोत अपने कुछ साथियों के साथ दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आचार्यश्री बैतूलगंज में गोठीजी के मकान की दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे। रात्रि में नित्यप्रति की तरह ज्ञान-चर्चा का दौर आरम्भ हुआ। एक बन्धु ने ध्वनिवर्धक यंत्र साधुमर्यादा के अनुकूल है या प्रतिकूल, इस सन्दर्भ में प्रश्न प्रस्तुत किया। इस पर श्री मुणोतजी खुलकर चर्चा करने लगे। लगभग तीन घण्टे तक तर्क-वितर्क चलता रहा। मुणोत जी आचार्य देव के समक्ष कुछ उत्तेजनापूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग करते चले जा रहे थे। समीपस्थ हम सन्तो एवं श्रावकों को भी उत्तेजना आ रही थी कि एक आचार्य के समक्ष कैसे बोलना चाहिए, इसका भी विवेक नहीं है। समय अधिक हो जाने के

एक तरफ खड़े हुए थे कि श्री पारखजी ने मुझे संकेत किया कि आप भी चलिये, आचार्यश्री से कुछ चर्चा करना है। मैंने पूर्व में तो कहा-आप ही कर लीजिये किन्तु उन्होंने आग्रह किया कि आप भी चलिये, तो मैं भी आचार्य प्रवर के चरणों में वहीं निकट खड़ा हो गया।

बात प्रारम्भ करते हुए श्री पारखजी ने कहा-“हम संघ अध्यक्ष पद के लिए श्री चुन्नीलाल जी मेहता का चयन करना चाहते हैं, आपश्री की क्या राय है?” आचार्य प्रवर ने बड़ा सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया-“क्या आज तक कभी आपने इस विषय में मुझे पूछा है? मैंने कभी आपके ऐसे कार्य में सुझावात्मक भी भाग लिया है? फिर आज आप मुझे इस विषय में क्यों घसीटते हो?”

इतना कहते ही आचार्य प्रवर सीधे नीचे उतर गए। दोनो संघ प्रमुख अवाक् एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया कि इतना सचोटे स्पष्ट उत्तर कितनी निर्लिप्तता को अभिव्यक्त करता है। जहां तक मेरी स्मृति में है आचार्य प्रवर की शब्दावली उपर्युक्त प्रकार की ही थी।

कुछ क्षणोपरान्त दोनों संघ प्रमुख मेरी ओर उन्मुख होकर कहने लगे-“आचार्य प्रवर तो कुछ नहीं फरमाते-आप तो कुछ राय दीजिए?”

मैंने कहा-“जब आचार्य भगवन् कुछ नहीं फरमाते हैं तो मैं क्या बोलूँ?”

मूल बात यह कि आचार्य प्रवर संघ के शास्ता होते हुए भी जल-कमलवत् निर्लिप्त रहते हैं। ऐसी एक नहीं अगणित विशेषताएं आचार्य-प्रवर के व्यक्तित्व में समाई हुई हैं या यो कहे गुणात्मक विशेषताओं का पूजीभूत रूप ही आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व है।

उत्तर-3.

आचार्य प्रवर द्वारा प्रतिपादित समीक्षण ध्यान की उपलब्धि के सन्दर्भ में आपका प्रश्न कुछ बौना-सा लगता है। आप ध्यानगत अनुभूति या उपलब्धि को शब्द का परिवेश दिलाना चाहते हैं, जो कि मुझे असम्भव-सा प्रतीत होता है। ध्यान होता है-अन्तर्रमणता में। और क्या अन्तर्रमणता को अथवा अन्तरंग अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? शब्दों के द्वारा तो हम अनुभूति के उथले रूप को ही व्यक्त कर पाते हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं चन्द शब्दों में उस उथले रूप को ही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ-

समीक्षण ध्यान की साधना मेरी दृष्टि में अन्तःप्रवेश की बेजोड प्रक्रिया है। चूंकि मैंने इसके अनेक प्रयोग किये हैं-हजारों व्यक्तियों को इसके प्रयोग करवाये हैं अतः मैं अपने प्रत्यक्षीकृत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह साधना आत्म-रमणता की गहराई में पैठने की सर्वाधिक उपयोगी साधना है। मैं जहां तक सोचता हूँ समीक्षण ध्यान साधना की सर्वाधिक प्रायोगिकता से एवं अनुभूतियों में मैं गुजरा हूँ। चूंकि मैंने इस ध्यान विद्या पर सैकड़ों पृष्ठों में विशालकाय ग्रन्थ भी लिखे हैं जो व्याख्यात्मक ही नहीं प्रयोगात्मक भी हैं। अस्तु मैं अनेक प्रसंगों पर इस भाव भूमिका से अभिभूत हुआ हूँ कि उसे शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। प्रयोगात्मक प्रक्रिया के क्षणों में अनेक बार देहातीत अवस्था की अनुभूति का प्रसंग आया है। यो ध्यान-साधना की जो सामान्य उपलब्धियां होती हैं-वृत्तियों का संशोधन, प्रशस्त वृत्तियों का उन्मेष, इन्द्रियों का संयमन, कषायों का शमन, विनय-विवेक का जागरण, अन्तराभिमुखता आदि। इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि समीक्षण ध्यान साधना के प्रयोगों के पश्चात् इन सभी विषयों में मुझे यथेष्ट लाभ प्राप्त हुआ है। किन्तु मैं इसे समीक्षण ध्यान की अवान्तर उपलब्धियों के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसकी जो मूल उपलब्धि है वह है साक्षी भाव का जागरण-आत्म रमणता। उसी स्थिति में अधिक

पैठने का प्रयास अनवरत गतिशील है।

उत्तर-4.

एक गुरु का शिष्य की साधना को सम्पोषित करने में जो योगदान होना चाहिए, वही योगदान मुझे आराध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है-हो रहा है। किन्तु जिस रूप में, जिस अहोभाव एवं आत्मीयता के परिवेश में मुझे योगदान प्राप्त हो रहा है-वह अनुलेख्य है, शब्दातीत है।

आचार्य प्रवर का जीवन ही-जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप अपने आप में मार्गदर्शक होता है। उनके जीवन की संयमीय क्रियाओं के प्रति सजगता अपने आप में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। उनके आचरण-अनुशीलन का यह दृष्टिकोण मेरी साधना में सर्वाधिक सहयोगी रहा है कि संयमीय मर्यादाओं की सामान्य सी स्वलनाओं में 'वज्रादपि कठोर' होकर सचेत करना एवं शिक्षा प्रदान करते समय मृदुनि कुसुमादपि की स्थिति में प्रवेश करना। राजस्थानी कविता के अनुसार-

गुरु प्रजापति सारखा, घट-घट काढ़े खोट।
भीतर से रक्षा करे ऊपर लगावे चोट॥

आचार्य भगवन् का व्यक्तित्व उस कुम्भकार के समान है जो, ऊपर से चोट करते हुए भी भीतर से रक्षा करता है और इसी व्यक्तित्व का प्रभाव मुझे अपनी संयम साधना में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। निष्कर्ष की भाषा में कहूँ तो मेरे जीवन में संयम-साधना का जो कुछ भी है, वह आचार्य प्रवर का ही प्रदेय है। मेरा अपना तो अपने पास कुछ है ही नहीं।

यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आचार्य प्रवर का योगदान तो वायुमण्डल में बिखरी ऑक्सीजन के समान प्रतिपल बरस रहा है। यह मेरी ही अपात्रता है कि मैं उसे उतने रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ।

उत्तर-5.

आपके पांचवे एवं अन्तिम प्रश्न के उत्तर में अनेक घटना प्रसंग मेरी आंखों के समक्ष चलचित्र की भाँति उभरने लगे हैं, जिन्होंने मेरे मानस पर अमिट प्रभाव अंकित कर दिया है। मेरे समक्ष एक समस्या-सी खड़ी हो गई है कि मैं किन घटना प्रसंगों को शब्दों का परिवेश प्रदान करूँ और किन्हे छोड़ूँ? फिर भी एक-दो ऐसे प्रसंग हैं, जो भुलाए नहीं भूले जाते हैं।

क्रोध-विजय-घटना उस समय की है जब चरितनायक आचार्य पद पर आसीन हो रतलाम एवं इन्दौर के गौरवशाली ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ सघ की आग्रह भरी विनती पर छत्तीसगढ़ प्रान्त की ओर पधार रहे थे। मार्ग में कुछ दिन बैतूल विराजना हुआ। वहाँ अमरावती (बैतूल से 110 मील दूर) से समाज के प्रतिष्ठित श्रावक श्री जवाहरलाल जी मुणोत अपने कुछ साथियों के साथ दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आचार्यश्री बैतूलगज में गोठीजी के मकान की दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे। रात्रि में नित्यप्रति की तरह ज्ञान-चर्चा का दौर आरम्भ हुआ। एक बन्धु ने ध्वनिवर्धक यंत्र साधुमर्यादा के अनुकूल है या प्रतिकूल, इस सन्दर्भ में प्रश्न प्रस्तुत किया। इस पर श्री मुणोतजी खुलकर चर्चा करने लगे। लगभग तीन घण्टे तक तर्क-वितर्क चलता रहा। मुणोत जी आचार्य देव के समक्ष कुछ उत्तेजनापूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग करते चले जा रहे थे। समीपस्थ हम सन्तों एवं श्रावकों को भी उत्तेजना आ रही थी कि एक आचार्य के समक्ष कैसे बोलना चाहिए, इसका भी विवेक नहीं है। समय अधिक हो जाने के

कारण हमने दो-तीन बार इतना ही निवेदन किया कि समय हो गया है। उत्तेजनापूर्ण वातावरण होते हुए भी आचार्यश्री अपनी उसी गम्भीर एव शांत मुद्रा में कहते जा रहे थे—“मुणोतजी! जरा तटस्थ बन कर चिन्तन करिये। किसी बात का आग्रह हो सकता है, किन्तु दुराग्रह नहीं। आप चाहे ध्वनिवर्धक यंत्र को श्रमण जीवन के लिए उपयोगी मान सकते हैं, किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से आगमिक आधार के बल पर यदि थोड़ा गंभीरता से सोचेगे तो स्पष्ट हो जावेगा कि यह बात हमें अभी मामूली-सी लग रही है, किन्तु आगे चल कर श्रमण संस्कृति को ही ध्वस्त करने वाली बन जायेगी” आदि। किन्तु मुणोत जी उस समय आवेशपूर्ण स्थिति में थे अतः वे किसी भी तर्क को मानने को तैयार नहीं थे।

समय अधिक हो जाने से चर्चा बीच में ही समाप्त कर दी गई। मुणोत जी उसी समय मांगलिक सुनकर चले गये। दूसरे दिन पुनः अमरावती से लौट कर चले आए और चरणों में सिर रख कर क्षमायाचना करने लगे। आचार्यश्री के पूछने पर कि रात्रि में ही जाकर प्रातःकाल ही वापिस चले आने का क्या कारण हुआ? उनका साथी कहने लगे—महाराजश्री। यहां से कार में ज्योही रवाना हुए, मैंने मुणोतजी से कहा, यदि ऐसी उत्तेजना पूर्ण चर्चा होनेकी सभावना होती तो मैं प्रश्न ही नहीं छोड़ता, किन्तु एक लाभ अवश्य हुआ है कि इस प्रसंग से एक जैनाचार्य को पहचानने का मौका मिला। मैंने देखा, तुम अधिक आवेशशील बनते चले गये, उत्तेजना दिलाते चले गए, किन्तु महाराजश्री के चेहरे पर क्रोध की रेखा पैदा होना तो दूर, आवाज में भी तेजी नहीं आई। बड़े अद्भुत योगी साधक हैं वे। मेरा इतना कहना हुआ कि मुणोतजी में पश्चात्ताप की अग्नि प्रज्वलित हो उठी और यह पश्चात्ताप अमरावती तक चलता रहा। प्रातः उठकर कहने लगे, “मैंने उस महापुरुष की बहुत आशातना की है, उनकी उस शान्ति ने मेरा हृदय बदल दिया है। मैं अभी पुनः जाकर क्षमायाचना करूंगा।” और हम सब पुनः सेवा में उपस्थित हो गए। आचार्य देव ने कहा, ऐसी कोई अवज्ञा की बात नहीं थी, जहां चर्चा-विचर्चा होती है, स्वर कुछ तेज हो ही जाता है। इसमें अपराध और क्षमायाचना की क्या बात है? आदि।

ऐसी एक नहीं, अनेक घटनाएं हमारे चरितनायक के जीवन में घटी हैं, जिनके द्वारा कई व्यक्तियों ने आपकी शान्ति, निष्क्रोध वृत्ति से प्रभावित होकर सदासदा के लिए क्रोध के प्रत्याख्यान ले लिए हैं।

असह्य वेदना बनाम अदम्य साहस :

दूसरा प्रसंग है जिसने मेरी चेतना को झकझोर दिया। आचार्य देव सहवर्ती संत समुदाय के साथ आरंग से रायपुर की ओर बढ़ रहे थे कि अशुभ कर्मोदयजनित एक दुर्घटना घटित हो गई। प्रातःकाल आरंग से रायपुर की ओर प्रस्थान किया। लगभग ढाई मील पर मार्गवर्ती ग्राम रसनी में ग्रामवासियों के आग्रह को देखते हुए लगभग आधा घण्टे तक धर्माभूत का पान कराया, तत्पश्चात् वहां से साढ़े तीन मील पर स्थित लाखोली ग्राम के बाहर विश्राम-गृह पर पधारे। आहार आदि से निवृत्त हो पुनः चार मील पर स्थित नावगांव के लिए प्रस्थान कर दिया। लगभग दो मील मार्ग पार किया होगा कि वर्षा की संभावना को देखते हुए उमरिया मोटर स्टैंड पर यात्रियों के लिए निर्मित छपरे में कुछ समय रुक गए। वर्षा बन्द होने पर पुनः विहार किया और लगभग एक मील चले होंगे कि सामने से आते हुए ट्रक से उड़ने वाले पानी के छीटों से बचने हेतु सड़क को छोड़ कर एक ओर बढ़ रहे थे कि मिट्टी की चिकनाहट एवं सड़क के ढलान के कारण अचानक पैर पिसल गया और सम्पूर्ण शरीर का भार दाएं हाथ पर आ गिरा। परिमाणतः दाएं हाथ की कलाई की हड्डी दो जगह से टूट गई तथा लगभग आधा इंच हड्डी चमड़ी सहित ऊपर निकल आयी।

उस समय आचार्य देव के साथ श्री कवर मुनिजी चल रहे थे। घोर तपस्वी श्री अमरचन्द जी महाराज एव मैं

(लेखक) लगभग पचास कदम की दूरी पर पीछे थे। आचार्य देव को गिरते हुए देखते ही शीघ्र गति से हम भी घटनास्थल पर पहुंच गए। आचार्य देव ने तत्काल जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह वर्णातीत है। आचार्य देव ज्योही बाएं हाथ का सहारा लेकर खड़े हुए और दाएं को देखा तो लगभग एक-डेढ़ इंच हड्डी कलाई से ऊपर चढ़ आई। आचार्यश्री ने तुरन्त सहवर्ती सन्तो से कहा-“हाथ को दोनो ओर से पकड़ कर जोर से खींचो।” सोचता हूं कि उस समय की अपनी दशा को, तो तरस आती है अपने आप पर। आचार्य देव ने दुबारा कहा, तब भी मैं तो अधीर बन रोता रहा। हाथ को खींचना तो दूर रहा, उसे स्पर्श करने में भी काप रहा था, परन्तु घोर तपस्वी श्री अमरचन्दजी म सा तथा मधुर व्याख्यानी श्री कंवरचन्दजी म सा ने दोनो ओर से हाथ पकड़ कर खींचा, जिससे बाहर निकली हुई हड्डी अन्दर बैठ गई और ऊपर से कपड़े की पट्टी कस कर बांध दी गई।

उस असह्य वेदना के क्षण में भी आचार्य देव की उस सौम्य मुद्रा में तनिक भी अंतर नहीं आया। उसी शांत एव सहज मुद्रा में एक मील का विहार कर नावां गाव पहुंचे। सन्त समुदाय कपडो का प्रतिलेखन एवं आर्द्र कपडो को सुखाने में व्यस्त हो गया। इधर रायपुर श्रावक संघ को इस दुर्घटना की जानकारी मिली तो संध्या प्रतिक्रमण प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् विरक्तात्मा श्री सम्पतराज जी धाडीवाल डॉक्टर साहब को लेकर उपस्थित हुए। किन्तु धैर्य की प्रतिमूर्ति आचार्य देव ने सूर्यास्त हो जाने के कारण डॉक्टर साहब को हस्त स्पर्श के लिए सर्वथा निषेध कर दिया कि “मैं रात्रि में कुछ भी उपचार नहीं ले सकता। यदि आप कुछ समय पूर्व पहुंच जाते तो उपचार लिया जा सकता था।”

चिकित्सक महोदय ने बड़े विनम्र शब्दों में आचार्य देव से निवेदन किया-“आचार्यश्री, हमने बहुत शीघ्र ही यहां पहुंचने का प्रयास किया किन्तु दुर्भाग्य कहे या और कुछ मार्ग में कार खराब हो गई और हमें कुछ विलम्ब हो गया। अब आप उपचार नहीं लेना चाहते हैं, तो कम से कम मुझे हाथ एवं अंगुलियां हिला कर दूर से ही दिखला दीजिए, मुझे उसमें भी कुछ सन्तोष हो जाएगा।”

तदनुसार आचार्य देव ने अपनी कलाई एवं अंगुलियों को हिलाने का प्रयास किया किन्तु असह्य वेदना के कारण वैसा नहीं किया जा सका। चिकित्सक महोदय वदन के साथ यह कहते हुए चले कि “स्पर्श किए बिना पूरा निर्णय नहीं लिया जा सकता है, किन्तु सूजन बहुत बढ़ जाने से लगता है हड्डी टूट गई है। अतः कल पुनः आकर योग्य उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।”

रात्रि में वेदना असह्य हो गई। हाथ कोहनी तक सूज गया। सामान्य से आघात पर असह्य पीडा का अनुभव होता है, किन्तु आचार्य देव के मुख-कमल पर झलकने वाले सस्मित सौम्य भाव में कहीं कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो रहा था। दूसरे दिन उसी वेदना में वहां से 6-7 मील का विहार कर जोरा गाव पधारे। तब मध्यान्ह तीन बजे के लगभग चिकित्सक आए और अस्थि को व्यवस्थित कर पक्का प्लास्टर बांध दिया। वहा से दूसरे दिन रायपुर पधार गए।

ऐसी कई घटनाएँ हैं जिन्हें शब्दों का परिवेश दिया जाय तो विशालकाय ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। सार संक्षेप में कहूँ तो आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व ऐसी अनेकानेक घटनाओं का मूर्त रूप है जो चेतना पर सीधा प्रभाव अंकित करता है।

व्यक्तित्व आज भी जिन्दा है

✍ महास्थविर श्री शांतिमुनि जी म.सा.

जीवन की महत्ता का अंकन :

इस सृष्टि का एक सनातन नियम है, जन्म होता है और मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन कहते हैं। जीवन के दो रूप आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। एक बाह्य रूप, जो परिदृश्य होता है, जिसे आप सभी देख सकते हैं, कुछ अंशो में अनुभव कर सकते हैं। जीवन का एक दूसरा रूप होता है, जो अदृश्य होता है। उसे केवल जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, किन्तु स्थूल दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। आमतौर पर दृश्यात्मक जीवन पक्ष को आप जीवन कह दिया करते हैं, उससे जुड़ी घटनाओं के जोड़ को जीवन कह दिया करते हैं, लेकिन महापुरुषों का जीवन केवल घटनाओं के आधार पर ही नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः जीवन का जो भाव पक्ष होता है, उससे किञ्चित् मात्र ही आप जीवन की महत्ता को समझ सकते हैं। चूंकि आपकी दृष्टि सूक्ष्मता में नहीं जाती, वैसी नहीं बन पाती कि आप भाव पक्ष को देख ले। अतः आपका अंकन होता है—जीवन के बाह्य पक्ष से।

आप देखते हैं, गुलाब के फूल को जो बाहर से बड़ा कमनीय और सुंदर लगता है। उसका रंग नेत्रों को लुभाने वाला होता है लेकिन उसका महत्त्व केवल रूप-रंग, आकार-प्रकार आदि बाह्य रूप से ही नहीं होता, उसका महत्त्व होता है—सुगंध से, सुवास से। जिसे आप देख तो नहीं पाते लेकिन उसके अस्तित्व का किसी न किसी रूप में एहसास जरूर करते हैं।

सूक्ष्मता में गहरा प्रवेश :

आज का सन्दर्भ सर्वविदित है। आचार्यश्री के महनीय जीवन के सन्दर्भ में विचार करें। आचार्यश्री का जो व्यक्तित्व था, वह एक अलग ही प्रकार की छवि लिए हुए था। आचार्य श्री का आन्तरिक व्यक्तित्व चुम्बकीय व्यक्तित्व था जो दूरस्थ व्यक्ति को भी बरबस खींच लेता था। हालांकि उनके जीवन का बाह्य पक्ष भी कोई कम प्रभावी नहीं था, लेकिन मैं बाह्य पक्ष को इतना महत्त्व नहीं देता। यद्यपि शास्त्रों में आचार्य के बाह्य पक्ष को भी लिया है। आचार्य की आठ संपदा में शरीर संपदा और रूप संपदा भी बताई जिसमें शरीर संपदा लगभग बाह्य पक्ष होता है। आचार्य का शरीर कमनीय होना चाहिए। रूप संपदा बताई, जिसमें आचार्य रूप सम्पन्न भी होना चाहिए। इन उल्लेखों से यह जाहिर होता है कि आचार्य में बाह्य विशेषताएँ भी होनी चाहिए। शास्त्रकारों ने यह उल्लेख भी किन् अर्थों में किया है, इसे भी जरा गहराई से समझा जाए।

सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि शरीर, फेस कट अच्छा हो, लम्बाई-चौड़ाई, आकार-प्रकार भी सुंदर हो, वह रूपवान् है, लेकिन शास्त्रकारों की दृष्टि इतनी स्थूल नहीं होती कि शरीर का डीलडौल आदि आकर्षण कैसा है? यथार्थ में शरीर संपदा का अर्थ है कि शरीर साधना करने व करवाने में कितना सक्षम है? आचार्य को स्वयं को साधना करनी होती है। साधना की सूक्ष्मता में गहरा प्रवेश करना होता है, साथ ही साथ अपने अधीनस्थ को भी साधना करवानी होती है। तो साधना में यह शरीर साधन रूप है। वह कितना नीरोग है? कितना सशक्त है? कितना

सामर्थ्यवान् है? शरीर संपदा के अन्तर्गत यह देखा जाता है। इसी प्रकार रूप संपदा में भी बाह्य रूप नहीं लिया जाता है। अधिकांशतया आप जीवन के बाह्य पक्ष को देखते हैं, जैसा कि आचार्य श्रीजी के विषय में अनेकों बार बोला जाता था, मैं भी कई बार कहा करता हूँ कुछ प्रसंगों का ग्रन्थ में भी उल्लेख किया गया कि आचार्यश्री के सान्निध्य में बैठना मात्र भी अच्छा लगता है। चेहरे को देखते रहना मात्र भी अच्छा लगता है।

कहने का आशय इतना ही है कि इस प्रकार का उल्लेख उनके शरीर की सुन्दरता के सन्दर्भ में नहीं, बल्कि भाव पक्ष की सुन्दरता के सन्दर्भ में है। शरीर कितना भी सुन्दर क्यों न हो? चेहरा भी कितना ही आकर्षक क्या न हो? लेकिन यदि भाव पक्ष सुन्दर नहीं तो उनके पास बैठना मात्र और उन्हें देखना मात्र भी अच्छा नहीं लगता है। विचार आपके अच्छे हैं, पवित्र हैं तो आपके इर्दगिर्द का अटमॉस्फीयर भी पवित्र होगा, चित्त को आह्लादित और तृप्त करने वाला होगा।

अद्भुत प्रभावकारी व्यक्तित्व :

आचार्यश्री का चरित्र पक्ष भी काफी निर्मल और उज्वल रहा है। मैंने उनकी लम्बी सन्निधि प्राप्त की, उस सान्निध्य में मैंने उनमें कभी विकार नहीं देखा। अन्यथा साधक बन जाने मात्र से विकार नहीं चले जाया करते। विकार तो अनादिकाल से इस चेतना में समाये हुए हैं। इस ससार में जितनी भी आत्माएँ हैं, सभी आत्माओं में 3 वेदों में से एक वेद का उदय निरंतर बना रहता है जो 9वें गुण स्थान से अतीत हो गए, वे अवेदी होते हैं, अन्यथा तो एक-एक वेद का उदय तो बना ही रहता है। उत्कृष्ट भाव वाली आत्मा हो तो स्त्रीवेद और पुरुष वेद का तथा निकृष्ट आत्मा हो तो नपुंसक वेद का उदय रहता है। कुछ विरली आत्माएँ होती हैं, जो वेदोदय को अकिंचित्कर बना देती हैं, निस्तेज बना देती हैं। इस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि आचार्यश्री की आत्मा एक निर्मल आत्मा थी। यह उनके भाव पक्ष का ही असर था कि जो व्यक्ति को बरबस अपनी ओर खींच लिया करता था।

इस सदर्भ में बहिने भी कई बार कह दिया करती—'गुरु महाराज भले कोई नी बोले, मैं अठे चैठी रेवा, तोई जीव राजी व्हे जावे।'

कहने का मतलब है कि केवल देखते रहने मात्र से भी ऊर्जा, एनर्जी मिल जाया करती थी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो दो मिनट की सन्निधि से भी सतुष्टि पा लिया करते थे। हम भी महिनो, वर्षों बाद विचरण करके दूर-दूर से लौट कर सन्निधि में आते थे तो सैकड़ों किमी की थकान भूल जाया करते थे। आचार्यश्री का कर स्पर्श मिला, सन्निधि मिली कि सब कुछ विस्मृत कर जाते थे। मेरा सन् 1973 का चातुर्मास सरदार शहर हुआ और सन् 1974 का चातुर्मास भी आचार्यश्री की सन्निधि में वहीं हुआ, चातुर्मास समाप्ति के बाद वहाँ से आचार्यश्री का देशनोक पदार्पण हुआ, जहाँ कुछ दीक्षाओं का प्रसंग बना, उनमें से पुरुष में दो दीक्षाएँ हुईं, जिनमें से एक तो थे गगाशहर के सुराणा परिवार के स्व श्री मोतीलाल जी म सा और दूसरे थे राममुनि जी म सा, जिन्होंने सरदार शहर चातुर्मास में वैराग्य अवस्था में मेरे पास रह कर अध्ययन किया था। तो इस प्रकार दोनों दीक्षाएँ सम्पन्न हुई थीं। बड़ी दीक्षा सम्पन्न होते ही उसी दिन आचार्य भगवन् ने मुझसे कहा कि अब तुम छत्तीसगढ़ जाओ। आप सोचिए, उस समय में 11 वर्ष की मेरी दीक्षा पर्याय थी, मैंने आनाकानी की कि इतनी दूर जाऊंगा, मेरा मन कैसे लगेगा? इतनी दूर चला भी जाऊंगा, तो वहाँ कई वर्ष रहना पड़ेगा, अपने सघ के कोई भी साधु वहाँ नहीं मिलेंगे, कैसे क्या होगा?

आचार्यश्री ने बड़े गंभीर शब्दों में फरमाया कि चिन्ता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने उसी वक्त हाथ जोड़ कर कह दिया—'तथास्तु'। मेरे साथ श्री मोतीलाल जी म सा को भेजने का निश्चित किया। वे वृद्ध तो थे ही,

मैं कभी दो मिनट भी उनके पास बैठा नहीं, मैं उनकी प्रकृति से जरा भी परिचित नहीं। मैंने पुनः निवेदन किया- "गुरुदेव! मैं कैसे रहूंगा?" तो आचार्यश्री ने पुनः कहा कि सब अच्छा होगा। मैंने पुनः तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। इंगित इशारों पर चलना अपना परम कर्तव्य मानकर विहार की तैयारी की। विदाई के समय मुझे खूब रोना आया। लोग कहने लगे कि यह विद्वान् शांति मुनि रो रहा है। स्कूल तक मैं रोता हुआ गया, मांगलिक भी आधी सुनाई, पूरी इन्दरचंद जी म.सा. ने की। वे भी मुझे काफी आश्वस्त करते रहे।

कभी भूल नहीं सकते :

मूल बात मैं यह बता रहा हूँ कि उन महापुरुष ने हम सब को काफी स्नेह दिया, वात्सल्य देकर हमारा जीवन घड़ा, हमें पाला, उस उपकृति को कभी विस्मृत नहीं कर सकते। धूल धूसरित पाषाण खण्डों को यह वन्दनीय स्वरूप प्रदान किया, पाट पर बैठने लायक बनाया। उनके समीप आने मात्र से शांति मय और वात्सल्य पूरित वायुमण्डल मिलता था। नवदीक्षित सतों की आचार्यश्री अपने हाथों से सेवा करते थे। कोई बीमार संत यदि साथ में होते तो रात-रात भर जाग कर सेवा करते थे।

आचार्य पद पर आसीन होने के बाद, उनका प्रथम चातुर्मास रतलाम हुआ। वहाँ से धार, राजगढ़, झाबुआ की ओर विचरण हुआ, उस समय श्रमण संघ व इस संघ में परस्पर विरोध चलता था। वे गांव वालों को आगे जाकर सिखा दिया करते थे कि मुंह बांधे को आहार पानी नहीं देना और लोग भी देते नहीं थे। इंजिन का उबलता हुआ गरम पानी झेल कर बहराया। रेल का संघटा लगता है। एक उपवास का प्रायश्चित्त लेकर लेने की परम्परा देखी है। आचार्यश्री उस गरम पानी को गरने से ठण्डा करके पहले छोटे संतों को पिलाते थे, इतनी उनकी सेवाभावना थी, इतना वात्सल्य उन महापुरुष ने छोटे-छोटे संतों के प्रति उण्डेला था।

उस महापुरुष का चारित्र पक्ष और भाव पक्ष भी काफी निर्मल था। चारित्र पक्ष के अन्तर्गत कभी संयम साधना में किसी प्रकार की स्वलना का प्रसंग बना हो, ऐसी मेरी आत्मा नहीं मानती। यो तो साधना में थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव छद्मस्थ होने के नाते आ जाता है, लेकिन चारित्र पक्ष में कोई वीक पॉइंट (Weak Point) हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लोगों ने युवाचार्य चयन के सन्दर्भ में कुछ चर्चाएं उठाई कि राम मुनि के हाथ में कोई वीक पॉइंट (Weak Point) है आदि। परन्तु मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती।

एक बार आचार्यश्री ने स्पष्ट शब्दों में फरमाया था कि मैं समझ रहा हूँ आप लोगो की भावना को, पर मेरी कुछ विवशता है कि मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है। मैं ये शब्द आज आप लोगो के सामने कह रहा हूँ। आज हमारे सामने वो विभूति तो नहीं रही। उन्होंने ये शब्द किस कारण से कहे थे यह तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन इस विवशता के कारण आज यह संघ इस स्थिति में पहुंचा है। अन्यथा तो आचार्यश्री की पुण्याई पहुंची हुई थी। सारे जैन समाज में आचार्यश्री जी की प्रभावकता का डंका बज गया था। श्रमण संघ में से भी यही आवाजे उठती कि यदि चरित्र और अनुशासन की निर्मलता चाहिए तो आचार्य नानेश को देखो। तो उन महापुरुष में चारित्र सम्बन्धी कोई कमजोरी रही तो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन समाज सम्बन्धी या और कोई वैचारिक विवशताएं रही हो, यह एक अलग बात है।

बात सत्य सिद्ध हुई :

स्वर्गीय श्रमणी श्रेष्ठ श्री मनोहर कुंवर जी म.सा. जो कि 17 वर्ष पूर्व चातुर्मास काल में जावरा विराज रहे थे, उस समय आचार्यश्री का चातुर्मास अहमदाबाद में था। तो वे श्रमणी श्रेष्ठ साधना में विराजे थे। लघुवय में ही संयम

अंगीकार कर सतत साधना मे संलग्न रहने से उनकी साधना मे काफी निर्मलता आ चुकी थी। उस साधना की अवस्था मे बैठे-बैठे ही उन्हे ऐसा कुछ आभास हुआ और उन्होने भविष्यवाणी करते हुए अपनी शिष्याओ से कहा कि मंगल गान गाओ, विजय मुनि जी आचार्य बनेंगे। साधना की निर्मलता से उन्हे भविष्य का आभास हो जाया करता था, तो उन्होने अन्तर्प्रज्ञा से ऐसी घोषणा कर दी थी।

जब बीकानेर मे युवाचार्य पद की घोषणा होने वाली थी, उस समय मे स्वर्गीय श्रमणी श्रेष्ठा, मरुधरा सिंहनी श्री नानूकवर जी म.सा. चिकपेट बैंगलोर मे विराज रही थी। घोषणा सम्बन्धी बात को सुनते ही श्रमणी श्रेष्ठा ने विस्तार से एक पत्र लिखवाया, उस विस्तृत पत्र को लेकर एक आदमी तत्काल वायुयान से आचार्यश्री की सेवा मे पहुंचा और वह पत्र आचार्यश्री को दिया। जिसमे मुख्य रूप से संकेत यही था कि इतनी जल्दी न की जाय। तो इस प्रकार इन दोनो विभूतियों पर संघ को नाज था। इतना लिखवाया, इतना संकेत किया, फिर भी क्या विवशता थी? कह नहीं सकता। मैं तो यह समझता हूं कि ऐसी ही भवितव्यता थी और महान् साधिका श्री मनोहर कंवर जी म.सा ने जो घोषणा की वह भी असत्य सिद्ध नहीं हो सकती थी। उन्होने जो देखा कि विजय मुनि जी आचार्य बनेगे, वह बात सत्य सिद्ध हुई। जो भी हो, लेकिन इस संघ का भविष्य तो उज्ज्वल है।

जाने-माने साधु-संत और बुजुर्ग श्रावको को देखिए आप और सोचिए कि क्या उम्र हैं। वर्षों से पीढ़ियों से इस सम्प्रदाय के श्रावक हैं और कितने अनुभवी हैं। कुछ तो अपने अनुभवो के आधार पर इन्होने भविष्य का दर्शन किया होगा, जो कि इस संघ से जुडे हैं। इस संघ के आचार्यश्री विजयराज जी म.सा. का व्यक्तित्व गरिमापूर्ण और विनम्रता से भरपूर है। महापुरुष वे ही बनते हैं जिनमे विनम्रता होती है। बिना विनम्रता के संघ नायक पद मे सुशोभित नहीं होते। बडो के प्रति विनम्रता और छोटो के प्रति आत्मीयता पूर्ण अनुशासन ही संघ नायक की सबसे बडी विशेषता होती है।

असीम आनन्दानुभूति हुई :

बहुत उपकार आचार्यश्री ने हम सभी पर किया। लेकिन पिछले वर्षों मे ऐसी ही कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से हमे निकलना पडा। जिस घर को इतनी मेहनत करके बनाते हैं और उस घर को छोड़ कर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, यह आप भी जानते हैं और यह हम जानते हैं कि कैसी-कैसी विकट परिस्थितियों से हमे सामना करना पडा और जिस कण्डीशन मे हम निकले, उस वक्त स्थिति यह थी कि अब हमे जगह भी मिलेगी या नहीं? खैर, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ आप सभी देख ही रहे हैं तो हमारी पीड़ा को हम ही जानते हैं।

उस महापुरुष ने अब तक जो स्नेह दिया, प्यार दिया उस बदौलत आज भी बच्चा-बच्चा कुर्बान है। मैंने श्री राममुनि जी से कहा था कि जो स्नेह आचार्यश्री ने दिया, आप भी वहीं देगे तो आपका शासन चलेगा। डंडे के बल पर धर्म शासन नहीं चलता है। लोग कहते थे कि आचार्यश्री ने भेड़ो को चराया था और प्रेम मुनि जी म.सा ने कहा कि इनको तो शेरों को चराना है। इन शेरों को डंडे के बल पर नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह से बकरी बना कर चरा सकते हो, तो अनेक रूपो मे परिस्थितियां उत्पन्न हुई। कहने का आशय इतना ही है कि आचार्यश्री का आशीर्वाद हम सभी पर रहा है और रहेगा, ऐसा विश्वास है।

वैसे पूर्व मे भी संघ अनेक विकट परिस्थितियों से गुजरा है और जब-जब ऐसी स्थितियां निर्मित हुई है तब-तब क्रांति घटित हुई है। पूर्व मे भी आचार्य श्री हुक्मीचंद जी म.सा. के नाम की सम्प्रदाय चली जो हुक्मगच्छीय सम्प्रदाय के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारी आचार्य श्री हुक्मीचंद जी म.सा. भी अपने गुरु श्री लालचंद जी म.सा.

को छोड़ कर निकले, उस समय भी चार वर्ष तक उनकी खूब बुराई की। लोगो से कहते कि इन्हें आहार-पानी नहीं देना, इनके व्याख्यान नहीं कराना आदि। इसका सारा उल्लेख उसी सघ से निकली पुस्तक मे मिलता है। बाद मे चार साल बाद उन्ही गुरु ने कहा कि वह तो महान् आत्मा है, यह चौथे आरे की बानगी है। मैने इनकी बुराई मे कोई कसर नही रखी और इन्होने मेरे गुणगान करने मे कसर नही रखी। इस प्रकार उतार-चढ़ाव की घाटियां पार करता हुआ आज यह संघ विस्तृत हुआ है।

तो मूल बात मै बता रहा हूं कि जब आचार्यश्री के संधारे की बात मैने सुनी, तत्काल मै पहले निष्कर्ष पर पहुँचा और जब मै वहां गया तो 15-20 मिनट के पिरीयड में लगभग मै लगातार टकटकी लगाए आचार्यश्री को देखता रहा और आचार्यश्री भी मुझे देखते रहे। उस वक्त ऐसा लगा जैसे आचार्यश्री मुझे खूब जी भर कर देख लेना चाहते हो और मै भी उन्हें देख लेना चाहता हूं। उनकी आत्मा बहुत तृप्त हुई। वे तो विवशता से बंधे थे, उन्हे तो सब कुछ निभा कर चलना था। जो भी हो दर्शन करके मेरी आत्मा काफी आह्लादित हुई।

चातुर्मास सार्थक हो गया :

जब हम संघ से अलग हुए थे, तब लास्ट मे मैने आचार्यश्री से कहा था कि गुरुदेव, हम आपके और आप हमारे दिल मे बैठे हुए है। न आप हमे भूल सकते हैं और न हम आपको भुला सकते है। आप तो हमारे रोम-रोम मे समाए हुए है। हम आपको न तो भूले है, न भूलेगे। यह तो प्रकृति का नियम है। जो भवितव्यता है, उसे टाला नहीं जा सकता। तीन वर्ष 25 दिन बाद पुनः मुझे अंतिम दर्शन हुए। मुझे तो उनका आशीर्वाद अंतरंग से प्राप्त हो गया। इसे केवल मै मेरा ही सौभाग्य नही मानता, बल्कि पूरे संघ का सौभाग्य मानता हूं। इन अर्थों मे सेक्टर 4 का मेरा चातुर्मास सार्थक हो गया।

हम तो आचार्यश्री के हाथो घडे हुए है और उन्ही के उच्च संस्कार हम मे आए हुए हैं। उनका महनीय व्यक्तित्व था। जो कुछ भी उतार-चढ़ाव आए, ऐसे पूर्व मे भी आए थे। लेकिन हमने क्षमायाचना कर ली थी और आज भी कर रहा हू। उनकी वह साधना उन्हे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाए। यह तो संयोग-वियोग होते हैं। खेद जरूर होता है लेकिन हम दुःख न माने। हमें दुःख तब होता है जब हमारा स्वार्थ बाधित होता है।

गत वर्ष श्रमणी रत्ना श्री नानूकंवर जी म.सा. हमारे बीच से उठ गए, लेकिन मेरी आंखो मे आंसू नहीं आए। वैसे मै दिल का इतना कमजोर हूं कि किसी को मरते देख लूं तो मेरी आंखों मे भी आसू आ जाते हैं। लेकिन उस समय नही आए। जीवन के शाश्वत सत्य को समझ ले तो क्या हम रोएं? हम उन्हे कभी नहीं भूल सकेगे। जिस व्यक्तित्व से आंतरिक जुड़ाव हो जाता है, उससे कभी अलग नही हुआ जा सकता है। आचार्यश्री का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। उनका भाव पक्ष हमारे अंतरंग से जुडा हुआ है। जो आशीर्वाद, अंतिम समय मे हमें मिला वो सदा साथ मे रहेगा। अभी-अभी कुछ पंक्तिया बनाई है, उन्हे प्रस्तुत कर रहा हूं-

कभी न भूल सकेंगे जिसको, वह व्यक्तित्व गया कहां है?
देखें अपने निर्मल मन में, कण-कण में है अभी यहां है।
उपकृति उनकी जो हम पर, उसे कभी ना भूलेंगे हम,
इसी रूप में जीवन सृष्टि गए कहां वे जहां-तहां है॥

(3)

आचार्य नानेश का स्वर्णिम अतीत

✍ महास्थविर पूज्य श्री शान्ति मुनि जी म.सा.

किसी भी व्यक्ति के जीवन वृत्त को कलमबद्ध करना सामान्य लेखक के लिए भी सहज सुकर होता है, क्योंकि वृत्त का अर्थ होता है घटनाओं की परिक्रमा, घटनाओं को भाषा का परिवेश देना। यह कार्य उतना कठिन नहीं है किन्तु किसी महनीय/आदर्श व्यक्तित्व को शब्दबद्ध करना सहज नहीं है। घटनाएँ परिदृश्य होती हैं जबकि व्यक्तित्व अदृश्य होता है। अतः घटनाओं के आधार पर व्यक्तित्व का अकन करना व्यक्तित्व को बौना बनाना है या उसके साथ अन्याय करना है।

अनन्त-अनन्त उपकृति के केन्द्र आचार्य श्री नानेश के साधनागत व्यक्तित्व के विषय में कुछ लिखना उनके व्यक्तित्व को बौना बनाना ही होगा किन्तु अधिकांश व्यक्तियों की दृष्टि स्थूलग्राही होती है। उन्हें स्थूल घटनाएँ ही प्रभावित करती हैं। यही नहीं उनकी प्रज्ञा घटनाओं को ही समझ पाती है, अतः उन्हीं का लेखन जीवन वृत्त माना जाने लगा।

आचार्य श्री नानेश का साधनाकालीन व्यक्तित्व अत्यन्त सौम्य किन्तु तेजस्वी रहा है। अपने साधनाकाल में उन्होंने जिस गहराई का स्पर्श किया वह वर्णनातीत है। ज्यो-ज्यो वे साधना की गहराई में उतरते गये त्यो-त्यो उनका आन्तरिक व्यक्तित्व निखरता गया।

मेरी अपनी दृष्टि से उनके सम्पूर्ण जीवन का लगभग एक चौथाई भाग साधना काल रहा है। विक्रम संवत् 1996 में उन्होंने अपने आराध्य आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा के चरणों में साधना हेतु अपने आपको समर्पित कर दिया था और विक्रम संवत् 2019 में उन्होंने उत्तराधिकार के रूप में सघ व्यवस्था का दायित्व अपने सशक्त कंधों पर ले लिया था। इसके बीच का जो तेईस वर्ष का काल रहा वही मेरी दृष्टि में साधना या साधना के समुत्कर्ष का काल रहा है। इस अवधि में वे ज्ञानार्जन, सेवा और समर्पण के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हो गए थे। यही काल उनके भविष्य की आधारशिला का काल रहा है।

मेरी दृष्टि में साधना काल ही जीवन का स्वर्णिम काल माना जा सकता है, जिसमें निरन्तर चेतना के ऊर्ध्वारोहण का सकल्प ही नहीं बना रहता अपितु जीवन का प्रत्येक क्षण उसी के प्रति समर्पित रहता है, गतिशील रहता है।

साधना से यहाँ मेरा अभिप्रेत चैतन्य जागरण से है। जैसा कि प्रभु महावीर ने अपनी प्रथम देशना आचाराग सूत्र में कहा है-

“सुत्ता अमुणि मुणिणो सया जागरन्ति”

अर्थात् जो जागृत चैतन्य है वही मुनि है, वही साधक है। आचार्य श्री नानेश अपनी साधना काल में ऐसे ही जागृत चेतन रहे हैं। उनके साधना काल का जितना मैंने अध्ययन किया, उसके अनुसार वे अधिकांश क्षणों में ज्ञानार्जन एव गुरु सेवा समर्पण में तल्लीन रहा करते थे। सामाजिक या साम्प्रदायिक चर्चाओं से दूर अपने उच्चतम लक्ष्य के प्रति ही समर्पित रहते थे। उनके व्यक्तित्व में जितना भी चुम्बकीय आकर्षण था, वह उनकी उस साधना का ही

प्रतिफलन था। गुरु सन्निधि में की गई उस साधना ने ही उनमें सागर-सी गहनता-गभीरता उत्पन्न की थी तो चन्द्र सी सौम्यता के साथ सूर्य-सी तेजस्विता भी निर्मित की। उनके विराट व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करें तो उनके जीवन में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं बचकानी बौनी-सी प्रतीत होती हैं, यही नहीं उनके व्यक्तित्व को बौना बनाती-सी प्रतीत होती हैं, जिनका कि हम जीवन वृत्त में बड़े गर्व से उल्लेख करते हैं। आचार्य श्री नानेश के गरिमा मण्डित व्यक्तित्व में घटनाओं का कोई महत्त्व नहीं है।

यों भी हम चिन्तन करें तो एक साधक जो साधना का समुज्ज्वल लक्ष्य लेकर चलता है, उसका घटनाओ या चमत्कारों से कोई सम्बन्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि साधना का सम्बन्ध स्थूल जीवन से नहीं, भावात्मकता से होता है और भावात्मकता घटनाओं से सम्बद्ध नहीं होती है। साधना अर्थात् चेतना का विशुद्ध-विशुद्धतम भाव जो कि शब्दबद्ध भी नहीं हो सकता है।

इसी आधार पर मैं प्रारम्भ में ही कह गया हूँ कि व्यक्तित्व वह चाहे आचार्य श्री नानेश का हो या और किसी का शब्दबद्ध नहीं हो सकता। यह सब मैं साधिकार लिख या बोल सकता हूँ क्योंकि मैं आचार्य श्री नानेश का अनन्य कृपापात्र अन्तेवासी साधक रहा हूँ और उनकी साधना के ऊर्जस्विल आभावलय से प्रभावित-आप्लावित रहा हूँ। मेरे जीवन के सृजन में उनके आभावलय का विशेष योगदान रहा है। मुझ पर ही नहीं मेरी जैसी अनेक आत्माओ पर उस आभा मंडल ने अपना अदृश्य प्रभाव छोड़ा है। आज जो उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है वह उनकी उपकृति के समक्ष ना कुछ ही है। उनकी उपकृति को शब्दों से व्यक्त करके चुकाया नहीं जा सकता है।

यह तो हुई आचार्य श्री नानेश के उपकृति पूर्ण साधनाकाल की चर्चा। इस अवधि अर्थात् विक्रम संवत् 2019 के बाद उनके जीवन का अनुशासकत्व काल प्रारम्भ होता है। मेरी दृष्टि में साधक होने का जो महत्त्व है वह अनुशासक होने में नहीं है। इसी आधार पर मैंने उनके साधनाकाल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है।

साधकत्व स्व केन्द्रित होता है तो अनुशासकत्व पर केन्द्रित। साधक चेतना का सम्बन्ध स्वचेतना से होता है तो अनुशासक को स्व केन्द्र से हट कर पर चेतना पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। साधना वैयक्तिक होती है और अनुशासकत्व में वैयक्तिकता छिन्न-भिन्न होती है। साधना का सम्बन्ध निजत्व-एकत्व से होता है तो अनुशासकत्व का सम्बन्ध समूह से होता है। मैं तो अपने अनुभवों के आधार पर यहां तक कहने को तैयार हूँ कि साधना चेतना को ऊर्ध्वगमन को प्रतिबंधित करता है। अतएव एक सामान्य साधक होना जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना एक कुशल अनुशासक होना महत्त्वपूर्ण नहीं है। एक अच्छे से अच्छे अनुशासक के लिए अपनी आत्मा की सहजता-सरलता एव अप्रभावकता बनाये रखना अत्यन्त कठिन हो जाता है, जबकि एक साधक उन्हें सहज बनाए रख सकता है। यही कारण है कि जैन धर्म-दर्शन ने वीतराग भगवन्तों को अनुशासक के पद पर नहीं बिठाया क्योंकि वीतरागता का अनुशासन के साथ तालमेल नहीं बैठता है। साधना वीतरागत्व की उपलब्धि के लिए होती है और अनुशासकत्व वीतरागत्व को प्रतिबंधित करता है। सदैव विनम्रता-सरलता साधकत्व का अंग है तो अनुशासक को "वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि" का मार्ग अपनाना पड़ता है और वज्र से भी कठोर होना साधना का लक्ष्य या साधक का अभिप्रेत कथमपि नहीं हो सकता है। साधक का आदर्श तो सदैव "मृदुनि कुसुमादपि" ही रहना चाहिए क्योंकि वह ऋजुता एवं मृदुता ही अपने चरम-परम लक्ष्य मुक्ति के द्वार उद्घाटित करती है।

अस्तु, मैं साधना काल को ही जीवन का स्वर्णिम काल मानने को कटिबद्ध हूँ। अनुशासकत्व का काल चाहे वह आचार्य श्री नानेश का हो या अन्य किसी का, उतना महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता।

आचार्य श्री नानेश को अपने अनुशासकत्व काल में अनेक उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा है। अनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ा है, जिनका कि मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ।

आचार्य श्री नानेश को आचार्य पद पर समासीन होते ही श्रमण सघ (एक साधु सस्था) से अलग हो जाने से सम्बन्धित चर्चाओं से झूझना पड़ा और कई वर्षों तक आचार्य श्री का बहुमूल्य समय इन्हीं समाधानों में लगा रहा। इस समस्या से उबरे न उबरे कि एक अन्य श्रमण सस्था पंडित श्री समर्थमल जी म सा से सम्बन्ध विच्छेद क्यों हुआ, इस जिज्ञासा ने एक लम्बा समय ले लिया। इसी प्रकार की अन्य अनेक समस्याओं के समाधान में ही उनके अनुशासकत्व का बहुत-सा काल जाया हो गया, जिसमें कि उनकी साधना को बहुत कम समय मिल पाया।

जिनशासन में आचार्य का पद सघ नेतृत्व के दायित्व का पद होता है और सघ कोई एक प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। इस विषय में आचार्य श्री स्वयं कई बार कहा करते थे कि “भाई, ये वन-वन की लकड़ियाँ हैं, इन्हें सगठित रखना सरल काम नहीं है।” तो इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य को सघीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में अनेक बार ऊचे-नीचे विचारों से झूझना पड़ता है, जहाँ उनकी अपनी वैयक्तिक साधना गौण हो जाती है और सामाजिक स्थिति मुख्य हो जाती है जो कि साधक का अभिप्रेत नहीं है।

आचार्यत्व की गरिमा को एक धूमिल-सा लाभ, जिसे मैं लाभ नहीं मानता, अवश्य प्रतीत होता है कि उसे अत्यधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, मान-सम्मान अधिक मिलता है। उसकी यश-कीर्ति सुदूर एव सुदीर्घ काल तक फैलती है। किन्तु यह तो एक पुण्य प्रकृति का उदय मात्र है और उदय भाव तो मोक्ष का प्रतिबन्धक ही माना गया है। अस्तु, यह लाभ भी यथार्थ में साधकत्व का प्रतिबन्धक ही बनता है।

आचार्यश्री नानेश ने अपने साधनाकाल में जो कुछ भी अर्जित किया वह अमूल्य था, जबकि उनके आचार्य काल की उपलब्धि को उतना बहुमूल्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि साधना काल की उपलब्धि संवर और निर्जरा के रूप में थी और आचार्यत्व काल की उपलब्धि पुण्योदय या पुण्यप्रकर्ष के रूप में थी।

मैं एकान्ततः यह नहीं कहता हूँ कि आचार्यत्व के काल में संवर-निर्जरा या किसी प्रकार की साधना नहीं होती है, किन्तु साधना काल की तुलना में उसे बिठा पाना बहुत कठिन है। आचार्य श्री नानेश ने अपने आचार्य काल में जिनशासन की प्रभावना का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। जो इतिहास की धरोहर मानी जा सकती है। विश्व समस्याओं के समाधान के लिए उनकी देन समता दर्शन एवं समीक्षण ध्यान महत्त्वपूर्ण आयाम माने जा सकते हैं, किन्तु सामाजिक अकर्मण्यता के कारण ये सिद्धान्त भी एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गये। इनके द्वारा आम जनमानस को अथवा विश्व चेतना को जो लाभ मिलने चाहिए थे, नहीं मिल सके और ये आचार्य प्रवर की एक सामान्य-सी प्रतिष्ठा के हेतु बन कर रह गए।

आचार्य श्री नानेश निश्चित ही एक तेजस्वी पुण्य पुरुष थे। उनकी पुण्य प्रभा ने उन्हें एक विशाल संघ का नायक बनाया, एक बृहत् शिष्य शिष्या समुदाय का आचार्य बनाया, अपनी धवल कीर्ति को सुदूर तक फैलाया और उन्हें बेहद ख्याति प्राप्त करवाई, किन्तु मैं इसे अमूल्य उपलब्धि नहीं मानता। यह सब पुण्योदय का खेल है जो किसी भी पुण्य पुरुष के जीवन में हो सकता है। इससे आचार्य श्री नानेश के जीवन को उच्चतम प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है।

जैनत्व दर्शन दृष्टि से पुण्योदय उच्चता या आदर्श जीवन का मानदण्ड नहीं हो सकता है। आचार्यत्व की गरिमा उसके त्याग, उसकी साधना एव उसकी चारित्रिक सुवास में रही हुई है और वह भी आचार्य नानेश के जीवन

मे भरपूर थी। अपने साधनाकाल में उन्होंने त्याग, साधना एव चारित्र की बहुत अधिक सौरभ एकत्रित की थी और वही उनके जीवन की अमूल्य धरोहर थी, जो उन्हें आचार्यत्व के पद पर प्रतिष्ठित कर गई किन्तु आचार्यत्व के पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद उनके जीवन में जो संघर्षों का दौर चला, सामाजिक, साम्प्रदायिक स्थितियों का विस्फोट हुआ और सर्वत्र द्वन्द्वों का सामना करना पड़ा उसने उस मौलिक साधना में व्यवधान प्रस्तुत किए। यह अलग बात है कि आचार्य श्री ने इन संघर्षों में भी अपने संतुलन को विचलित नहीं होने दिया। विकट से विकट परिस्थितियों में भी उनका समत्व यथावत् बना रहा। भयंकर आवेश उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी समत्व में स्थिर रहते हुए मैंने उन्हें देखा है, जबकि उनकी आंखें गरल के समक्ष अमृत बरसाती रही। यही नहीं सामने वाले व्यक्ति को भी मोम की तरह पिघलते हुए मैंने देखा है, जिसका कि उल्लेख मैंने "अन्तर्पथ के यात्री आचार्य श्री नानेश" नामक ग्रन्थ में किया है।

इस समत्व और सन्तुलन को मैं उनकी साधना का चमत्कार ही मानता हूँ। अपने साधना काल में उन्होंने इतना मनोबल आत्मबल अर्जित कर लिया था कि कोई भी परिस्थिति उनके अपने समीकरण को ध्वस्त नहीं कर सकती थी और इसी आधार पर उन्होंने अनेक प्रसंगों पर अपने प्रबल विरोधियों को भी झुकने को विवश कर दिया था। उनकी साधना का अपना एक आभावलय था, जिसकी परिधि में आकर विरोधी भी विरोध को भूल कर समर्थक ही नहीं उपासक बन जाता था।

इतना सब होने पर भी मैं यह कह सकता हूँ कि उनकी साधना का यह चमत्कार पूर्ण प्रभाव आपके जीवन के सध्याकाल तक यथावत् नहीं रह पाया। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव, आरोह-अवरोह के प्रसंग आते हैं, जीवन अनेक प्रकार की पेचीदगियों में उलझ जाता है और साधना के प्रभाव में कुछ अंतर पड़ जाता है अर्थात् कभी साधना की गहराई बढ़ जाती है तो कभी उसमें कुछ उथलापन-सा आ जाता है। यही स्थिति आचार्य प्रवर के जीवन की अपने सध्याकाल में रही है। आचार्य प्रवर का जीवन चूंकि एक सम्प्रदाय के अनुशासक का जीवन था और जहाँ सम्प्रदाय है वहाँ कहीं न कहीं 'वाद' का प्रवेश भी हो जाता है अतः वहाँ सम्प्रदाय और सम्प्रदायेतर के भाव मुखर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनुशासक का जीवन अनेक विप्रतिपत्तियों का शिकार हो जाता है। आचार्य प्रवर ने अपने जीवन को इन स्थितियों से बचाये रखने का भरसक प्रयास किया है किन्तु जीवन के सांध्य की विवशता ने वैसा नहीं होने दिया। उनके इर्द-गिर्द की परिस्थितियों ने सृजन-संगठन के बजाय विध्वंस-विघटन का वातावरण निर्मित किया। उसका परिणाम था संघ विभाजन के द्वारा एक बहुत बड़े प्रबुद्ध समुदाय का आचार्य श्री के प्रति अनन्य आस्था होते हुए भी हस्तान्तरित व्यवस्था से अलग हो-जाना अथवा अव्यवस्था से अपने आप को अलग कर देना।

यह आचार्य श्री नानेश की साधना का अथवा उनकी पुण्यप्रकर्षता का प्रभाव ही था कि उनके अनुशासन को कभी किसी ने नहीं नकारा न किसी ने उनके अनुशासकत्व से बगावत की कल्पना ही की। चूंकि उनका अनुशासन धर्मानुशासन था, स्नेह प्यार दुलार भरा अनुशासन था। उनका अनुशासन साधना के प्रकर्ष से उपजा अनुशासन था। उनके अनुशासन में जीवन्त आत्मीयता, मृदुलता व निश्छलता का त्रिवेणी सगम था। अतएव ऐसे आत्मीयतापूर्ण अनुशासन से अलग हटने की कल्पना ही क्यों कर हो सकती है, किन्तु अनुशासन हस्तान्तरित होने पर जब उसमें स्नेह, प्यार, दुलार, आत्मीयता, मृदुलता, निश्छलता जैसा व्यवहार तो दूर वैसे शब्द भी नदारद होने लगे तो संघ-विभाजन जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुईं। किन्तु आचार्य श्री नानेश के प्रभावक अनुशासन, उनकी अनल्प अनन्य उपकृति को कभी किसी ने नहीं नकारा। संघ का प्रत्येक सदस्य चाहे, वह किसी भी संघ का हो, जो उनकी उपकृति

का पात्र रहा है वह उनके उपकारो को कभी भुला नहीं सकता।

मैं अपने लिए तो निर्विवाद रूप से यह कह ही सकता हूँ कि मे आज भी उस महनीय व्यक्तित्व की उपकृति के तले अवनत हूँ। मेरे लिए उनके गुरुत्व की गरिमा बेजोड थी। उन्होंने मुझ जैसे अनघड पत्थर को कुछ आकार देने का प्रयास किया, किन्तु मैं उसका प्रतिसाद कुछ भी नहीं दे सका। इन अर्थों में मैं अपने आपको कृतघ्न भी कह दूँ तो चलेगा। किन्तु यहाँ इतना स्पष्ट कर दूँ कि यह सघीय अव्यवस्था जन्य मेरी विवशता थी। मे अन्तःकरण की साक्षीपूर्वक कह सकता हूँ कि उनकी हुई अवज्ञा के उपरान्त भी उनकी जिनशासन से अनुप्राणित आज्ञाओ का मैंने तहे दिल से पालन किया है। और आज भी मैं उनकी आज्ञाओ की अनुपालना ही कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति या बद्धमूल धारणा वाले व्यक्ति भले ही इस को उस रूप में न समझ पायें किन्तु यह नितान्त अनाग्रह पूर्ण यथार्थ है। जैसे आचार्य प्रवर ने हम बालको पर जो उपकार किया है उसका कोई परिदेय हो भी नहीं सकता है। ऐसे महत् उपकार का परिदेय बदला केवल अन्तिम समय ही कुछ शारीरिक सेवा कर देना कथमपि नहीं हो सकता है। यह सेवा तो एक सामान्य-सा सेवक भी कर सकता है। थोथा-सा आर्थिक सयोजन भी कर सकता है। साधना के क्षेत्र में किये गये महत् उपकार को शारीरिक सेवा से तोलना नितान्त बचकाना पन या नासमझी है। जैसे सामायिक साधना का कोई भौतिक मूल्य नहीं होता-उसकी तुलना ससार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती, जैसे ही गुरु के उपकार को उनकी शारीरिक सेवा से नहीं तोला जा सकता है।

गुरु का परिदेय हो सकता है उसके पद चिन्हो पर-निर्देशो पर चलकर उनके पथ को प्रशस्त करना उनके द्वारा बताये मार्ग को आत्मसात कर लेना। और इन अर्थों में मुझे आत्म सतोष है कि उनकी सान्ध्य बेला में उनके द्वारा दैहिक भिन्नता या दूरी के उपरान्त भी मैंने अपने शिष्यत्व को धूमिल नहीं किया है।

यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आचार्य श्री नानेश अपने साधना काल की तरह आचार्यत्व के पिछले वर्षों में स्व केन्द्रित या स्वस्थ नहीं रह पाये थे और किसी बहुत बड़ी विवशता की स्थिति में ही उन्होने अपनी अनुशासन व्यवस्था को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया था, अन्यथा उनके द्वारा अनुशासित सघ-सन्त सती समुदाय इस रूप में कभी विभाजित नहीं होता। उनकी जीवन्त साधना का प्रभाव इतना कमजोर नहीं था कि उनके द्वारा पालित-पोषित साधु-साध्वी उनके अनुशासन से यो किनारा कर ले। किन्तु उनकी मजबूरी केवल व्यवस्थाओ के हस्तान्तरण में ही रही थी और फिर तीर उनके हाथ से निकल चुका था। अनुशासन और किन्ही अशक्त हाथो में चला गया था, जिसका कि परिणाम था सघ-विभाजन।

इसे हम नियति या भवितव्यता भी कह सकते हैं कि ऐसा होना ही था हुआ। पर आचार्य श्री नानेश के प्रति श्रद्धा-आस्था में कही कोई न्यूनता परिलक्षित नहीं हुई। उनकी करुणापूत दृष्टि, उनका अनन्य आत्मीय भाव, उनकी स्नेहपूर्ण हार्दिकता एवं उनके मृदुल व्यवहार को कभी भुला नहीं पाया और न कभी भुला पायेगा, यही उनके गुरुत्व की गरिमा है, यही उनकी साधना का परिपार्श्विक प्रभाव है। इसी आधार पर मैं प्रारम्भ में कह गया हूँ कि उनकी साधना का वह काल स्वर्णित काल था, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ सृजित किया था, जो अपने परिपार्श्व को ताज्ज्म-प्रभावित आप्लावित करता रहा।

अन्त में मेरी यही मगल अभिप्सा है कि मैं सदा-सदा उनके द्वारा निर्देशित जिनशासन सेवा एव आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर गतिशील रह कर उनके उपकारो से उद्ग्रहण होता रहूँ। और शिष्यत्व की योग्यता तक पहुँच सकूँ, यही मेरी अपने अनन्त-अनन्त उपकृति के केन्द्र आराध्य गुरुदेव के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि है। इत्यल

❖ ❖ ❖

मैंने मिश्री के माधुर्य को चखा है

प्रवचनकार : श्री प्रेममुनि जी म.सा.

मिश्री के माधुर्य का जितना अनुभव जीभ करती है, उसे व्यक्त करने की सामर्थ्य शब्दों में नहीं। क्योंकि माधुर्य अनुभूति का विषय है। अभिव्यक्ति का नहीं।

मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के सान्निध्य में जीवन के 2+30 तथा आत्म सान्निध्य में 35 वर्ष व्यतीत किये हैं। मैंने गुरुदेवश्री को कभी प्रेम पियूष रूपी पुष्करावर्त मेघ के रूप में बरसते देखा है, तो कभी वात्सल्य निर्झर और करुणा सिन्धु के रूप में अविरल बहते भी देखा है। कभी कर्मठता के कठोर पथ पर तो, कभी कर्तव्य परायणता के कुसुमों पर भी चलते देखा है। वास्तव में गुरुदेवश्री होने को एक थे किन्तु स्याद्वाद के अर्थों में नाना-अनेक थे।

स्याद्वाद 'नाना' इस नाम मे अभिहितार्थ ही नहीं चरितार्थ भी था। ऐसे स्वनाम धन्य गुरुदेवश्री की अनन्य कृपा से अनुगृहीत होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे जीवन की सफलता के साथ-साथ गौरवानुभूति का भी विषय है। इसीलिए मैं कह गया हूँ कि शब्दों मे अनुभूति को व्यक्त करना सम्भव नहीं। फिर भी अभिव्यक्ति के माध्यम शब्द है जिनकी बैसाखी के सहारे गुरु गुण गीता गाने का सुअवसर नहीं छोडा जा सकता। गुरुदेवश्री आचार मे कठोर और व्यवहार मे अत्यन्त मृदु थे। वे संयमी क्रियाओ के सजग प्रहरी थे।

संवत् 2024 दुर्ग चातुर्मास मे गुरुदेवश्री के सान्निध्य में पर्युषण पर्व की आराधना मण्डी प्रांगण में हो रही थी। मैं भी गुरुदेव की सेवा में था, संध्या के प्रतिक्रमण स्वाध्याय प्रश्नोत्तर के बाद विश्राम की तैयारी संतों की आवश्यकी क्रियान्विति के बाद मैं परिष्ठापन भूमि की ओर गया। परठ कर ध्यान और विश्राम को तत्पर हुआ। गुरुदेवश्री! परठने कौन गये थे? मैं अत्यन्त तत्परता से बोला-गुरुदेव श्री मैं गया था। गुरुदेवश्री उपालम्भ की भाषा मे फरमाते हैं। परठने की विधि का ध्यान है। घर बार किसलिए छोड़ा है? आदि-आदि...। शब्दो मे डांट पडी। सुन कर स्तब्ध रह गया। सारी रात्रि नींद नहीं, अविरल अश्रुधारा बहती रही। मैं समझ नहीं सका कहां त्रुटि हुई? मैं परठने को परिष्ठापन भूमि की ओर आगे था, गुरुदेवश्री पीछे थे। मैं मुडूँ उसके पूर्व गुरुदेवश्री अपने आसन पर विराजमान थे। मैं हतप्रभ रह गया मेरे लिए यह बात एक अबूझ पहेली के रूप में थी।

मैं हतप्रभ हो सेवाभावी मुनि श्री इन्द्रचन्द्रजी म.सा की सेवा में ओसवाल भवन पहुंचा और कहा कि अब मैं यहीं आपके पास रहूंगा। पर्युषण पर्व का अंतिम दिन आया और पारणे के पूर्व गुरुदेवश्री ने मुझे अपने पास एकान्त मे बुलवाया। मैंने सविधि वन्दन कर अपने मस्तक को श्री चरणो में रखा, गुरुदेव श्री ने मेरे मस्तक को अपनी छाती से चिपकाते हुए कहा कि मैं आपको खमाता हूँ। मैं पुनः हतप्रभ हो किंकर्तव्यविमूढ हो गया। उस समय मेरे पास शब्द नहीं केवल अश्रुधारा का अविरल प्रवाह था।

गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि भाई परिष्ठापन सयमी जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रिया है। इसमे प्रमाद आत्मा की बहुत बडी हानि है। परिष्ठापन के दोषों को टालते हुए 'दूरमोगाढे' अर्थात् चार अंगुल ऊपर से नहीं परठना चाहिए। आपने एक पक्तियें ऊपर से ही परठ दिया। ध्यान रखने की बात है। अभी नवदीक्षित हो, जैसी आदत पड जायेगी जीवन पर्यन्त बनी रहेगी।

गुरुदेवश्री ने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि आप ही परठने में प्रमाद करते हैं। अन्य सन्त भी गलती करते हैं आपके निमित्त से अन्य संतों को भी परिष्ठापन समिति का बोध दिया था। खमत-खामणा है। मैंने भी शर्मिन्दगी के साथ क्षमापना की-धन्य थे वे गुरुदेव अपने सयमी जीवन की सजगता में। कहां वे महान् आचार्य एवं कहां मेरे जैसे एक अकिञ्चन ..

संवत् 2032 के चातुर्मास में संध्या प्रतिक्रमण के बाद कुछ सन्त-श्रावक के बीच परिचर्चा संवाद के दौर चलते पहर रात बीत चुकी थी। एक व्यक्ति पहुंचा और खड़े रह सुनने लगा। सन्तो ने कहा-कौन हो आप? सुनना ही है तो दया पालो 'नाना' कहकर गुरुदेव श्री पीछे लौट गये। सभी स्तब्ध रह गये सयम के जागरूक प्रहरी के इस परिदृश्य को देखकर। हम सब कह उठे

गुरु कारीगर सारीखा, टांची वचन विचार।
पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार॥

गुरुदेवश्री शिष्यो की संख्या बढ़ाने में इतने दिलचस्प नहीं थे जितने कि शिष्यो को योग्य बनाने में दिलचस्प थे। गुरुदेवश्री की शिष्यो के संबन्ध में अत्यन्त सजगता रही है। वे प्रहरी की तरह रात्रि में शिष्यो के बीच गस्त दिया करते थे।

गुरुदेवश्री की सजगता के अनेक ज्वलंत उदाहरण स्मृति कोष में सुरक्षित हैं जिन्हें विस्तार भय से संक्षिप्त करना ही उचित है। गुरुदेवश्री के विचारों की निर्भयता और गंभीर चिन्तन भी बेजोड़ था। एक बार गुरुदेवश्री जी ने

ण वा लभेज्जा णिउणं सहायं, गुणाहियं व गुणओ समं वा।
एगोवि पावाइं विज्जयंतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो॥

उत्तरा० अ 32/5

गुरुदेवश्री जी ने इस गाथा का मर्म समझाते हुए फरमाया कि शिथिल वातावरण से शिथिल बनने की बजाय, पृथक् रहकर संयमी क्रियाओं का दृढ़ता से पालन श्रेयस्कर है।

गुरुदेव श्री के ये अविस्मरणीय सदेश हमारे जीवन की सजगता के सम्बल बने रहे और हम "जाए सद्भाए निक्खन्तो तमेवमणुपालेज्जा" के सूत्र को चरितार्थ करते रहे। इसी में गुरुदेवश्री के प्रति सच्ची श्रद्धा, सुशिष्यत्व की सार्थकता है।

काश! हम सब इस कसौटी पर खरे उतर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। विभाजित संघ की दो धाराएं गंगा और यमुना के रूप में हैं। जो युगो-युगों तक हमारी पवित्रता का आत्मा-बोध करती रहेगी। निर्मलता से बहते रहना "गुरु नानेश" की वसियत है।

गुरु तुम्हारे मंत्र को, घर-घर में पहुंचायेंगे।
आंधी हो या तूफान, आगे बढ़ते जायेंगे॥

प्रस्तुति : अशोक जैन

गिरा अनयन नयन बिनु बानी

प्रवचनकार पं. र. श्री प्रेममुनि जी म.सा

जब मुझे कहा गया कि आचार्य श्री नानेश को लेकर अपने अनुभव लिखो तब मुझे यूँ लगा जैसे कि अणु को ब्रह्माण्ड के बारे में लिखने को कहा जाय। आचार्यश्री के साथ बिताये गये क्षण एव प्राप्त अनुभूति को सचित्र लिपिबद्ध करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। कारण आचार्यश्री मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं अपितु एक घटना है-

रामचरित्र मानस के एक प्रसंग के माध्यम से मैं अपनी विवशता बतला सकता हूँ। राजा रामचन्द्र प्रतिदिन वन में जाया करते थे जिसके लिये उन्हें एक नदी पार करनी होती थी। सदैव एक केवट उन्हें नदी पार करवाता था। पडौसी केवट को ईर्ष्या होती थी और वह प्रतिदिन यही स्वप्न लेकर सोता था कि किसी दिन रामचन्द्र जी को वह अपनी नोका में ले जायेगा। इस प्रतीक्षा में उसकी उम्र बीतने लगी। शरीर क्षीण होते हुए भी वह प्रतिदिन नोका पर जाता था, लेकिन एक दिन रामचन्द्र जी का केवट समय पर नहीं आ सका और उसे अपना सपना साकार होता दिखाई दिया। उसने रामचन्द्र जी से आग्रह किया और नदी पार करवा लाने में सफल हो गया।

उक्त प्रसंग उसके जीवन का धन्यतम दिन था। लोगों ने पूछा कि रामचन्द्रजी के पास बैठना तुम्हें कैसा लगा तब उसने कहा कि उसे चित्रित करना उसकी सामर्थ्य के बाहर है, उसकी विवशता को कवि ने इन पक्तियों में लिखा है कि-

“गिरा अनयन नयन बिनु बानी”

अर्थात् जो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ वह दिखा नहीं सकता। कारण जिह्वा नेत्रहीन है और जो मैंने देखा है वह तुम्हें कह नहीं सकता। कारण नयन जिह्वाहीन है, कुछ ऐसी विवशता मैं आचार्य श्री के बारे में लिखते हुए महसूस कर रहा हूँ कि मैं आचार्य श्री जी के उस निर्मल स्वरूप को शब्दों में कैसे प्रस्तुत करूँ

- ◆ अर्चनीयता, वन्दनीयता की परम पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित
- ◆ पुष्कल प्रव्रज्या, पौरुष के परम पुरुष,
- ◆ प्रतिपल प्रवचन प्रवणता की परिणति में कुशल
- ◆ समता दर्शन के प्रणेता, चतुर्विध सघ के नेता
- ◆ आचार्य श्री 1008 श्री नानेश का पुण्य स्मरण
- ◆ श्रद्धा के सुमन सादर समर्पण, गुण स्मरण

आचार्य श्री नानेश क्या थे?

- ज्ञान और क्रिया के सुन्दर समन्वय।
- समता, समरसता, सहिष्णुता के आकार।
- उपाधि व्याधि से मुक्त, उत्तम समाधि सुधाकर।
- विरक्ति में विवेक, अनुरक्ति में सवेग से युक्त

आचार्य श्री के क्रांतिकारी सूत्र

- व्यक्ति नही व्यक्तित्व का समादर
- परम्परा नही परमार्थ का समादर
- धनवान नहीं गुणवान का आदर
- परिग्रह नहीं परिश्रम की प्रतिष्ठा
- समतामय समन्वय

प्रस्तरों की पुनीत श्रृखला मे श्रृगार मां .

भारतीय सस्कृति के गौरवशाली उतुङ्ग शिखर पर सुप्रतिष्ठित, समुन्नत नगर चित्तौडगढ के अन्तरवर्ती ग्राम दाता के उज्ज्वल-धवल पाषाण प्रस्तरों की पुनीत श्रृखला मे, श्रृगारा मा की कुक्षी से जन्मने वाले बालक 'नाना' ने जन्म ले अपने जीवितव्य को सफल बना, एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। जिसे हम श्रम साध्य श्रमण चर्या के रूप मे जानते पहचानते हैं।

श्रम से श्रमण :

'श्रम' और 'श्रमण' मे परस्पर गुण-गुणी भावात्मक सम्बन्ध है। श्रम से श्रमणत्व की निष्पत्ति हो सकती है। श्रम के बिना श्रमणत्व घटित नहीं हो सकता। नाना मे श्रम, श्रम मे नाना ये दोनो एक सिक्के के दो पहलू थे। मार्ग के काटे बटोरना, खेत मे बीज बिखेरना, वृद्ध, ग्लान, म्लान मानव मे मनस्विता का मधुर सिचन करना। नाना के श्रम के नाना आयाम थे।

नाना प्रकर्ष पुण्य का पाथेय ले मोडी कुल मे अवतरित हुए। कुल के उत्तम सस्कारों के आभार से, निर्भार की यात्रा का शुभारम्भ हुआ। अवसर्पिणी के 5-6 आरे की अर्थवत्ता का मेवाडी मुनि श्री चौथमलजी से आत्मबोध हुआ। गुरु (युवाचार्य) गणेशी से सुबोध को प्राप्त हुए। दिग्भ्रान्त जीवन दीक्षित हुआ। सम्भ्रान्त जीवन समीक्षित हुआ। मुमुक्षु 'नाना' मुनि बने। स्वाध्याय रसिक धुनी बने।

परिचर्चा और संवाद :

परिचर्चाओं के सवाद मे एक वृद्ध स्थविर बोले बताओ मंदिर के घडियाल और घडी के टकारे मे क्या अन्तर है? मन्दिर के घडियाल जब चाहे बजते रहते हैं। घडी के टकारे समय पर बजते हैं। साधक साधु बोले हम समझ नहीं पाये आपके इस कथन को। ये नवदीक्षित 'नाना' मुनि समय पर बोलते हैं इसलिए इन्हे सुनने को लोग एकाग्र होते हैं। नाना मुनि भाषा समिति के उत्तम आराधको मे एक थे।

श्रीमद् गणेशाचार्य की सन्निधि परिचर्चाओं के सवाद मे एक वयोवृद्ध स्थविर मुनि बोले आचार्य मुझे बहुत क्रोध आता है। किन्तु इन 'नाना' मुनि पर मैं चाह कर भी क्रोध नहीं कर पाता हू। इसका क्या कारण अक्रोधी साधक की अमीय दृष्टि क्रोध को अक्रोध मे बदल देती है। 'नाना' मुनि ने शास्त्रकारों के निम्न कथन को अपने जीवन मे अक्षरक्षः चरितार्थ कर दिखाया-“...चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयंपि ॥13 ॥”

उजली आंखों में मधुर व्यवहार :

उजली आंखों ने, काले काजल को
प्रक्षय दिया है, धिक्कार नहीं ॥१॥

निर्मल गंगा ने, धिनीने नालों को
 परिष्कार दिया है, तिरस्कार नहीं॥२॥
 हर पवित्रात्मा ने, पापात्मा को कभी
 दबाया नहीं, उभरने का अधिकार दिया है॥३॥

कवि की उपर्युक्त पक्तिया, आचार्य श्री नानेश पर अक्षरशः घटित हो रही हैं। गुरुदेवश्री के जीवन कोष में धिक्कार-तिरस्कार दुत्कार जैसे शब्दों को अवकाश नहीं था। जिस जीवन में लोकोत्तर प्रकाश समाया हुआ था उस जीवन में धिक्कार-दुत्कार जैसे शब्दों को अवकाश ही कैसे मिल सकता है?

आचार्य श्री नानेश तू ता, थू था, की भाषा का प्रयोग करने की बजाय छोटे से छोटे बालक एवं छोटे से छोटे साधु-सती को जी आप विराजो, पधारों की भाषा से सम्बोधित किया करते थे। आचार्यश्री के अनुशासन में 'दमन' की बजाय 'शमन' और हृदय परिवर्तन को महत्वपूर्ण स्थान था। वे आगम विहित दमन की साधना को, 'स्व से स्व के लिए' मानते थे। आचार्यश्री की चिन्तन धारा में आगमो का गहन चिन्तन-मथन समाया हुआ था। आचार्य श्री ने उत्तराध्ययन सूत्र की निम्न गाथाओं का तलस्पर्शी ढंग से चिन्तन ही नहीं, आत्मसात् कर दिखाया था, वे गाथाये निम्न हैं।

अप्याचेव दमेयव्वो, अप्या हु खलु दुदमो
 अप्या दंतो सुही होइ, अस्मिं लोए परत्थ यो॥१५॥
 वरं मे अप्या दंतो, संजमेण तवेण यो
 माऽहं परेहिं दम्भंतो, बंधणोहिं वहेहि यो॥१६॥

आचार्य श्री जी ने उपर्युक्त गाथाओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित ही नहीं किया अपितु प्रयोगात्मकता का स्वरूप भी प्रदान किया। हर शिष्य में अपने आपसे, अपने आप में सुधार-परिष्कार की भावनाएं पैदा की। इसी का परिणाम है कि आचार्य श्री का एक भी शिष्य कुशिष्य की संज्ञा से अभिहित नहीं हुआ। हर शिष्य के मन में "निगंथं पावय णं सच्चं निसंकं..." के प्रति अटल विश्वास जगाने का कार्य आचार्य श्री जी ने अहर्निश किया। वे अपने प्रति विनय की अपेक्षा निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति विनय के विशेष पक्षधर थे। आचार्य श्री जी "दसंण भट्टो न सिञ्जइ" इस सूत्र पर अत्यन्त मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी प्रवचन किया करते थे।

हमारी नसों में आचार्य श्री नानेश के संस्कारों का खून प्रवाहित है :

मुझे याद है कि विभाजन के तत्काल बाद कुछ मनचले लोगो ने विभाजित सन्तो को सुविधा लिप्सू प्रशसा प्रसिद्धि पद लिप्सू कह कर अफवाहे प्रसारित की थी कि यह विभाजित सघ शीघ्र ही ध्वनि वर्धक यत्र एव आधुनिक शौचालय खुल्ले करने जा रहा है किन्तु पांच वर्ष की इस संघ यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिखाया कि "हमारी नसों में आचार्य श्री नानेश के संस्कारों का खून अब भी प्रवाहित है। हमारे मतभेद सैद्धान्तिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए है। हमारे मतभेद सुविधाओं से सौदा समझौता समन्वय करने के लिए नहीं है।"

आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनन्द ऋषि जी का मन्तव्य :

सवत् 2029 में छोटी सादडी श्री सघ आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म सा की विनती करने गया तब आचार्य सम्राट ने फरमाया कि मेरा पूर्व श्रावक वर्तमान में मुनि प्रेम छोटी सादडी है। मुझे तो वहां आना ही है। आचार्य सम्राट छोटी सादडी पधारे तब उनके साथ के भगत जी महा अस्वस्थ हो गए। इस कारण काफी दिन

विराजना हुआ। तब मैंने (मुनि प्रेम ने) आचार्य सम्राट से ज्ञान चर्चा के दौरान पूछा कि आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा ने श्रमण संघ से त्याग पत्र दे दिया फिर भी उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री नानालाल जी म सा प्रबल विरोध के बावजूद भी जहा पधारते हैं वहा उनका अभूतपूर्व प्रभाव पडता है। दिनोदिन उनका आकर्षण बढ़ रहा है तथा जन सैलाब उमड-घुमड कर उनके चरणों में पहुच रहा है। इसका क्या कारण? कुछ समय की चिन्तन मुद्रा को तोड कर आचार्य सम्राट ने फरमाया कि-“वे भले ही श्रमण संघ से बाहर हो, किन्तु उनका श्रमणत्व भगवान् महावीर के शासन को गौरवान्वित करने वाला है। नानालाल जी म.सा. का संयम अत्यन्त निर्मल है। उनकी चादर निर्मल धवल बेदाग है। इसी कारण उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता।” आचार्य सम्राट श्री आनन्द ऋषि जी म सा भी एक निर्मल निश्चल महायोगी सन्त रत्न थे, जिन्होंने आचार्य श्री नानालाल जी म सा का यथार्थ मूल्यांकन कर अपने आचार्यत्व की न्यायपक्षिता पर अपनी योग्यता की मोहर छाप लगाई थी। ऐसे थे स्वनाम धन्य आचार्य प्रवर।

आचार्य की बेदागिता :

कहना होगा कि आचार्य श्री जी म सा की सपूर्ण प्रभावकता का श्रेय उनकी चारित्र निष्ठा-निर्मलता-बेदागिता को है। आचार्यश्री अपने विद्यार्थी जीवन में साध्वियों एवं बहिनो के झुण्ड के बीच कभी नहीं बैठते थे तथा अपने आचार्यत्व काल में भी अपनी मर्यादाओं के प्रति सदैव सजग प्रहरीवत् बने रहे। यही कारण है कि वे विरोधियों के बीच भी एक आन्दोलन के रूप में उभरे और निखरे तथा जन-जन में सुप्रतिष्ठित हुए। आचार्य श्री नानेश एक ऐसे पारस मणि थे जिनका स्पर्श पा हर शिष्य स्वर्णवत् निखर उठता था। मेरी दृष्टि में आचार्यश्री जी म सा का एक भी शिष्य कुशिष्य नहीं था। कुशिष्य होने के लिए उत्सूत्र-प्ररूपणा आवश्यक है जो कि आचार्यश्री जी के शिष्य परिवार में घटित नहीं की जा सकती। सुशिष्य होने के लिए आचरण की शुद्धता आवश्यक है जिसे हर शिष्य अपने आत्मावलोक से जान सकता है कि वह गुरु का सुशिष्य है या कुशिष्य?

यही कारण है कि आचार्यश्री की निर्मल निर्निमेष दृष्टि एवं करकमलो का स्पर्श ही ऐसा था कि हर शिष्य धन्य हो उठता था।

सच्चा उत्कृष्ट भक्त-शिष्य कौन?

गुरु और शिष्य के बीच सम्बन्धों के अनेक भेदानुभेद आगम एवं सत् साहित्य में विद्यमान हैं। गुरुदेव को आहार पानी वस्त्र पात्र सुलभ करना, कपडे धोना-मालिश आदि परिचर्या करना गुरुदेवश्री की जघन्य भक्ति है। गुरुदेव श्री आज्ञानुसार कार्य करना यह गुरुदेव की मध्यम भक्ति है। इच्छानुसार सयमी जीवन में स्वयं को रंग लेना यही गुरुदेव श्री की उत्कृष्ट भक्ति है। जो साधु अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त पंच महाव्रतों को प्राणार्पण से निर्मलता पूर्वक पालता है वही गुरुदेव श्री का सच्चा शिष्य है। उत्कृष्ट भक्ति करने वाला है।

आचार्य श्री हुक्मीचन्द जी म सा ने भले ही अत तक अपने गुरुदेव की सेवा परिचर्या न की हो किन्तु उन्होंने गुरुदेव श्री के द्वारा प्रदत्त सयमी जीवन की निर्मल आराधना कर अपने आपको अपने गुरुदेव श्री का उत्कृष्ट भक्त शिष्य प्रमाणित किया।

वर्तमान में जो भी साधक आत्माये गुरुदेव श्री के वरदहस्तों की छाया तले दीक्षित एवं शिक्षित हुए हैं। वे सभी चाहे जिस दल या पक्ष में हो यदि संयम की निर्मल आराधना कर गुरुदेव श्री की पहचान को कायम रखते हैं तो वे सभी गुरुदेव श्री के उत्कृष्ट शिष्य भक्त होने के अधिकारी हैं।

हमारा अन्तिम संकल्प समता की साकारता हो :

यदि हम तहेदिल से आचार्यश्री के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो हम इस संकल्प को सदा दोहराते रहे कि हम अपने क्रियोद्धारक पूर्वज आचार्यों के द्वारा स्थापित आदर्शों को प्राणापण से निभायेगे साथ ही आचार्य श्री नानेश के निम्न 21 सूत्रीय निर्देशों को अपनी साधना का लक्ष्य बनाये रखेगे। यदि हम इस संकल्प पर अडिग रहे तो मतभेदों के बावजूद भी हमारी लक्ष्य यात्रा प्रवर्धमान रहेगी।

समता साधना के 21 आयाम :

- 1 ग्राम, नगर, राष्ट्र सम्बन्धी नैतिक नियमों का पालन करना, उसमें कुव्यवस्था पैदा करने वालों का असहयोग करना।
2. अनावश्यक हिंसा का परित्याग करते हुए व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की रक्षा का ख्याल करना।
- 3 झूठी साक्षी नहीं देना, मिलावट नहीं करना, किसी की अमानत हजम नहीं करना अर्थात् चौर्यवृत्ति से दूर रहना।
- 4 परिवार, समाज, राष्ट्र एवं सस्कृति के साथ गद्दारी नहीं करना।
- 5 परस्त्री त्याग करना, स्वस्त्री के साथ अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य पालन करना।
- 6 राष्ट्रीयता के दायित्व निर्वाह के आवश्यक अनुपात से अतिरिक्त धन-धान्य पर अधिकार नहीं रखना, आवश्यकता से अधिक धन-धान्य हो तो ट्रस्टी बन कर उसके यथा आवश्यक सम विभाग, सम वितरण की भावना रखना।
- 7 व्यापार-धंधे की तथा परिग्रह की मर्यादा रखना।
- 8 स्वयं के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के एवं सस्कृति के गौरव को कलकित करने वाला कोई भी कार्य नहीं करना।
- 9 आध्यात्मिक जीवन जीने हेतु नैतिक संचेतना तदनुरूप आचरण का ध्यान रखना।
- 10 मानव जाति में गुण कर्म के अनुसार वर्गीकरण पर विश्वास रखते हुए किसी से नफरत नहीं करना।
11. संयम रखना, अनुशासन भंग करने वालों से अहिसक असहयोग करके उन्हें सुधारना।
- 12 प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना।
- 13 कर्तव्य पालन में तत्परता रखना लेकिन प्राप्त सत्ता में आसक्त न होना।
- 14 सत्ता और सम्पत्ति को साध्य न मानते हुए उन्हें प्राणी मात्र की सेवा का साधन मानना।
- 15 सामाजिक व राष्ट्रीय सिद्धान्त पूर्वक भावात्मक एकता को महत्व देना।
16. जनतंत्र का दुरुपयोग नहीं करना।
- 17 धार्मिक, सामाजिक प्रसंग को निमित्त बना कर आडंबर प्रदर्शन नहीं करना।
- 18 कुरीतियों का परित्याग करना, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना।
- 19 उच्च विचार, उच्च जीवन में विश्वास रखना।
- 20 चारित्र निर्माण एवं धार्मिक शिक्षा पर बल देना। नित्य प्रति जीवन निर्माण हेतु स्वाध्याय-चिन्तन-मनन एवं आचरण करना।
- 21 समता दर्शन के आधार पर सामाजिक व्यवस्था निर्मित करना।

यदि समता विभूति आचार्य श्री नानेश के सच्चे शिष्यत्व को सार्थक करना है तो हमें परस्पर के रागद्वेष को

त्याग कर समत्व योग की साधना के द्वारा "मिच्छिमे सव्व भूएसु" का सूत्र चरितार्थ कर दिखाना चाहिए।

गुरुदेवश्री के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए गुरुदेव श्री शीघ्र ही सिद्ध बुद्ध मुक्त दशा को प्राप्त करे इसी शुभेच्छा के साथ । इति शुभम् ब्रूयात्।

प्रस्तुति : अशोक जैन

मेरी प्रार्थना

प्रज्ञा रत्न श्री जितेश मुनि जी म.सा.

हे प्राण प्यारे गुरुदेव।

आपने अपने कर कमलो के आलम्बन से मुझे ससार रूपी कीचड से उबारा ही नहीं संयम का पवित्र अवदान दे, तारा भी है। मेरी जीवन नौका बीच मझधार है उसे भी पार लगाने मे मुझे आपका ही आधार है।

आपने आचारांग सूत्र की वाचनी देते समय जो यह एक सूत्र "जाए सद्धाए णिक्खन्तो तमेव मणुपालेज्जा" का प्रदान किया है वह जीवनपर्यन्त, मेरे जीवन मे निर्मल साधना शक्ति का सचार करता रहे। मुझे भी सलेखना सथारा, समाधिमरण प्राप्त हो, यही एक प्रार्थना है, अभ्यर्थना है। इसी से मैं अपने आपको आपका सच्चा शिष्य भक्त के रूप मे चरितार्थ कर सकूंगा।

मुझे दो आशीष पा जाऊं अपना ईश।

प्रस्तुति : अशोक जैन

गुरुदेव की हित शिक्षाएं

श्री अजित मुनि जी म.सा.

जन्म-मरण की श्रृंखला अनादिकाल से प्रवाहमान है। संसार के रंगमंच पर अनवरत कई आत्माएं जन्म धारण कर रही हैं एवं कई आत्माएं मरण धर्म को प्राप्त हो रही हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने अपने अमृतोपदेश में कहा है कि "घोरा मुहुत्ता अबलं सरिं" अर्थात् काल महाघोर है, शरीर निर्बल है। इसके सामने कोई कितना भी बलवान हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, दानवीर हो, शूरवीर हो, किसी की न चली है, न चलती है, न चलेगी।

प्रभु महावीर ने कालजयी होने के लिए अमर सूत्र दिया है कि हे साधक, तू हमेशा भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरण कर, क्योंकि "अप्रमत्तो नत्थि भयं" जो साधक अप्रमत्त होकर साधनारत है, वे कालचक्र के क्रूर घेरे से मुक्त हो जाते हैं। उसी लक्ष्य को लेकर प्रगति पथ पर चलने वाले बीसवीं सदी के महासाधक मम श्रद्धा के दिव्य आलोक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री नानेश थे जिन्होंने संसार की अनित्यता का बोध पाकर एवं कालचक्र की वीभित्तिका का वर्णन श्रवण कर युवावस्था में स्वर्गीय गुरुदेव आचार्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. के पास संयम जीवन धारण किया।

आगमों के गहन अध्ययन एवं सेवा साधना से अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व का निर्माण किया। दीर्घ साधना काल में पूज्य गुरुदेव श्री नानेश ने जिनशासन की जो भव्य प्रभावना की उसे शब्दों में आबद्ध करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा।

स्व-पर कल्याण के धारक गुरुदेव ने अपने मुखारविन्द से 300 से भी अधिक श्रमण-श्रमणियों का निर्माण किया जो आज जिनशासन की भव्य प्रभावना करते हुए स्व चेतना के विकास में संलग्न हैं।

अछूतों के अवतार बन उनकी नैया के पतवार बनें। तनावपूर्ण जिन्दगी जीने वालों के लिए समीक्षण ध्यान के सेतु का निर्माण कर कुशल इंजीनियर बने। सामाजिक समरसता एवं समान धरातल के निर्माण हेतु समता का दिव्य आलोक प्रदान किया।

पूज्य गुरुदेव का जीवन अनेकानेक प्रसंगों से जुड़ा हुआ है, उनकी क्षमा, सहनशीलता, गंभीरता बेजोड़ थी। मुझे स्मरण हो रहा है कि जब गुरुदेव इन्दौर कचन बाग में विराज रहे थे उस समय डॉ. साहब आये, आख का उपचार चल रहा था। डॉ. साहब गुरुदेव की आंख में इन्जेक्शन लगाने लगे, उस समय मैं भी गुरुदेव के पास ही बैठा हुआ था। मैंने कहा- 'भगवन्! आपको कितनी तीव्र वेदना हो रही होगी?' गुरुदेव ने फरमाया- 'अरे भाई मैंने भी किसी के सुई लगाई होगी।' कर्म सिद्धान्त पर आधारित इस वाक्य को श्रवण कर मैं गुरुदेव की सहनशीलता का विचार करता रहा। ऐसे अनेक घटना प्रसंग हैं।

पूज्य गुरुदेव का अनुशासन करने का तरीका ही अनूठा था। कई संत चंचल प्रकृति के एवं प्रतिकूल व्यवहार करने वाले थे। गुरुदेव उनकी हरकतों को देखते रहते, उस समय विशेष कुछ न कह कर प्रतिक्रमण के पश्चात् सामूहिक शिक्षा प्रदान करते थे। जब वे शिक्षा फरमाते तो उस समय तत् सम्बन्धित प्रकृति वाले साधक को अपने आप पर आत्म ग्लानि हुए बिना नहीं रहती। अन्य संतो को ये भी महसूस नहीं होता कि गुरुदेव ने किसके लिए फरमाया। गुरुदेव का शिक्षा देने का अनूठा तरीका था।

वे शिक्षा फरमाते हुए कहा करते थे कि आप लोग अच्छे-अच्छे घर-घरानो से निकले हुए हैं, आप लोगो ने घर बार छोडा, संयम के प्रति पूर्णतया सजगता रखे। कोई हमे देखे या नही देखे, पुंजने, पलेवण, परठने मे पूरा विवेक रखे। ओघे से पूरा पूज कर चले। ओघा घिस जायेगा तो गृहस्थ और दे देगे। गोचरी मे गवेषणा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ दे भी देगे और बदनाम भी कर देगे।

गुरुदेव फरमाया करते थे कि प्रशंसा से हमेशा बचे क्योकि प्रशसा मीठा जहर है। आप सभी मे आपस मे सगे भाई से बढ कर एक-दूसरे से प्रेमभाव होना चाहिए। साधु जीवन मे क्या बाटना है, क्या साथ मे ले जाना है। बोलने मे भाषा समिति का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। तू तुकारे की भाषा का प्रयोग नही करना चाहिए। "साधु सोहंता अमृत वाणी" अपने व्यवहार मे हमेशा सभ्यता और शिष्टता रखनी चाहिए।

वास्तव मे गुरुदेव की सद्शिक्षाओ के बारे मे जब-जब चितन करते हैं, काश, ये बाते हम सभी के जीवन व्यवहार का अंग बन जाय तो सोने मे सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो जाय।

उनके जीवन घटनाक्रम को जितना लिखा जाय, पढा जाय, कहा जाय वह असीम को ससीम मे आबद्ध करने के समान होगा।

पूज्य गुरुदेव का अनंत-अनंत उपकार है और रहेगा जिन्होने अनगढ पत्थर को एक आकृति प्रदान की है, सयम जीवन प्रदान कर जीने की सुन्दर कला प्रदान की है।

अशुभ कर्मोदय के कारण पिछली अवस्था मे गुरुदेव के सान्निध्य से वचित होने का मलाल मन को खेदित करता रहता है। नियति को यही मजूर था। गुरुदेव ने भी अपने ज्ञानालोक मे ऐसा ही देखा तभी तो सभी सन्तो को दही एवं गुड का प्रसाद देकर विदा किया एवं यही शुभाशीष प्रदान किया कि जहां भी रहो, सयम पालते रहना।

आज शांतक्रांति संघ अल्प अवधि मे जो उत्कर्ष कर पाया है वह जिनशासन गौरव आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी म सा की विचक्षण प्रज्ञा व अनुशासन करने की कुशलता के साथ ही पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। प्रतिपक्ष ने कितने ही शूल खडे किये लेकिन वे सभी फूल बन गये, उसने अपयश फैलाने का भरपूर प्रचार किया किन्तु वह यशोगान की पताका के समान लहरा कर आज चहु दिशा मे विजय यात्रा को प्रगति पथ पर अनवरत आगे बढाने मे कामयाब हो रहा है।

वे ओर हैं जो अपने से कतरा के चले हैं।
एक हम हैं जो गैरों को अपना के चले हैं।

पूज्य गुरुदेव की दिव्य आत्मा जहां भी हो वहा परम शांति को प्राप्त कर अपने लक्ष्य परम पद सिद्ध अवस्था का मंगल वरण करे।

फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।
वह शर्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे।

संकलन : पारस तातेड़

मेरे गुरुदेव

प्रज्ञा रत्न श्री जितेश मुनि जी म.सा.

जीवन के सफर में इस ससार के प्राणी को अनगिनत व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का मौका मिलता है। सम्पर्क में आए हुए हर व्यक्ति को याद रखना तो एक असंभव कार्य है, फिर भी कुछ व्यक्ति जो असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं सहज हमारे मानस पटल पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें हम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिटा सकते। मुझे भी सौभाग्य से अपने जीवन में कुछेक ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व के धारक महापुरुषों के सम्पर्क में आने का सुअवसर मिला है। ऐसे ही एक महापुरुष थे आचार्य प्रवर पूज्य श्री नानालाल जी म सा ।

संयम साधना की निर्मल ज्योति से जिनका पूरा व्यक्तित्व आलोकित था, निष्कपट आचरण से जिनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व सुशोभित था, ऐसे महापुरुष का मेरे मानस पटल पर गहरा प्रभाव अंकित हुआ। ऐसे महापुरुष का शिष्य बनने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उसका सारा श्रेय है प रत्न श्री प्रेमचन्द जी म सा को।

घटना है 1977 की। भाई श्री अशोक जी नवलखा की दीक्षा का प्रसंग गंगासर-भीनासर में उपस्थित हो रहा था। इस प्रसंग पर श्रावक रत्न श्री कन्हैयालाल जी मेहता के साथ मैंने प्रथम बार आचार्य प्रवर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। आचार्य प्रवर के बारे में निन्दात्मक बातें मैंने सुनी थी इसलिए मैं सत्य-तथ्य जानने को तत्पर हुआ। प्रश्नोत्तर (धार्मिक चर्चाओं) के कार्यक्रम के पश्चात् मैंने श्री सुरेन्द्र मुनि जी से निवेदन किया कि मैं आचार्य श्री से 10-15 मिनट का समय चाहता हूँ। उन्होंने मेरी भावनाओं को आचार्य श्री जी तक पहुँचाया। आचार्य श्री जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की क्योंकि अखिल भारतीय संघ का अधिवेशन व दीक्षा प्रसंग होने से वहाँ दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुगण उपस्थित थे, वे श्रद्धालु अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु लालायित थे। अनेकों सघ प्रमुखों ने आचार्य श्री जी का पहले से समय ले रखा था।

मेरा दिल उदास हो गया वह उदासी चेहरे पर भी . यह बात विद्वान श्री सुरेन्द्र मुनि जी म सा ने आचार्यश्री जी को बतलायी। आचार्य श्री जी ने तत्काल मुझे बुलवा लिया। यह थी उनकी करुणा।

आचार्य श्री- 'आप कहा से आये हो?'

मैंने कहा- 'न मुझे यह पता है कि मैं कहां से आया हूँ और न यह पता है कि मैं कहां जाऊंगा? इसीलिए तो आपश्री जी के चरणों में ।' आचार्य श्री ने मुझे अत्यन्त आत्मियता पूर्वक देखा और मुस्कराये।

आचार्य श्री जी का वह कृपामय/स्वस्तिमय दृष्टिपात । मैं तो निहाल हो गया।

आचार्य श्री ने मुझे अपनी जिज्ञासा रखने की इजाजत दी। मैंने उनके बारे में जो सुना था उसी आधार पर बहुत से प्रश्न एक साथ प्रस्तुत किए।

आचार्य श्री जी ने मुझे बैठने का संकेत दिया। प्रश्न मेरे अटपटे थे, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। मैं आगे कुछ सोचता उससे पहले ही आचार्य श्री ने मुझे कहा कि मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा और आप दो और दो चार की तरह मेरी बात समझ में आये तो ही मानना और जब तक समझ में नहीं आए तब तक

निःसंकोच रूप से प्रतिप्रश्न करते रहना, घबराने की आवश्यकता नहीं है।

आचार्य श्री जी की यह वाणी सुन कर मुझमें निर्भयता का संचार हुआ और यह एहसास हुआ कि आचार्य श्री जी का चित्त निराग्रही व निराहकारी है।

आचार्य श्री जी मेरी जिज्ञासाओं को शांत करने लगे। मेरी समस्याओं का समाधान देते गये। मैं प्रश्न-प्रति प्रश्न करता गया। लगभग 3 घंटे तक यह क्रम चला। तीन घंटे में तो आचार्य श्री जी उत्तेजित हुए न उन्होंने अपनी बाधोपने का प्रयास किया। बस वे तो सत्य-तथ्य को शांत चित्त से मधुर स्वर से अभिव्यक्त करते ही गए। मेरे जीवन का यह प्रथम प्रसंग था कि किसी महापुरुष ने इतनी आत्मियता से मेरी बातों को सुना और मेरी जिज्ञासाओं को शांत किया। उसी क्षण मैंने इसी महायोगी के चरणों में जीवन समर्पित करने का सकल्प किया। मुझे पूज्य श्री प्रेमचन्द जी म सा ने जो परिचय दिया था अपने गुरुदेव का, वैसा ही मैंने पाया। यही कारण है कि मैंने दूसरे ही दिन प्रवचन स्थल पर जीवन समर्पण की भावना को गुरुदेव के समक्ष रखा। कुल तीन दिन मैं वहा सेवा में रहा। बहुत नजदीक से आचार्य श्री जी को देखा। उनके निर्मल सयमी जीवन से मैं अत्यधिक प्रभावित होकर वापस लौटा।

इन महापुरुष की साधना का प्रत्यक्ष अनुभव किया था मैंने पूना में। मेरे कान में काफी तकलीफ थी। पूर्व में एक असफल ऑपरेशन हो चुका था। कान में दर्द था, खून-पीब निकलता था। पूना के प्रसिद्ध ई एन टी सर्जन डॉ. टेपन को दिखाया। डॉ. साहब ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी क्योंकि तीन हड्डियाँ सड़ने लगी थी। स्थिति खतरनाक थी, दो दिन बाद ही ऑपरेशन तय हुआ। आचार्य श्री जी बीकानेर थे। श्री प्रेमचन्द जी म सा जावरा थे अल्प समय में दर्शन लाभ संभव नहीं था। मैंने आचार्य श्री जी के वहा पर दूरभाष से सूचना भेजी कि 25 तारीख को सुबह 9 बजे ऑपरेशन है वही से मुझे मांगलिक की कृपा करावे। संयोग ऐसा बना कि 25 तारीख को किन्हीं कारणों से ऑपरेशन 9 बजे न होकर 12 बजे प्रारम्भ हुआ। जब ऑपरेशन प्रारम्भ हुआ तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आचार्य श्री जी मंगल पाठ सुना रहे हैं। करीब 4 बजे ऑपरेशन सानन्द संपन्न हुआ। 27 तारीख को श्री लालचन्द जी मुणोत का बीकानेर से पत्र आया। उस पत्र में निम्न समाचार था- "25 तारीख को अति व्यस्तता के कारण प्रातः 9 बजे आचार्य श्री जी मांगलिक नहीं सुना पाये करीब 12 बजे आचार्य श्री जी ने ध्यान में आपको मांगलिक दिया है। अब आपका स्वास्थ्य सुधार पर होगा।" इस घटना को महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यह तो मेरे जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है।

निर्लिप्तता नमस्करणीय थी नानेश गुरु की :

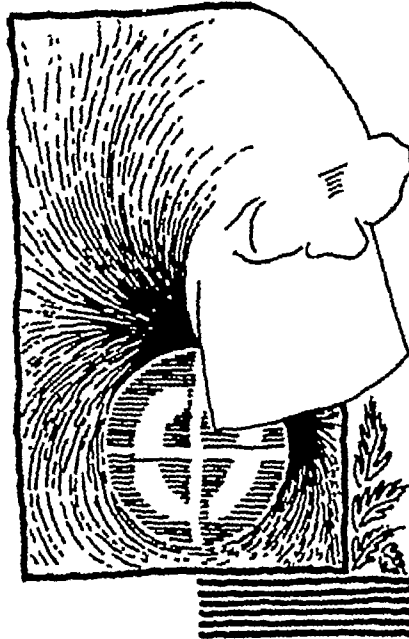
जयपुर के श्रेष्ठीवर्य श्री खेलशकर भाई दुर्लभ जी ने एक बार श्री प्रेमचन्द जी म सा के सामने बातचीत के दौरान कहा कि उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री अमरचन्द जी म सा की मेरे ऊपर अत्यन्त कृपा है। उन्होंने मुझे वीरायतन की लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों में जुड़ने का आदेश दिया तो मैंने वहां करोड़ से अधिक का अर्थ सहयोग दिया किन्तु आचार्य श्री नानालाल जी म सा ने मुझे कभी कोई आदेश नहीं दिया। यदि वे कोई भी कार्य करने का आदेश देगे तो 2-4 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह जानकारी जब गुरुदेव को दी गयी तो गुरुदेव ने फरमाया कि खेलुभाई की भावना अच्छी है किन्तु सावध प्रेरणा देना यह भगवान् के शासन की मर्यादा के प्रतिकूल है और रही बात आदेश की तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि साधु का कार्य निरवद्य भाषा में प्रेरणा देना है, उपदेश देना है न कि आदेश। कहना होगा कि श्रावक वर्ग में उदारता, भावुकता होने पर भी आचार्य श्री जी ने उनकी भावुकता का लाभ उठाने के लिए सयमी मर्यादाओं की उपेक्षा नहीं की। आप श्री जी का यह आचरण 'निरुवलेवे' अरिहंत के इस गुण

के आराधना स्वरूप था।

विविध गुणों से महिमा मण्डित आचार्य श्री नानेश शक्ति के महास्रोत थे। यही कारण था कि आप श्री जी जहा पर भी पधारते वहां "हु शि ऊ चौ श्री जग नाना, लाल चमकता भानु समाना" के गगनभेदी नारों से सारा वातावरण जोश व उत्साह में परिणत हो जाता था। इस नारे के निर्माता थे थली प्रान्त के बब्बर शेर श्रीमान् मोतीलाल जी बरडिया। यह नारा आचार्य श्री जी की एक पहचान बन गया था। आगे जाकर रतलाम 25 दीक्षाओं के समय 108 नारे निर्मित हुए। वे "जय गुरु नाना" के रूप में लोकप्रिय हुए। प्रथम नारे में पूर्वज आचार्यों की आदर्श स्मृतियां संलग्न थीं तो दूसरे नारे के साथ आचार्य श्री जी का प्रेरक संदेश जुड़ा हुआ था। भले ही दुनिया ने आचार्य श्री नानेश को संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति मान लिया होगा किन्तु वे सावद्य कार्यों में संकीर्ण व निरवद्य कार्यों में उदार थे अर्थात् असंयम के लिए संकीर्ण व संयम के लिए उदार थे और इसी उदारता का संदेश देने वाला यह नारा था "जय गुरु नाना।" नाना का अर्थ होता है अनेक अर्थात् अनेक गुरुओं की जय का संदेश देने वाला था यह नारा "जय गुरु नाना।"

वर्तमान में पर्याय रूप में आचार्य श्री नानेश का स्वरूप हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु आचार्य श्री का वह गुणात्मक अमर स्वरूप आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगा। आप श्री का स्मरण-प्रत्येक भक्त व साधक के संकट व समस्या के समय को समता के आचरण में बदल देगा। तनाव व अशान्ति की दशा को समीक्षण ध्यान की दिशा में बदल देगा। विषय विकार की मानसिकता को विवेक व वैराग्य में बदल देगा।

मेरे गुरुदेव महान् थे। उनकी महानता सदियों तक हर मानव को महान् बनने की प्रेरणा देती रहेगी। ऐसे महान् मेरे गुरुदेव को हृदय की असीम आस्था के साथ अर्पित है श्रद्धांजलि .श्रद्धांजलि ..श्रद्धांजलि।

आस्थेय की आशीष पाथेय बने

श्री विनोद मुनि जी म.सा.

आचार्य अर्थात् जो आत्महित की प्राथमिकता पूर्वक मार्दव गुण को सर्वत्र शीर्षस्थ रखते हैं। मृदुता अहिंसा का पर्याय है, अहिंसा अर्थात् एकान्त आत्महित। आत्महित की भावना से भावित साधक का रोम-रोम मृदुता के रस से भीगा हुआ होता है। मृदुता में गजब की शक्तियाँ समाहित होती हैं, इस अद्भुत शक्ति के पूंजीभूत, आस्था के आधार थे-पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री नानेश।

मैंने मेरे संयमी जीवन के उषाकाल में प्रवेश करते ही आचार्यश्री के पुनीत चरणों में अपने हृदय से उद्भूत जिज्ञासा भाव प्रस्तुत किया कि-

“गुरुदेव। काल के प्रभाव से इस भरत क्षेत्र में रहते हुए, इस पंचम आरे में मुक्ति तो प्राप्त नहीं की जा सकती पर मुक्ति के निकट पहुंचने का क्या उपाय है?”

आचार्य देव ने मुक्ति की निकटता की अनुभूति को शब्दों का परिधान पहनाते हुए मेरी जिज्ञासा को समाधान दिया कि-

“कषायों की मन्दता व उपशम भाव की प्रकर्षता पूर्वक अरिहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय-चतुर्विध संघ एव निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति भक्ति बहुमान अहोभाव रखते हुए संयमी जीवन में आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है। इस आराधना से जीव को सुलभ बोधित्व की प्राप्ति होती है। सुलभ बोधि जीव शीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।”

आचार्य देव द्वारा मुक्ति की निकटता के अहसास ने मेरी राहों को रोशन कर दिया। मेरे मुमुक्षु मन को प्रशस्त मार्ग प्रदान किया।

ऐसे मृदुता के मसीहा थे-महामहिम गुरुदेव। इस दिव्य विभूति की छत्र छाया में व्यतीत जीवन के वे स्वर्णिम पल अविस्मरणीय हो गये। अन्तिम अनुभूति रही 25 मई 1996 की, सेठियां कोटडी बीकानेर में महास्थविर श्री शान्तिमुनि जी म सा के साथ हम गुरु चरणों में नत मस्तक थे। उन चिर-स्मरणीय क्षणों में करुणा के महासागर आराध्य देव हम लघु संतो के मस्तक पर लगातार काफी देर तक वात्सल्य पूर्वक हाथ फेरते रहे तथा युगो-युगो तक पाथेय रूप आशीष प्रदान करते हुए फरमाया-“चाहे यहाँ रहो, चाहे वहाँ रहो, जहाँ कहीं भी रहो मस्ती से रहना, निर्मल संयम का पालन करना।” वह घड़ी, वह दृश्य, वह स्नेहिल का स्पर्श जब भी संस्मरणों के वातायन में उभरता है-मन का ओर-पोर रोमांचित हो उठता है, रोम-रोम आनंद के आप्लावित हो जाता है। धन्य हुआ यह जीवन। जो ऐसे आत्मदृष्टा महापुरुष की सत्संनिधि में आनन्दाराम संयम पथ पर आरूढ हुआ। कृपावारिधि रूप आस्थेय से आज भी यही चाहत है कि-मेरी आस्था सत्य एव संयम के प्रति अविचल बनी रहे। जिस लक्ष्य से इस संयमी डगर पर मैंने अपने कदम बढ़ाए मेरे ये कदम निराबाध एवं त्वरित गति से मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम बने।

इन्हीं हार्दिक भावनाओं के साथ।

एक विराट व्यक्तित्व

श्री ज्ञान मुनि जी

तू नहीं पर तेरी उल्फत, हर किसी के दिल में है,
शमा तो बुझ चुकी मगर, रोशनी महफिल में है।

विगत 26 अक्टूबर को उदयपुर में समता विभूति आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा महाप्रयाण कर गये। ज्यो ही ये समाचार विदित हुए तो स्मृति पटल पर अनगिनत मार्मिक प्रसंग एकाएक उभरने लगे। महान् व्यक्तित्व की झलक दिल दिमाग पर छाने लगी, तो वह मोहनी छवि बार-बार सामने मंडराने लगी। दिव्य ललाट, विशाल भाल, चश्मे के पीछे प्रेम सद्भाव एवं करुणा से ओतप्रोत विशाल नेत्र। सौम्य मुख मुद्रा से निसृत धीर गभीर माधुर्य से सनी वाणी-कैसा विरल व्यक्तित्व था महापुरुष का। 62 वर्ष तक अनवरत साधना के विकट पथ में निरन्तर अग्रगामी रहे कभी झुके नहीं, डिगे नहीं, रुके नहीं। भले ही लाखों रुकावटें एवं प्रतिरोध के झंझावत आये। आगमों के गूढ़ रहस्यों के ऐसे ज्ञाता तो आज खोजने पर भी विरले ही मिलते हैं।

धर्म क्रांति के उन्नायक, महानायक के रूप में शताब्दियों तक स्मरण किये जायेंगे। मालवा के ग्रामीण अचलो के लाखों बलाइयों में जो अहिंसा के संस्कारों का सिंचन किया उसकी कोई मिसाल खोजने पर भी नहीं मिलती। पूज्य जवाहिराचार्य को मैंने देखा तो नहीं पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जो चर्चा यदा-कदा सुनी थी वे सारे लक्षण पूज्य नानेशाचार्य में साक्षात् नजर आते थे। मैंने सर्वप्रथम सन् 2019 में उनके उदयपुर में दर्शन किये। उसके बाद तो मुझे कई बार उनके दिव्य दर्शनो का लाभ मिलता रहा। सन् 2035 में जोधपुर में उनके निकट संपर्क परिचय में आने का अवसर मिला।

उस वक्त मैंने जो कुछ निकटता से देखा उससे मेरी आंतरिक श्रद्धा उनके प्रति हजारों गुणा अधिक बढ़ गई। यदाकदा जब कतिपय छिद्रान्वेषी उनका अपलाव करते तो मन धैर्य खो बैठता। मैं सोचता कि ये लोग क्यों कर्म बंधन कर रहे हैं। निंदा-विकथा से कोसों दूर पूज्य नानेशाचार्य अपने आप में विराट व्यक्तित्व के धनी थे जैसा कि कहा है- "एक मांहि अनेक राजे" उनमें हजारों हजार गुणों का ऐसा झरना बहता था कि संसार दावानल के तप्त प्राणी वहां आकर अपार शांति एवं सहजता का अनुभव करते थे। किसी शायर ने कहा है-

हजारों साल नरगिस, अपनी बेनूरी पर रोती हैं।
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा।।

ऐसे ही महापुरुष आचार्य भगवंत थे। किसी अन्य शायर ने कहा है- "तेरी दीद जिसे नसीब है, वह नसीब काबिले दीद है।"

जिसने उनके दर्शन किये व उनके वरदहस्त की छाया पायी, सचमुच वे लोग तथा वे क्षण, वे भाग्य धन्यभागी थे। अतः मेरे हृदय की असीम आस्था के साथ मैं हार्दिक श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ तथा वीरप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन महान् गुण समुद्र की तरह मैं भी बन सकूँ, इसी कामना के साथ विराम करता हूँ।

एक तेरी याद का आलम है, जो कभी बदला ही नहीं,
वरना तो वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है।

प्रेषक : गौतमचंद्र डूंगरवाल

आचार्यश्री नानेश का जीवन परिचय एवं महत्वपूर्ण घटनाएं

✍ मधुर व्याख्यानी श्री महेन्द्र मुनि जी

भारत की पावन भूमि की यह विशेषता है कि यहाँ निरन्तर पावन आत्माएँ अवतरित होकर अपने दिव्य प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित करती रही हैं। इन्हीं पावन आत्माओं में एक है परम पूज्य समता विभूति आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा ।

आपश्री का जन्म अरावली की पहाड़ियों में चित्तौड़गढ़ के दाता गाव के सुश्रावक धर्मानुरागी पिताश्री मोडीलाल जी पोखरणा की सहधर्मिणी श्रीमती श्रृंगार बाई की कुक्षी से ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीय विक्रम सवत् 1977 को हुआ आपश्री बहन-भाईयो में सबसे छोटे थे। आपका मूल नाम गोवर्धन था। प्यार से सभी आपको नानालाल कहते थे। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण सभी का स्नेह आपके ऊपर था। बचपन से ही आपके जीवन में नैतिकता की पराकाष्ठा थी।

किशोरवय में मित्रों द्वारा आपको वहकाने का अथक प्रयास किया गया, परन्तु आपने नैतिकता त्यागना स्वीकार नहीं किया। नैतिकता के होते हुए भी आपके बालपन में धर्मभाव नहीं था। दाता गाव में आपका परिवार अकेला जिन धर्मानुरागी था।

आपकी बहिन ने अठाई का तप किया था। आपके पिताश्री ने कहा-पुत्र नाना। अपनी बहिन को चुदड़ी ओढ़ा कर आओ। बहिन का ससुराल भादसोडा, दाता गाव से लगभग चार कोस दूर था। घोड़े पर आप भादसोडा गए।

आप जिस दिन भादसोडा पहुँचे वह सवत्सरी महापर्व का दिन था। आपके बहनोई ने कहा अपने ग्राम में मेवाडी मुनि चौथमल जी म सा का चातुर्मास है, प्रवचन का लाभ लें। हालांकि आपको धर्म प्रिय नहीं था पर बहनोई श्री की आज्ञा को ध्यान में रख कर आप स्थानक में पहुँचे। जब गणपति पहुँचे उस समय चौथमल जी म.सा. के मुखारविन्द से छठे आरे का वर्णन चल रहा था। इस वर्णन को सुन कर आपश्री का हृदय चित्कार उठा। आपके मन में वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा। इस घटना ने आपके जीवन की दिशा ही बदल दी। आपके जीवन को मोड़ने में यह घटना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।

आप बिना किसी से कहे सुने स्थानक से उठ कर चल दिए। मार्ग में एकान्त में रुक कर आप चिन्तन करने लगे। मनुष्य को इतना दुःख भोगना पड़ेगा क्या? मनुष्य इतना भी समर्थ नहीं कि वह अपने कर्मों को काट सके। सोचते हुए आपके नेत्रों से जलधारा बह निकली। आपका चितन निरन्तर चलता रहा।

घर पर पहुँच कर आपने माताजी से कहा-“माता मे साधु जीवन अंगीकार करूँगा।” माताजी चौंक गई। कहा-“क्या कह रहे हो बेटा। इस सुकुमार शरीर से सयम का बोझ कैसे उठाओगे।”

माता ने हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया। पुत्र! अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। मुनि जीवन कष्टों से भरा है, नंगे पैर चलना पड़ता है, खाने का कोई पता नहीं, सर्दी-गर्मी सब सहनी पड़ती है। अपने यहाँ किस बात की कमी है। घर, मकान, जमीन-जायदाद, व्यवसाय सब कुछ है, सब तुम्हारी ही है।

आपने माता-पिता से कहा कि-‘ससार दुःखों से भरा है जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने सुख त्याग कर

संयम अपनाया है इसलिए मुझे भी संयम अंगीकार करना है।' माता-पिता ने कहा अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ तब देखेंगे।

कुछ समय बाद आप चुपचाप घर से निकल पड़े। आसपास के क्षेत्रों में वरिष्ठ संतो के चातुर्मास थे आपने वहां अपनी भावना व्यक्त की। परन्तु उनका व्यवहार देखकर आपका मन वहां नहीं लगा। आप उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के वरिष्ठ वकील सा. श्रावक डूंगरसिंह जी सरुपुरिया एवं अन्य सुश्रावक आपको लेकर कोटा पहुंचे। जहां परम पूज्य आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा का चातुर्मास था। आपने आचार्यश्री को वदन कर अपनी भावना व्यक्त की। आचार्यश्री ने फरमाया पहले तुम अपना मन लगाओ, हमारा आचार व्यवहार देखो। हम तुम्हारा आचार व्यवहार देखेंगे उसके बाद दीक्षा की बात सोचेंगे।

इस तरह आप आचार्यश्री के पास मन लगाकर ज्ञान आराधना करने लगे। वैराग्य की परिपक्वता को देखते हुए आचार्यश्री ने उदयपुर के वरिष्ठ श्रावकों से कहा कि वैरागी नानालाल संयम के योग्य हैं आप लोग इनके लिए परिवार वालों से आज्ञा पत्र का प्रयास करें।

इधर वैरागी नानालाल ने भी अपने माता-पिता के चरणों में पहुंच कर आज्ञा पत्र का प्रयास किया। माता-पिता ने इंकार कर दिया हम आज्ञा नहीं देंगे।

इस पर आपने अन्न-जल का त्याग कर दिया। त्याग का तीसरा दिन था। परिवार के सभी अग्रज उपस्थित थे। सभी ने कहा-अच्छा तुम पारणा कर लो हम आज्ञा पत्र दे देंगे। आपने कहा पहले आप आज्ञा पत्र दें तब मैं पारणा करूंगा। माता-पिता ने आज्ञा पत्र लिख कर दे दिया। आपने भी पारणा कर लिया। परिवार वालों ने चुपचाप आज्ञा पत्र निकाल लिया। पूछने पर परिवार वालों ने कहा तुम्हें भोजन करवाना था अतः हमने तुम्हें झूठा पत्र लिख दिया था। आप भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे कि दीक्षा लेकर ही मानूंगा। इतना कह कर आपश्री आचार्यश्री के पास चले आए। उदयपुर के वरिष्ठ श्रावकों ने परिजनोको समझा कर अथक प्रयास से लिखित में दीक्षा की स्वीकृति ले ली।

उन्नीस वर्ष की किशोरावस्था में आपने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर कपासन नगर में पौष शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत् 1996 को आचार्यश्री गणेशीलाल जी म सा. के मुखारविन्द से श्रमण दीक्षा अंगीकार की।

संयम अंगीकार करने के बाद आप विनीत गुणों से युक्त 'आणाए धम्मो' के अनुसार शास्त्र अध्ययन करने लगे। आप अध्ययन में इतने रत रहते थे कि कोई वंदना कर रहा है या नहीं इनसे बेखबर रहते थे। इस सुदीर्घ परिश्रम के परिणामस्वरूप आप शास्त्रों में पारंगत हो गये। स्व-पर का आपको ज्ञान प्राप्त हो गया।

आपश्री बहुत कम बोलते थे। आपकी वाणी सुनने के लिए श्रावक-श्राविका ही नहीं साधु-साध्वी भी लालायित रहते थे। कभी गुरु आज्ञा से जब आप अपनी वाणी द्वारा ज्ञान की अमृत वर्षा करते थे तो समस्त श्रोतागण चातक की तरह स्वाति-नक्षत्र के जल की भांति आपकी वाणी का पान करते थे।

परम पूज्य आचार्यश्री गणेशीलाल जी म.सा. जब अस्वस्थ स्थिति में रहने लगे। तब सभी श्रावकों के निवेदन पर आचार्यश्री ने भावी आचार्य के लिये मुनि नानालाल जी का नाम बताया कि मुझे तो हर दृष्टि से गुण सम्पन्न एवं ज्ञान गरिमा से युक्त मुनि नानालाल ही उपयुक्त लगे। मैंने नानालाल के जीवन को हर दृष्टिकोण से देखा परखा है। मुनि नानालाल ही आगे चलकर पद की गरिमा को कायम रखते हुए संघ की शोभा को चार चांद लगायेंगे। आचार्यश्री की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई।

जिस दिन युवाचार्य चादर समारोह था उस दिन आकाश में घटाये छाई हुई थी। सभी के मन में शका थी कि

समारोह सम्पन्न होगा या नहीं। वह दिन विक्रम संवत् 2019 की आश्विन शुक्ला द्वितीया का दिन था। सभी सत-सतिया विराजमान थे। लगभग 30 हजार की सख्या में चादर समारोह को देखने के लिए जनता उपस्थित थी। जिस समय आचार्यश्री गणेशीलाल जी म सा. ने आपश्री को चादर प्रदान की, उसी समय बादल हट गए एव सूर्य की किरणें आपश्री पर पड़ी, मानो सूर्य देव आशीर्वाद दे रहा हो कि आपश्री सूर्य के समान तेजस्वी, यशस्वी एव देदीप्यमान हो।

आचार्यश्री गणेशीलाल जी म सा ने माघ वदी एकम के दिन संलेखना सथारा ग्रहण किया। माघ वदी द्वितीया के दिन भौतिक देह को पार्थिव शरीर के रूप में छोड़ा। उस समय पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। युवाचार्य श्री नानालाल जी म सा को माघ वदी दूज के दिन ही चादर प्रदान कर आचार्य पद पर आसीन किया गया।

आचार्य पद प्राप्त करने के बाद संवत् 2020 को रतलाम चातुर्मास के बाद आपश्री ने बलाई जाति के एक लाख से ऊपर लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया एव धर्मपाल रूप में परिवर्तन किया। कल तक जिनके हाथ में छुरी रहती थी आज उनके हाथ में माला, अनानुपूर्वी, मुहपत्ती हैं।

जब आपको आचार्य पद प्रदान किया गया आपके पास अल्प सख्या में ही शिष्य समुदाय था। आपके प्रभावपूर्ण प्रवचनों एवं सन्मार्ग पर चलने की प्रबल प्रेरणा से प्रेरित होकर लगभग 350 मुमुक्षु आत्माओं ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। रतलाम में सन् 1984 में आपके मुखारविन्द से एक साथ 25 दीक्षाओं का आयोजन हुआ जो एक कीर्तिमान है। हुक्म वश में आप पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने लगभग 37 वर्षों तक संघ का नेतृत्व किया।

आपकी संयम साधना से अनेकों को बोध प्राप्त हुआ। आपके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं भी घटीं। जैसे कोढी पुरुष का कोढ समाप्त हुआ एव प्रज्ञाचक्षु को आपकी मागलिक से नेत्र ज्योति प्राप्त हुई।

सन् 1976 नोखामडी चातुर्मास में संवत्सरी के बाद क्षमापना पर्व पर कानीराम जी लूणावत की माताजी के नेत्र में ज्योति नहीं थी। आचार्यश्री की मागलिक सुनते ही ज्योति पुंज प्रकाशवान हो गए। इसी तरह 1979 में जोधपुर जिले के चाडीगाव में हीरालाल जी छाजेड को आखों से कम दिखाई देता था। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर भी था। आपश्री के मागलिक एवं चरण रज से नेत्रों की रोशनी तेज हो गई। आचार्यश्री के दर्शनार्थ यात्री बस आयी थी। आपने उनके खाने-पीने की व्यवस्था की। उसमें मिठाई बनी थी। छाजेड जी ने जी भर कर मिठाई खाई। आपकी शुगर हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो गए। आपकी संयम साधना ने संघ में आपको आचार्य पद के साथ-साथ धर्मपाल प्रतिबोधक, जिनशासन प्रद्योतक, समता विभूति आदि उपमाओं से अलंकृत किया है।

आपश्री का जीवन उज्वल नक्षत्र की भांति था जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर देता था। आपश्री ने जिस तरह ज्ञान एव संयम को अपनाया है वह सचमुच एक प्रशंसनीय कार्य है जो आप जैसा योगी ही कर सकता है।

आपश्री के चरणों में यह चन्द पंक्तियां समर्पित करते हुए-

जय-जय-जय श्री नानालाल, जय-जय आपकी धर्मपालो
मात-पिता के सदा दुलारे, आचार्यश्री के रहे ध्यारे।
समता विभूति हो महान्, जय-जय-जय श्री नानालालो
संयम पाल जगत धटायो, जग (बलाई) के दुख को दूर करायो
कैसे करूँ तुम्हारा गुणगान, जय-जय-जय श्री नानालालो

भक्तों के भगवान् थे आचार्यश्री नानेश

श्री सुमति मुनि जी म.स.

नाम रोशन कर गये, गुणों का ना कोई पार है।
लेखनी ना लिख सके, जो आपका उपकार है॥

भारतीय संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है उसमे भी श्रमण संस्कृति की महिमा तप-त्याग, साधना पद्धति के रूप में सर्वोपरि है। श्रमण संस्कृति को ही आजकल जैन संस्कृति के नाम से जाना जाता है।

आचार्यश्री नानेश श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की पाट परम्परा के 81वें पट्टधर थे। आचार्य प्रवर स्व गुरुदेव श्री नानालाल जी म सा. श्रमण परम्परा मे प्रकांड बहुश्रुत महामनीषी आचार्य हुए हैं। आपका जीवन अदर एवं बाहर किसमिस के समान था, दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल था। चन्द्रमा के समान शीतल एवं सूर्य के समान तेजस्वी था। आपने जीवन का स्वरूप भोग नहीं योग, असंयम नहीं संयम जाना। इस पवित्र पावन साधना पथ पर दूसरो को चलाया ही नहीं, स्वयं भी चले। आपकी साधना अद्भुत थी।

साधुता के प्रबल पक्षधर :

आचार्य प्रवर साधना का प्रमुख महत्त्व देते थे। आप संयम साधना पर विशेष जोर देते थे। आपका कथन था कि साधक बनना सरल है किन्तु साधना कठिन है। साधु बनना कोई बड़ी बात नहीं, किन्तु साधुता आना बहुत ही मुश्किल है। आपश्री यदाकदा श्रमण-श्रमणियो, श्रावक एवं श्राविकाओ को संबोधित करते हुए फरमाते थे कि साधु को सिंह के समान संयम का पालन करना चाहिए, श्रृगाल के समान नहीं।

आचार्य प्रवर ठाणांग सूत्र का प्रमाण देकर फरमाते जैसे-

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा :

1. सीहंताए णाममेगे णिक्खंते, सीहंताए विहरइ,
2. सीहंताए णाममेगे णिक्खंते, सीयालंताए विहरइ,
3. सीयालंताए णाममेगे णिक्खंते, सीहंताए विहरइ,
4. सीयालंताए णाममेगे णिक्खंते, सीयालंताए विहरइ,

अर्थात् 1 कोई पुरुष सिंह वृत्ति से प्रव्रजित होता है और सिंह वृत्ति से ही संयम मे विचरता है अर्थात् संयम का दृढता से पालन करता है।

2 कोई पुरुष सिंह वृत्ति से प्रव्रजित होता है किन्तु श्रृगाल वृत्ति से विचरता है अर्थात् दीन वृत्ति (शिथिलाचार) से संयम का पालन करता है।

3. कोई पुरुष श्रृगाल वृत्ति से प्रव्रजित होता है किन्तु सिंह वृत्ति से कठोर संयम क्रिया का पालन करता है।

4. कोई पुरुष श्रृगाल वृत्ति से ही प्रव्रजित होता है और श्रृगाल वृत्ति से ही संयम का पालन करता हुआ विचरता है।

आचार्य श्री नानेश इस शास्त्रीय प्रसंग को इतने मार्मिक शब्दों में सरलता के साथ फरमाते थे कि जिस भी शिष्य-शिष्याओं के मन में कोई न्यूनतम भी समयचर्या में कमजोरी एवं लापरवाही होती तो तुरन्त दूर हो जाती थी।

आचार्यश्री कभी किसी की समय विषयक कमजोरी देखते तो एकाएक उसको टोकाटोकी न करते हुए उसे सामूहिक शिक्षा प्रसंग पर सभी को लक्ष्य में करके ऐसे सरल तरीके से समझाते जो सबके लिए तो प्रभावी होती ही थी पर जिसमें उस विषयक गलत प्रवृत्ति होती वह अपने आप समझ कर समय के प्रति सावधान व सावचेत हो जाता और दूसरे किसी को भी मालूम नहीं पड़ता कि आचार्यश्री ने यह किसके लिए कहा था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

मुनि को कैसा होना चाहिए इस पर फरमात हुए आचार्यश्री कहते हैं कि-

“पृथ्विसमो मुणि हवेज्जा” (दशवैकालिक सूत्र)

अर्थात् मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील एवं समभावी होना चाहिए। पृथ्वी पर कोई थूकते भी हैं तो कोई पूजते भी हैं पर दोनों स्थितियों में पृथ्वी समभाव एवं क्षमाशील रहती है, उसी प्रकार मुनि की यदि कोई निंदा करे अथवा स्तुति करे, मुनि को समभाव रखना चाहिए। सच्चा साधु वही है जो दोनों स्थितियों एवं अवस्थाओं में मित्र हो या शत्रु सबके प्रति समभावी एवं क्षमाशील होता है। सत-सतीवर्याओं को शिक्षा देते हुए आचार्यश्री नानेश एक बात विशेष रूप से फरमाया करते थे कि आजकल युग के नाम पर साधुचर्या में बदलाव लाने की आवाज बहुत उठ रही है लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि आप जो भी कार्य करे उसमें यह पूर्णतया ध्यान रखे कि कहीं पंच महाव्रतों में कोई दोष तो नहीं लग रहा है। चाहे वह कितना ही समाज उत्थान, कल्याण आदि का कार्य ही क्यों न हो?

महाव्रतों की सुरक्षा के विषय पर आचार्यश्री नानेश फरमाते थे कि ये पंच महाव्रत हमारी साधना के मूल केन्द्र हैं। मूल ही चला गया तो फिर क्या बचेगा? आचार्यश्री नानेश की यही शिक्षा आज हमारे जीवन के लिए वरदान, धरोहर, अमूल्य निधि है। इसलिए तो किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि-

साहिल भी तू है, दरिया भी तू है
नाव भी तू और पत्वार भी तू है
धरा रो रही है, गगन रो रहा है
नयन ही नहीं, आज मन रो रहा है
तेरी याद में आज गुरुदेव!
जहां रो रहा है, वतन रो रहा है।

2. अनासक्ति के महादेव :

आचार्यश्री नानेश सबके बीच रहते हुए भी सबसे निर्लिप्त रहते थे। खाना भी केवल शरीर चलाने के लिए थोड़ा-सा ग्रहण करते थे। कैसा भी भोजन हो उसके प्रति किंचित् भी आसक्ति नहीं रखते हुए समभाव से ग्रहण करते थे।

एक बार गोचरी में बिना नमक की खिचड़ी आ गई थी। अन्य सतों को मालूम पड़ गया कि गृहस्थ खिचड़ी में नमक डालना भूल गये हैं। जब सतो ने गुरुदेव से पूछा-‘भगवन्! खिचड़ी कैसी लगी?’ गुरुदेव ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा कि-भाई खिचड़ी तो खिचड़ी है, जो खाने में भी सरल और पचाने में भी सरल।

गुरुदेव! खिचड़ी मे नमक कैसा था?

गुरुदेव ने कहा-यह मुझे ध्यान नहीं।

कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चे साधक का भोजन करने का उद्देश्य मात्र उदर पूर्ति है न कि स्वाद लेना।

कहा भी है-'साधक जीने के लिए खाते हैं न कि खाने के लिए जीते हैं।' ऐसे उच्च कोटि के साधक को कोटिशः नमन।

आचार्यश्री नानेश का जीवन अनासक्ति का सागर था। जन-जन मे अनासक्ति का भाव पैदा करने के लिए वे कई उदाहरण दिया करते थे जिसमे राजस्थान के जोधपुर जिले के तिवरी गांव के श्री पीरुदान जी का उदाहरण विशेष रूप से फरमाया करते थे-

पीरुदान जी के अपने हाथ से लेकर खाना खाने का त्याग था। एक बार पीरुदान जी खाना खाने दुकान से घर आए, उनकी धर्मपत्नी किसी कार्यवश घर से बाहर गई हुई थी। घर पर केवल पीरु की अंधी मा ही थी। मां की ममता को यह मंजूर नहीं था कि पुत्र भूखा ही वापस दुकान चला जाए। वह रसोईघर मे गई। उसमे दो बर्तन पडे थे, उसमे एक में खिचड़ा तथा दूसरे मे पशुओं का बाटा था। मा अंधी थी अतः खिचडे के स्थान पर बांटा थाली मे रख पीरुदानजी को परोस दिया। पीरुदानजी ने बिना किसी रोष-आक्रोश से यह सोच कर कि पशु भी तो जीव ही है, वे भी तो खाते हैं मैं खा लूं तो क्या फर्क पड जाएगा, ऐसा सोच कर समभाव से बिना आसक्ति के अग्लान भाव से बांटा खा कर दुकान पर चले गए। बाद में पीरुदानजी की पत्नी भी घर आ गई, काफी समय बीत गया तो उसने अपनी सास से पूछा-'क्या बात है, अभी तक वे खाना खाने नहीं आए?'

सास ने कहा-'वे तो कभी के खाना खाकर वापस दुकान चले गए हैं। मैंने अपने हाथ से उसको खाना परोसा है।' पीरुदान जी की पत्नी ने रसोईघर मे जाकर देखा तो खिचड़ा तो ज्यो का त्यो पड़ा है और बाटा वाला बर्तन थोड़ा खाली था। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य प्रवर इस तरह का मार्मिक प्रवचन देकर जन-जन मे अनासक्ति के भाव सरलता से भरते थे।

आचार्यश्री नानेश इतने अनासक्त योगी थे कि वे अपने शिष्य-शिष्याओ को भाई-बहिन कहते थे कि आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरी बहनें है। तीन सौ से भी अधिक साधु-साध्वियां होने पर भी अनासक्ति का जीवन जीना उत्कृष्ट साधना का ही द्योतक है। ऐसे उत्कृष्ट साधक को मेरा कोटिशः वन्दन।

3. आचार्य श्री नानेश का प्रभावी व्यक्तित्व :

आचार्यश्री नानेश का प्रभाव न केवल जैन समाज पर अपितु जैनेत्तर समाज पर भी था। सभी यह जानते थे कि आचार्यश्री नानेश की सानी का संत दुर्लभ है। कथनी और करनी की एकरूपता के कारण ही आपका प्रभाव सर्वत्र गुलाब की खुशबू की तरह सुरभित था। जो भी आचार्यश्री के एक बार दर्शन करता वह जिंदगी भर आपको विस्मृत नहीं कर पाता। वह चुम्बकीय आकर्षण की तरह आपकी ओर खींचा चला आता। आपके चरणो मे बैठने से अपूर्व शांति की अनुभूति होती। जीवन के संघर्ष को भूल कर व्यक्ति का मन इतना प्रफुलित-उल्लसित एव आनन्दित हो जाता कि उसकी सारी समस्याएं ही गुरुदेव के दर्शन मात्र से समाप्त हो जाती।

न केवल जैन बन्धु अपितु अजैन बन्धु भी आपके दर्शनार्थ हजारो कि मी. से दूर यात्रा करके भी आते। एक बीकानेर का अजैन बन्धु आचार्यश्री नानेश का परम भक्त था। वह बीकानेर स्थानक मे भी लगातार पाच सामायिक

प्रतिदिन करता था। एक बार गुरुदेव के दर्शनार्थ मुम्बई (बोरीवली) पहुंचा। उसने बीकानेर से ही यह शपथ ली थी कि जब तक गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।

मुम्बई (बोरीवली) पहुंचने के बाद भी 3-4 घण्टे तक आचार्यश्री के दर्शन सुलभ नहीं हो सके। आखिर बाद में दर्शन करने के बाद ही अन्न-जल ग्रहण किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसा था आचार्यश्री का अजैनो पर भी प्रभाव। ऐसे प्रभावी व्यक्तित्व को मेरा कोटिश. वन्दन।

4. शांति एव समता के सागर :

जिस गांव-नगर में आचार्यश्री नानेश के पांव पड़ते, वहां वर्षों से चल रहे झगड़े-तनाव थोड़े से प्रयास या उपदेश से शांत हो जाते थे। ऐसे प्रसंग अनेकों हैं। जहां वर्षों से झगड़े चल रहे थे उनको खत्म करने के कई प्रयास लोगो ने तो किये ही पर कई सतों ने भी किए पर झगड़े शांत नहीं हुए पर आचार्यश्री ने ऐसे प्रसंगों को भी सरलता-सहजता के साथ समाधान कर दिया कि वहां पर प्रेम-एकता-समरसता की पावन सरिता प्रवाहित हो उठी। एक कवि ने ठीक ही तो कहा है-

गांव-गांव सब तीरथ बन गये, जहां पगल्या थारा पडग्या,
दृढ़ प्रतिज्ञ शिष्य थारा हिवडे में सब रे जमग्या,
थारी वाणी हे वीतरागी, म्हारी अन्तरात्मा जागी
भावा सूं भरी रे थारी आरती॥
जय नाना झुक-झुक उतारु रे थारी आरती॥

एक बार उदयपुर निवासी प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. दौलत सिंह कोठारी आचार्यश्री नानेश के दर्शनार्थ देवगढ़ पहुंचे। प्रवचन के पश्चात् आचार्य प्रवर से अलग से समय मांगा। आचार्यश्री द्वारा दिए गए समय के अनुसार उपस्थित होकर आचार्यश्री से पूछा-‘गुरुदेव! शांति कैसे मिले?’ गुरुदेव ने कहा-‘शांति धन में नहीं अपितु धर्म में है। आप सोचते होंगे कि धन-वैभव से शांति मिलेगी पर यह आपका भ्रम एव भूल है।’ डॉ. साहब ने कहा-हां, पहले मैं भी यही सोचता व समझता था कि धन-वैभव में शांति है, पर आज यह अनुभव हुआ कि धन वैभवादि ही तो अशान्ति के कारक हैं। गुरुदेव ने फिर कोठारीजी को सयम, स्वाध्याय, समता, सहिष्णुता, समन्वय आदि के बारे में विस्तार से समझाया। डॉ. साहब बहुत ही भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने जीवन को सामायिक, स्वाध्याय, सादगी से जोड़ लिया।

5. आचार्यश्री की अनमोल निधि :

आचार्यश्री नानेश के महान् शिष्य जो वर्तमान में आचार्य श्री विजयेश के रूप में विख्यात हैं। आपको जब देखते हैं तो उसमें आचार्यश्री नानेश के ही दर्शन होते हैं। उठने, बैठने, बोलने व चलने आदि सारी प्रक्रियाओं में सारे समय में ऐसा परिलक्षित होता है कि हूबहू आचार्यश्री नानेश ही हैं।

आपकी प्रवचन शैली से प्रभावित होकर भक्तजन कहते हैं कि आचार्यश्री नानेश के प्रवचनों से जो शंका का समाधान होता था, वही समाधान आपके दर्शनो एवं प्रवचनों से मिलता है। मैं यह यथार्थ कहता हू कि आचार्यश्री नानेश ने अपने सारे सद्गुण अपने शिष्य विजयेश में भर दिये हैं तथा विनीत एव अन्तेवासी शिष्य विजयेश ने अपने गुरु के उपहार को बड़ी ही सजगता व तन्मयता के साथ आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर उस दिव्यालोक से स्व पर कल्याण में पूर्णतः समर्पित है।

6. आचार्यश्री नानेश अमर रहेंगे :

आचार्यश्री चाहे नश्वर शरीर से आज हमारे बीच में नहीं हैं पर उनकी चतुर्विध एवं मानव समाज को दी गई ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, समता एवं समीक्षण ध्यान की अनमोल निधि जो उनके उपदेशों के माध्यम से प्राप्त हुई है वह मानव समाज को सदैव दिशा निर्देश देती रहेगी।

आज हम उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए दूसरों को भी उनके द्वारा बताए गए पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य पूर्ण मन से करेंगे तभी आचार्यश्री नानेश के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में आपश्री जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करते हुए मैं यह कामना करता हूँ कि भले ही आपश्री जी भौतिक देहपिण्ड छोड़ कर हमारे बीच से पृथक् हो गए हैं लेकिन आपश्री की सद्भावना, मंगलमय वरदहस्त सदैव मेरे ऊपर बना रहे जिससे मैं आपश्री के पदचिन्हों पर चल कर निजोत्थान एवं समाजोत्थान में अधिकाधिक प्रयास कर सकूँ। जहाँ भी आपकी दिव्यात्मा गई उसको चरम एवं परम अनन्त शांति मिले यही मंगल कामना करते हुए विनम्र भावों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

एक कवि ने ठीक ही कहा है-

तेरे गुण की गौरव गाथा, धरती के जन-जन गायेगें।
और सभी कुछ भूल सकेंगे, पर तुम्हें भूला ना पायेगें॥
आह गुले चीने अजल, तुझसे यह नादानी हुई।
फूल वो तोड़ा कि गुलशन भर में वीरानी हुई॥
हाथ बिन नाड़ी जैसे, जल बिन तालाब है।
फूल बिन खुशबू और प्रकाश बिन महताब है।
चाँद बिन जैसे अंधेरा और सुनी रात है।
इसी तरह बिन आपके, सूना जैन समाज है।
व्यक्ति चला जाता है स्मृति रह जाती है।
हर फूल की मिट्टी में, महक रह जाती है।
धन्य है, वे जग में कि जिनके बाद।
श्रद्धा और आस्था से भरी गाथा रह जाती है॥

जीहाए विलिहितो न भद्दओ सारणा जहिं नत्थि।
डंडेण वि ताडतो, स भद्दओ सारणा जत्थ ॥17॥

मुह से मीठा बोलता हुआ जो आचार्य गच्छ के आचार की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने गच्छ का हितकर्ता नहीं, किन्तु अहितकर्ता है और जो आचार्य मीठा नहीं बोलता किन्तु ताड़ना करता हुआ भी गच्छ के आचार की रक्षा करता है, वह आचार्य कल्याण रूप है-आनददायक है।

समता के प्रकाशपुञ्ज-सूना है हुक्मकुञ्ज

साध्वी श्री अनोखा कंवर जी म.सा.

प्रत्येक जीवात्मा ससार मे जन्म लेती है और भिन्न-भिन्न तरीकों से जीवन यात्रा पूर्ण कर अगले पडाव की ओर प्रयाण कर देती है, जैसा कि ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे मे चार प्रकार की बधी का विवेचन आता है-1 पुण्यानुबधी पुण्य, 2 पुण्यानुबधी पाप, 3 पापानुबधी पुण्य 4. पापानुबधी पाप।

पूज्य गुरुदेव प्रथम कोटि के साधक साबित हुए। 79 वर्ष की जीवनयात्रा मे 19 साल घर में रहे तो भी सबसे छोटे होने के कारण (नाना होने के कारण) बडे ही लाड-प्यार मे रहे, दीक्षा ली तो भी मात्र एक उपदेश को सुन कर जागृत होने वाली पुण्यात्मा गजसुकुमाल के समान एवं आगे चलकर अपनी विनय, नम्रता से गुरु का दिल जीता तो ऐसा कि तृतीय पद के अधिकारी बने। यह सब तो रहा पूर्वभव की पुण्यवानी का सुफल परन्तु आपश्री के आचार्यकाल की उपलब्धियों को देखते हुए सहज ही स्वर प्रस्फुटित हो जाते है-अहो पुण्यानुबधी पुण्य के सर्जनकार।

- 1 सैकडो की तादाद मे भव्य आत्माओ का मोक्षमार्ग मे आरोहण कराने वाले।
- 2 दलित वर्ग का उत्थान कर नव्य एव भव्य जीवन का सर्जन कराने वाले।
- 3 सुदृढ आचार-व्यवहार का पालन करने वाले एव कराने वाले।
- 4 विषमता के अधिकार मे समता का प्रकाश स्तम्भ जलाने वाले।
- 5 सथारा-सलेखना कर आत्मशुद्धि करने वाले।

प्रत्येक आरे मे लाखो-करोडो साधु-साध्वियो साधक जीवन व्यतीत करती है परन्तु सही तौर पर हम जिन्हे संत कह सके जो सही अर्थो मे साधुता को उपलब्ध हुए हो, ऐसी विभूतिया विरल ही होती है। इन विरल विभूतियों की कडी मे पूज्य गुरुदेव का नाम जुड जाना चाहिए। उनके जीवन मे साधुता की जो सुगंध मिली, वह उनके अन्तर्हृदय से निकली सुगंध थी, नकली या दिखावटी नहीं। जिनके जीवन के प्रति हर नजर मे आकर्षण रहा और मृत्यु के प्रति अफसोस। इसीलिए ही तो 27-10-99 की शाम जन-जन के लिए गम की शाम बन गई थी। पूज्य आराध्य देव अपनी जीवन यात्रा मे जितने सजग रहे उससे भी कही ज्यादा सजगता अपने अंतिम समय के प्रति रही। तभी तो उन्होने कुछ दिन पूर्व ही साथी सतो को कह दिया था-‘देखो मुझे खाली हाथ मत भेजना।’ जिनके मन मे संधारा-सलेखना की प्रबल भावना रही होगी वही ऐसा सोच सकता है क्योकि सम्पूर्ण जिदगी का सार जीवन के अतिम क्षणो मे ही निकलता है।

हे सघ अनुशास्ता! आपने अपने जीवन के अनमोल क्षणों का सुंदर सदुपयोग किया। जिनशासन को खूब बढाया, पल्लवित पुष्पित किया। अगरबत्ती के समान स्वयं जल कर वातावरण को सुवासित करने वाले तुझे खोकर जैनो ने जवाहर खोया, सतो ने एक महान् सत को खो दिया। जिसकी पूर्ति निकट भविष्य मे नहीं हो सकती है।

दीपक की भांति, संसार में जलता है कोई-कोई।
'नाना' गुरु की भांति, संसार में जीता है कोई-कोई॥

मोक्षमार्ग के पथिक। अपनी यात्रा पूर्ण कर शीघ्र मुक्ति-मंजिल को प्राप्त होवे, इन्हीं श्रद्धाभावो के साथ।

ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके सम है गुरु नानेश

महासती श्री सूर्यकान्ता जी म.सा.

त्रिमूर्ति स्वरूपा श्री आचार्य नानेश का व्यक्तित्व :

श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व प्रत्येक आत्मा के लिए एक प्रेरणा स्रोत रूप है। आप श्री जी ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव रूप प्रतीत होते हैं क्योंकि जब आपश्री जी के निकट से दर्शन सेवा का मौका मिला, तब ऐसा महसूस हुआ कि आपश्री जी भव्य मुमुक्षु को सम्यग् बोध उत्पन्न करने में ब्रह्मा के तुल्य हैं। अनादि काल से सुंसुप्त आत्मा जो अभी तक सम्यग् बोध के अभाव में संसार में परिभ्रमण कर रही थी। उसको वीतराग वाणी के माध्यम से सही सम्यग् दर्शन का मार्ग दिखा कर उसके जीवन में बोधि बीज को उत्पन्न किया है। ऐसे एक नहीं लाखों प्राणियों के लिए बोधि बीज उत्पन्न करने में आप ब्रह्मा बने हैं।

आपका स्वरूप विष्णु रूप भी है क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि का पालन पोषण विष्णु करते हैं, वैसे ही आपश्री जी में विष्णु की तरह बोधि बीज उत्पन्न हुई आत्मा में व्रतो से यानी देशविरति और सर्व विरति रूप व्रतारोहण कर उसकी पापो से रक्षा करते हुए सद्आचरण की शिक्षा से प्रतिपालना करने में विष्णु रूप हैं।

आपका स्वरूप महादेव रूप भी है क्योंकि पापो का, दुष्ट आचार वृत्ति का, अन्याय अनीति का संहार करने में आप श्री जी बड़े सजग एवं सदा जागरूक रहते थे। आप अपने एवं आश्रित श्रमण-श्रमणियों को भी सदा यही शिक्षा देते थे कि अपने अन्दर कभी बुराईयों को गलतियों को असद् विचारों को प्रवेश मत होने दो। क्रोध को क्षमा से, मान को विनय से, माया को सरलता से एवं लोभ को संतोष से राग को निर्मोही बन तथा द्वेष को समत्व भाव से जीतने का प्रयास करो तभी आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को पाने में सक्षम बन सकेगा। ऐसी शिक्षा देने वाले आचार्य श्री नानेश का जीवन भी अपने आप में समता की साकार मूर्ति स्वरूप था। त्रिगुणात्मक रूप से आचार्य श्री नानेश को 'त्रिमूर्ति' कहे तो कोई अतिशयोक्ति रूप नहीं होगा, त्रिगुणात्मक देव की अपेक्षा से। गुरु की अपेक्षा से भी आचार्य नानेश में तीन गुरु के गुण विद्यमान थे। आचार्य श्री श्रीलाल जी म सा जैसी त्यागवृत्ति एवं सहिष्णुता थी तो युग प्रधान आचार्य जवाहरलाल जी म सा जैसी ज्ञान गरिमा शास्त्र मर्मज्ञता तथा प्रवचन पटुता थी। शान्त क्रान्ति के अग्रदूत आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा जैसी आचार्य संहिता एवं दृढता से संयम साधना में जागरूकता थी। अतः तीन गुरु भगवन्तो के गुण आपश्री जी में दृष्टि गोचर होते थे। अतः त्रिमूर्ति रूप थे। महापुरुषों में तो अनेक गुण होते हैं। उसमें मेरी अल्प बुद्धि सभी का गुणानुवाद करने में सक्षम नहीं है। अतः अल्प बुद्धि अनजान अथवा 'अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम' की युक्ति मुझ में चरितार्थ होती है।

महापुरुष में त्रिदेव, त्रिगुरु की तरह त्रिधर्मात्मक का स्वरूप भी पाया जाता है। उत्कृष्ट धर्म की आराधना साधना तथा प्ररूपणा त्रयात्मक रूप से करते थे। अहिंसा, सयम और तप ये तीन उत्कृष्ट धर्म हैं। 'सर्व्व जग जीव रक्खण दयट्टाए पावयणं पवेइया भगवं' इस प्रश्न व्याकरण सूत्र के अनुसार सभी जीवों की रक्षा रूप दया के स्वयं अहिंसा की आराधना पूर्वक साधना करते तथा प्रवचन के माध्यम से प्ररूपणा करते थे। सयम-इन्द्रिय निग्रह रूप विषयों से जीवन को संयमित रखना, सत्रह प्रकार से संयम की आराधना साधना तथा प्ररूपणा करना सयम धर्म को धारण करना।

तप-इच्छा निरोध रूप तप की आराधना, कर्मों से कलुषित आत्मा को तप की अग्नि में तपाना और उससे आत्मा को पावन पुनीत बनाना इसमें बारह प्रकार का तप है। आचार्य नानेश में बाह्य तप की अपेक्षा भी आभ्यन्तर तप की विशेषता थी जो उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा करती है। कषाय प्रतिसंलीनता रूप-क्रोध आवेश आदि से आप सदा दूर रहते थे। विषम से विषम परिस्थिति में भी आप समता को विस्मृत नहीं करते थे। अतः दीर्घ अनुभवियों ने आप श्री जी को 'समता विभूति' समझ कर 'समता विभूति' विशेषण से सुशोभित किया। त्रयगुणात्मक धर्म को भी अपने जीवन का अंग बनाया था। अतः आचार्य श्री नानेश का व्यक्तित्व देव गुरु और धर्म के त्रयगुणात्मक रूप होने से त्रिमूर्ति स्वरूप था। महापुरुषों के प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धाजलि समर्पित हो तथा वैसे गुण मुझ अल्पज्ञ साधिका के जीवन में भी प्राप्त हो, ऐसी भावना रखती हूँ। जैसी आचार्य श्री नानेश की कृपा दृष्टि थी। वैसी ही वर्तमान आचार्य श्री विजयेश की रहे। ऐसी मंगल कामना करती हूँ।

मुक्तक

साध्वी सुरेखा श्री जी म.सा.

शांत दात गंभीर विचारक मधु से मीठी वाणी थी
दया प्रेम करुणा ममता की, देखो एक मिश्राणी थी
निश्चल-निर्ग्रन्थ अद्भुत योगी, नहीं दूसरा शानी थी
धैर्य-धर्म-धीरज का जिसमें, बहता निर्मल पानी था ॥1॥

बैनों के झरनों से हरदम, निर्मल शांति झरती थी
मुखमण्डल की आभा नित ही, जन-मन पावन करती थी
मन मंदिर में ज्ञान दीप की, ज्योति हरदम जलती थी
किरणों से नव किरण निकलती, सबकी आशा फलती थी ॥2॥

जीवन के कण-कण में ममता, समता सागर लहरता।
संयम के सौरभ से सुरभित, शुभ समीर बहता जाता।
अंदर से बाहर तक सारा, मिर्झार झरना झरता है।
शांति क्षमा का पुष्प सरोवर, सबका कलमल हरता है ॥3॥

जय गुरुदेव

साध्वी श्री पारसकंवर जी म.सा.

इस संसार में चन्द्र सूर्य ही ऐसे हैं जो निःस्वार्थ भाव से सभी आत्मा को अपना प्रकाश देते हैं। प्रभु महावीर की वाटिका में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्हीं में हमारे चरित्र नायक गुरु महान् जाज्वल्यमान थे उनके व्यक्तित्व को बताना चाहती हूँ।

इस संसार में सूर्य चन्द्र की तरह थे, जिनका हर सिरियल समता, सहिष्णुता, सरलता, वाणी की विशालता अपने आप में अनूठा अनुपम था। वे मानव के हृदय को सरसब्ज बनाने में जादूगर थे। आपश्री का सीधा-साधा रहन-सहन था, सीधा-साधा व्यवहार था और सीधा-सादा जीवन था, जो आता समता से भर जाता था। इस विराट विश्व में प्रतिपल-प्रतिक्षण हजारों-हजार आत्माएँ जन्म लेती हैं और क्रूर काल के महाप्रवाह में बह जाती हैं। न उनके जन्म पर आनन्द की उर्मिया उछलाती हैं और न मृत्यु पर शोक के अश्रु ही छलकते। वे जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार चले जाते हैं। न उनका आना महत्त्वपूर्ण होता है, न जाना ही। पर कुछ ऐसी विशिष्ट विभूतियाँ होती हैं जो अपने पवित्र चरित्र के द्वारा प्रतिभा की तेजस्विता के द्वारा जन-जन के अन्तरमानस पर अपनी छवि अंकित कर देती हैं। जो भुलाने पर भी भुलाई नहीं जा सकती। क्रूर काल की छाया उनकी सुनहरी छवि को धुंधली नहीं बना सकती। वे कालजयी होते हैं। युग-युग तक वे प्रकाश स्तम्भ की तरह प्रेरणा प्रदान करते हैं।

जैन धर्म के इतिहास में हजारों ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन ज्योतिर्मय था। जिनका आचार और विचार व समता पवित्र थी। इन सभी गुणों से हमारे चरित्र नायक आचार्य नानेश जो कि पाश्चात्य चिन्तकों की तरह वे जीवन में आचार और विचार व समता को पृथक्-पृथक् नहीं मानते थे। उनकी कथनी और करनी पृथक्-पृथक् दिशा में नहीं थी। व्यक्तिगत जीवन कह कर आचरण के क्षेत्र में वे उपेक्षित भी नहीं थे। जो विचार में था, जो मन में था, वहीं वचन में था और वही कर्म में। इसलिए उनके दिव्य जीवन की अमिट छाप जन-जीवन पर आज अंकित है।

जैन श्रमण परम्परा के एक तेजस्वी, ओजस्वी समता की साकार प्रतिनिधि सन्तो में श्रेष्ठ विद्या के साथ विनय, अधिकार के साथ विवेक, प्रतिष्ठा और लोकनिष्ठा के साथ सरलता का ऐसा अद्भुत संगम है जो विरले व्यक्तियों में ही मिलता है। पर ये सारे गुण हमारे चरित्र नायक आचार्य नानेश में थे जिनका कि शास्त्रीय ज्ञान अतुल गहराइयों पर पहुंचा हुआ था।

आपका यह विचार समता रूप, गुरुदेव शब्दों में नहीं समता
जितना कुछ लिखूं पर लिखने को शेष रह जाता।

सामाजिक, आध्यात्मिक समता रहस्यों में भरे प्रश्नों का प्रत्युत्तर उच्चतम गहराइयों की स्पर्श करते हुए होता था। प्रश्नकर्ता आत्म सन्तुष्ट भाव से अपने स्थान पर पहुंचता था और सेवा भाव आपके रोम-रोम में स्पर्श कर चुका था। अपने आराध्य गुरुदेव की सर्वांगीण देखभाल करने का उत्तरदायित्व आप पर ही था। सेवा गुण के साथ-साथ नम्रता, सरलता, दक्षता, कर्तव्य परायणता व सामाजिक धार्मिक उन्नति की अवधारणा भी आपके जीवन का परमोत्कर्ष चिन्तन था और प्रमाद आपके जीवन में कोसों दूर रहता था। आपका जीवन प्रशंसनीय ही नहीं आदरणीय समादरणीय भी था।

प्रभु महावीर ने कालजयी होने के लिए अमर सूत्र दिया है कि हे साधक। तू हमेशा भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरण कर क्योंकि 'अप्पमत्तो नत्थि भयं' जो साधक अप्रमत्त होकर साधना में रत रहते हैं वे कालचक्र के क्रूर घेरे से मुक्त हो जाते हैं। उसी लक्ष को लेकर प्रगति पथ पर चलने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव ने ससार की असारता जान कर, यौवन वय में दीक्षा लेकर अपने जीवन को गुरु सेवा एव अध्ययन में लगा दिया। साधना में अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, दीर्घ साधना काल में पूज्य गुरुदेव नानेश ने धीरता, वीरता, गम्भीरता, समता के दरिया से जो जिनशासन की प्रभावना की और लाखों प्राणियों को आपने अपनी अमृतवाणी से सीचा। अजैनी को जैनी बनाया और गांव-गांव, डगर-डगर, अनेक देश-प्रदेश के कोने-कोने में विचरण कर समता का सुन्दर प्रचार किया, कितनी भव्य मुमुक्षु आत्मा की नैया के खेवन हार एवं पतवार बने। हे भगवन् नानेश, आराध्य देव। आपने मुझ बाला को भी इस ससार के अपार खड्डे से निकाल कर भगवन् मेरे भव सीमित कर दिये, न मालूम मेरी यह पामर आत्मा कहा पर गिरती पर मेरे गुरु हृदय के हार जीवन के खेवन हार, प्रभु करना मुझ को भव से पार। आपका महान् उपकार इस जीवन में क्या किसी भी भव में नहीं भूल सकती हूँ।

हे प्रभो! आराध्य देव आपके अथाग गुणों को किन शब्दों में आबद्ध करूँ मेरी शक्ति के बाहर है।

हे महा प्राज्ञ, हे महा भाग्यो
ले जन्म धरा को धन्य किया।
अज्ञान मोह मद के विषय को
तुमने जन-जन को मुक्त किया।
नव जागृति का उद्बोधन दे,
शिक्षा और सद संस्कार दियो।
अगणित जीवों को अभय दान,
करुणा की रसमय धार लियो।
सचमुच में थे समता सागर,
सदा समता सत्य पर रहे अटल।
आप हमें सदा याद आते रहे हर पल
श्रद्धा सुमन जीवन बने निर्मल।

आचार्य भगवन् की प्रवचन कला अत्यन्त आकर्षक थी। जब आप प्रवचन फरमाते तब सारी सभा मंत्र मुग्ध हो जाती थी। हास्यरस, करुणारस, वीररस और शान्त व समतारस सभी रसों की अभिव्यक्ति आपकी वाणी में सहज होती थी। उसके लिए आपको किंचित् मात्र भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, क्योंकि आपकी वाणी में मृदुता, मधुरता और सहज सुन्दरता थी। वक्तृत्व कला स्वभाव से ही आपको प्राप्त थी। किस समय क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना यह आप अच्छी तरह से जानते थे, आप बड़े अवसरवादी थे। आप जहा-जहा जाते एव पधारते तो आप की जय-जयकार होती रहती।

आपकी अमृत वाणी का जादू :

सरदार शहर की जीती जागती एक झाकी जो कि थलीप्रान्त में बबरची शेर से पुकारे जाते थे, धर्मनिष्ठ श्रद्धावान् श्रीमान् मोतीलाल जी बरडिया क्रांतिकारी युग प्रणेता स्व आचार्य श्री 1008 जवाहरलाल जी म सा एव

शासन शिरोमणि श्री 1008 श्री गणेशीलाल जी म.सा. और अष्टम पाट समता दर्शन के प्रणेता जिनशासन उद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक, आराध्य देव आचार्य श्री नानेश का सवत् 2031 का चातुर्मास सरदार शहर मे था उस समय महास्थविर श्रमण श्रेष्ठ श्री शांतिमुनि जी का भी चारित्र नायक आचार्य भगवन् की सेवा मे ही चातुर्मास था और परम विदुषी पूज्य अनोखा श्री जी म.सा व परम विदुषी पूज्य सूर्यकान्ता जी म सा. आदिठाणा-6 जिसमे मेरा भी सौभाग्य कहू कि मेरा भी सेवा मे रहने का मौका मिला था। सारी बात कहने को नहीं चाह रही हूँ केवल मैं वहा के एक बहुत बडे स्वर्ण अवसर को कहना चाहती हूँ कि आचार्य भगवन् श्री नानेश का उन बरडिया परिवार पर क्या जादू-सा असर हुआ जो वर्षों एक स्थान पर रहना और काका व भतीजा का 40 वर्ष का जबरदस्त मनमुटाव चल रहा था। एक-दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, बोलना तो बहुत दूर की बात थी। कुछ प्रेरणा तो महास्थविर श्री शांतिमुनि जी म सा. की थी और अवसर आया महापर्वाधिराज क्षमायाचना का। सभा खचाखच भरी हुई थी। समोसरण सा ठाठ लग रहा था। ऐसे अवसर पर नानेश की उस अमृतवाणी ने काका मोतीलाल जी भतीजा कन्हैयालाल जी दोनों के वर्षों से टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया था।

हे भगवन्, आपकी समता, आपकी ममता, आपकी मधुरता, आपके विजय पर थी इसलिए भगवन् आपने दही और गुड दिया। गुड-दही ही नही आपने उनको अन्तर हृदय का आशीर्वाद दे दिया। विजयमूर्त विजेश को विदा किया और आपका वरदहस्त वहां नही तो यहां उनको संघ नायक बना दिया। हे प्रभो, यह आपका ही पूर्ण समता का झरना है। आपने इनके जीवन के कण-कण को सजाया और मरुधर सिंहनी जिनशासन विभूति जो कि जिनशासन के अनुभूतियों से सजी हुई विचारों में सजी हुई इन अमूल्य रत्न को खोया नहीं पर अपनी सूझबूझ के मालिक गुरणीमैया श्री नानुकंवर जी म सा ने एवं ज्ञान की मसीहा संघ रक्षक परम पूज्य महास्थविर श्री श्रमण श्रेष्ठ श्री शांतिमुनि जी म सा , गणमान्य वरिष्ठ श्रावक श्री संघ ने निरखा और परखा। चतुर्विध संघ की नाव के खेवनहार, भगवान् के 83वें पाट एवं क्रांतिकारी हुक्मगच्छ के अनुशास्ता प्रज्ञानिधी, शासन गौरव नवम पट्टधर चमकता सितारा, श्री संघ का प्यारा, आराध्य देव नानेश की बगीचा का श्री श्री आचार्य विजेश है रखवारा, आठ संपदा के पालनहारा है, हे प्रभो विजेश तेरी आज्ञा पर चलेगा चतुर्विध संघ सारा। जय हो, विजय हो सदाकाल।

तुम्हें हम ला नहीं सकते, हे प्रभो तुम् अब आ नहीं सकते।
लाखों यत्न करके भी, अब तुम्हें पा नहीं सकते॥

कैसे कहे विछोह हुआ है बने हुए हो जब परछाई

❧ विदुषी साध्वी रत्ना श्री चन्दनबाला जी म.सा.

बाग का हर सुमन सौरभ सुषमा नहीं बिखेरता, गगन मण्डल का हर घटाटोप मेघ सावन बन कर नहीं बरसता, हर पर्वत प्रकृति को झरनो का सुरम्य सौन्दर्य प्रदान नहीं करता, वैसे ही सृष्टि का हर मनुज सुरनर द्वारा पूजित अर्चित, चर्चित नहीं होता, किन्तु जिन्होंने अपनी महानता, दिव्यता, भव्यता से जन-जन के अर्न्तमानस को अभिनव आलोक से आलोकित किया है उन्हीं विरल विभूतियों की शौर्य-वीर्य-पराक्रम पूर्ण गौरवगाथा इतिहास के सौभासिक पृष्ठो पर स्वर्णाक्षरो मे अकित होती है।

चरित्र दिवाकर, ज्ञान सुधाकर, परम पूज्य, परम आराध्य आचार्य श्री नानेश का महान् गरिमा-महिमा मण्डित व्यक्तित्व एव कर्तृत्व जिनशासन क्षितिज पर जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह युगो-युगो तक दिप्तिमंत रहेगा।

ज्योतिपुज अलौकिक चेतना पूज्य गुरुदेव को मैं क्या अर्ध्य चढाऊ? क्या श्रद्धाजलि समर्पित करू? जो मेरे इस जीवन के अविभाज्य अंश, हृदय की अमिट आस्था तथा सदा-सर्वदा प्रदीप्त रहने वाली आत्मा की अखण्ड ज्योति है।

उस प्रखर-प्रचेता ने कुशलमाली की तरह अपने नेतृत्व की सघन छाव मे हमे बरसो तक श्रेयोमय ज्ञानसुधा से सिंचित करके अपनी समता-ममता युक्त जीवनधारा से पल्लवित-पुष्पित किया। मेरे संयमी जीवन के सुसज्जित विन्यास मे उनकी कुशल अनुशासन शैली से सक्षम कलाकार का कार्य है। सयमी जीवन के अनेको प्रसंगो पर उस महायोगी की वात्सल्य धारा मे निमज्जित होने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। उस दिव्य विभूति का तात्कालिन स्नेहासिक्त, करुणापूरित हृदय एवं गुरुत्व का अहोभाव, जीवन के अंतिम क्षणो तक विस्मृत नहीं किया जा सकता।

परम कृपालु गुरुदेव की करुणार्द्र निगाहो मे मैंने जो अमीरस बरसता हुआ देखा है, उनकी वाणी मे जो माधुर्यपूर्ण चुम्बकीय कशिश देखी है तथा चेहरे पर अद्य विकसित पुष्प-सी मुस्कान, हृदय मे ज्ञान सौरभ और ललाट पर तप साधना का जो सौन्दर्य छलकते हुए देखा है वह अद्भुत व अवर्णनीय था, जिन्हे देखते हुए आंखे अघाति नहीं थी, मन भरता नहीं था आज भी उन आह्लादकारी मधुर सस्मरणो के वातायतन से गुजरता हुआ यह मन कोष तोष से भर जाता है।

आध्यात्मिक ऊचाईयो के अनुरूप जिनकी अन्तःचेतना ढल चुकी थी ऐसे विराट व्यक्तित्व का मुझे पर ही नहीं मेरे सम्पूर्ण परिवार पर अविस्मरणीय उपकार रहा है। उस बेजोड सृजनहार ने शिष्य प्रशिष्य के भव्य जीवन निर्माण मे भी गजब की कमालियत हासिल की थी। उनकी सम्पूर्ण शक्ति सदा उदात्त सृजनात्मक कार्यों मे ही नियोजित रही।

यद्यपि उस दिव्यविभूति के जीवन की साध्य बेला मे उनका संघ किन्हीं कारणो से ऐसा विकट मोड पर पहुच गया कि जिस अनहोनी मजर की स्वप्न मे भी कल्पना नहीं की जा सकती थी जिसका मेरे साधनागत जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पडा।

सघ मे व्याप्त अव्यवस्था एव आक्षेपात्मक रवैये के कारण मुझे अपनी संयम की सुरक्षा हेतु कुछ कठोर

निर्णयात्मक कदम भी उठाना पडा तथापि उन परम कृपावतार के उपकारो को कभी भी विस्मृत नही किया जा सकता ।

ब्रह्मचर्य जिनका सर्वस्व था वह निरंजन चारित्र का चमकता हीरा वर्तमान मे दैहिक दृष्टि से महाप्रयाण कर गया है पर उनका भावात्मक स्वरूप आज भी हमारी रग-रग मे व्याप्त है, प्रतिपल मन वीणा के तारो मे अनुगुंजित है ।

न हम जुदा हुए न हमने तुम्हें विदाई दी है
क्योंकि तुम्हारी ही प्राण चेतना हमारे प्राणों के बीच समाई
हे महाप्राण तुमसे ही अब तक इन प्राणों ने गति पाई
कैसे कहे बिछोह हुआ है बने हुए हो जब परछाई
वह ज्योति अब सदा जलेगी, तुमने जिसको हमें थमाई

परम पावन परमोपकारी पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम क्षणो तक दिया ही दिया है । मुझे ही क्या सम्पूर्ण अखिल भारतवर्षीय हुक्मगच्छीय शातक्रांति संघ को एक सशक्त जिम्मेदार कर्णधार के रूप मे जन मन मंगल दीप, विजय वरदान दिया है जिनके सुदृढ नेतृत्व में यह संघ आशातीत उन्नयन के पथ पर अविराम गति से प्रवर्धमान है जिनकी पुरुषार्थ युक्त सोहरत स्वतः ही मुखरित हो रही है ।

उन चिन्मय चिरागों को बुझाने की है किसमें हिम्मत।
जिन चिरागों की आपने हिफाजत का जुम्मा ले रखा है ।

हे । पूज्यपाद नानेश तुम्हारी असीम कृपा किरणों से हुक्म सघ आफताब श्री विजय सरताज अपनी निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्रमय दिव्य रश्मियो से इस अवनितल पर मोह तिमिर से परिक्लान्त, भव भंवर से भयाक्रात, असख्य-असंख्य जन समुदाय के बंधन मुक्ति मे परम सहायक बन कर अष्टाचार्य की यशोपताका सदियो तक दिग्दिगन्त मे फहराते रहेंगे ।

तेरे गुलशन के गुल से फिर वही गुलजार बन गया।
तेरी ही जीनत देखी है जिसमें वह विजय बागवां बन गया
कोई बेखबर हो तो क्या हो तेरे तलबगार बन्दे तो वाकिफ है
कि कुदरत भी हिमायती थी जिनकी वह काबिले करतार बन गया।

अन्त मे . ऐसे बेमिसाल व्यक्तित्व के गुणवर्णन मे कलम कमजोर व शब्द के बोल बौने प्रतीत होते है और कुछ ऐसा एहसास होता है कि विराट सलिलाराज को भुजाओ से नापने का प्रयास हो रहा है । उस महाचेता के गहरे जीवन पृष्ठो को शब्दों मे बांधना उन्हे क्षुद्रता मे ले जाना ही कहलायेगा अतः उस अद्वितीय महान् साधक के प्रति शब्दांजलि नही भावाञ्जलि अर्पित करना ही मुनासिब समझती हूं ।

महान् मतिमान पूज्य गुरुदेव के प्रति यही भाव सुमन समर्पित करती हू कि हजारो हजार भव्य मुमुक्षु आत्माओ को आध्यात्मिक पाथेय प्रदान करने वाली वह विशिष्ट आत्मा अविलम्ब निरतिशय निकाय को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने इसी मंगल कामना के साथ ।

प्रेषिका : वर्षा भंसाली

❖ ❖ ❖

वात्सल्य की विरासत

चिंतनशीला वसुमती जी म.सा

प्रभात का परिवर्तन सन्ध्या एव सन्ध्या का परिवर्तन प्रभात ऐसे ही जन्म मरण का प्रवाह बह रहा है।

सागर की नृत्य करती असख्य लहरो और गगन में झिलमिलाते असख्य तारों की तरह चिंतन के आत्मीय क्षणों में जगते हुए हर पल कितनी मधुर, प्रियाप्रिय स्मृतियाँ हैं मेरे साथ। मेरे ही साथ क्यों? हर शब्द के साथ अपना दिव्य आलोक भरा खजाना है। इन ज्योतिर्मय स्मृतियों का पुलिदा है मेरा जीवन। इन्हीं स्मृतियों का एक आधार है आचार्य गुरुदेव नानेश।

जिनशासन के बसत में बहार लाने वाले मेरे आराध्य देव आचार्य नानेश ने सथारा देवलोक ये अनचाहे शब्द ज्योंही श्रुतिगोचर हुए, दिल में हलचलो का सिलसिला जारी हो गया, क्या मेरे अनंत उपकारी आचार्य नानेश दिव्य लोक को सुशोभित करने। विश्वास नहीं। पूज्य गुरुदेव की वो समता सिंचित मासूम मूरत आज भी ज्यों कि त्यों आखों में शाश्वत हैं। दिल से उस वात्सल्य की विरासत को कोई दूर नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने नेतृत्व काल में श्रम, समन्वय, सगठन को आत्मसात् कर श्रमण संस्कृति के प्रकर्ष में चार चाद लगाए। आचार्य नानेश स्थानकवासी समाज में अनुपम अद्वितीय हस्ती के रूप में निखरे। जिसके कुछ नमूने एक साथ 25 दीक्षाएँ, बलाई जाति को सदसस्कार दे धर्मपाल बनाना, समता दर्शन व समीक्षण ध्यान जैसी विश्व को अभूतपूर्व देन। ऐसे आचार्य भगवन् पर हमें नाज था, है व रहेगा। जिन्होंने मुझे सयम का चिरतन सार बताया। पूज्य गुरुदेव का ऋण जन्म-जन्म तक भूला नहीं पाऊँगी। वो समता की जीवत प्रतिमा विश्व के कोने-कोने में विख्यात हो गई। किन्तु कहा है-

“समय-समय का फेर है, समय-समय की बात।
किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात॥”

सघ को सुमेरु सी ऊचाईयाँ दी किन्तु क्या कहूँ? या कह दूँ नजर लग गई। गुरुणी प्रवर श्री नानूकुवर जी म सा ने सघ भवन की इमारत को फौलाद बनाने हेतु काफी सुझाव दिए, मगर होनी, नूतन क्रांति का दौर आचार्य नानेश के मंगल आशीर्वाद से शुरू हुआ। इसी मरुधरा (बीकानेर) से साहसी सयत समूह ने सत्य, सयम व न्याय का बीड़ा हाथों में थामा और चल पड़े मेवाड की ओर। उदयपुर में नये सघ का गठन हुआ तभी से इस नूतन गण के पुरोधे पराक्रम व परिश्रम की पूजा लगा सघ को व्यवस्थित करने में जुट गये और सुव्यवस्थित कर ही दम लिया। पूज्य गुरुदेव के पास आने वालों की अलग-अलग भूमिकाएँ थी, अलग-अलग अपेक्षाएँ थी। बहुत कुछ अनुकूल, बहुत कुछ बेमेल भी रहा। फिर भी उस महान् क्षीरोदधि से सभी को मनचाहा, अपेक्षा अनुसार अभूतपूर्व खजाना मिलता रहा। देने वाले को पता नहीं कितना दिया, लेने वाले को पता नहीं कितना, कब, कैसे पा लिया। पाने वाला इतना ही जानता कि उसके जीवन की गति, शक्ति कृति के पीछे उस महान् गुरु के अमोघ आशीर्वाद स्वरूपी अजस्र श्रोत का ही प्रभाव है।

गुरु वो ज्योतिर्मय दीप हैं जो अपने ज्योतिर्मय सस्पर्श से न जाने कितने अनजले दीयों को ज्योति का आभा मडल सौगात में देते हैं। गर शिष्य शब्द है तो गुरु उसमें समाये अर्थ को प्रगट कर देते हैं। शिष्य फूल है तो गुरु सुवास। शिष्य सूर्य है तो गुरु उष्मायित प्रकाश। गुरु को भी शिष्य की तलाश रहती है जैसे कठ पानी की तलाश करता

है तो पानी पात्र की तलाश का प्यासा है। गुरु की तलाश करने की पात्रता कहां थी मुझमें? गुरु ने सिर पे हाथ रख दिया, बस मैं निहाल हो गई। ऐसे थे मेरी आस्था के आयाम आचार्य नानेश। कुछ भी लिखने बैठती हूं तो मेरे हाथ सबसे पहले 'जय गुरु नाना' को रूपायित करते हैं अक्षरो मे। आचार्य प्रवर के सद्गुणों का संकीर्तन कलम की नन्हीं-सी नोंक करने में कहां समर्थ? कोई बौना कलाकार निसर्ग की छटा को अपनी तुलिका से रंग स्नान कराने मे कहां सक्षम? फिर भी आपकी (Rocking Price) रोकिंग प्राइज गगनस्पर्शी मूल्यवत्ता कहां अदेखी है? जिन्होने शात क्रांति संघ को उपकृत किया। एक तरफ ज्योति विलय, दूसरी तरफ ज्योत्सना (कुमुदिनी) का सर्वोदय।

अजमेर मे चतुर्विध सघ ने 'तरुणाचार्य विजय' को अपने शास्ता के रूप में आचार्य का उत्तरीय धारण करवाया तो मानो वसुधा पारिजात सी महक उठी। जिनकी देह आकृति मे महापुरुषों (जवाहर-गणेश) के लक्षण हैं। पांवो में श्रम के निशान है, आखो में स्नेह का वर्षण है, भुजाओं मे पौरुष का बल है, जो सभी के समीप है यानी 'समय को सम्मान देने वाला सम्मानित होता है' की उक्ति को चरितार्थ किया है। इस विश्व के रंगमंच पर अगणित देह पात्र अपना अभिनय अदा कर विदा हो चुके, कुछ पात्र ऐसे होते हैं जिनके अभिनयों की छाप चिरस्थायी होती है। आचार्य नानेश ने एक कोहिनूर "आचार्य विजय" के रूप मे संघ को सौंपा। जिनका सरल तरल जीवन है। हे मरुधरा के लाल। सोनावत कुल के उजालों का चिराग।

शांत क्रांत सघ का उन्नयन तेरे ही फौलादी कंधो पर है। आप श्री शीघ्र ही आरोग्य की आर्यधरा पर अहर्निश अठखेलियां करते पूर्ण नैरोग्य के नंदन वन की तरफ गतिशील बने। युग का आह्वान तेरे (विजय के) मांगल्य का महागुंजन करता रहे। मेरी कामना के बसंत! हो युगों-युगों तक जयवंत।

अत में दो पंक्तियाँ-

सत्य के लिए सब कुछ त्याग दो
सब कुछ के लिए सत्य का नहीं
प्रबल प्रतिरोध की अग्नि में खरे उतरे
'विजय' के लिए अगणित बाधाएं सही
तुम चले तो लगा जैसे जाग हिमालय डोला
तुम बोले तो लगा जैसे कंठ सिंधु ने खोला
रोम राजि बंधापन देते नहीं अघाति
शांति प्रेम पारस का तू आकर्षण अनमोला

अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर V (वी यानि हम) 22 संप्रदाय के संगठन का प्रतीक आदि अक्षर है। भावी का सनातन सत्य श्रमण संस्कृति का विजय सितारा बुलंद रखे, इन्हीं शुभ भाव रश्मियो के वसुधांगन में झिलमिलाता (चिंतन) बधाई का छोटा-सा, प्यारा-सा पृष्ठ।

प्रेषक : अशोक कुमार कोठारी, नागौर

❖ ❖ ❖

एक मधुर स्मृति : आचार्यश्री नानेश

❧ परम विदुषी साध्वी रत्ना श्री भवर कंवर जी म.सा.

मानव जब भी जो कुछ सुनता, देखता है वह वर्तमान में किया गया अनुभव भविष्य की स्मृति बन जाता है। इस तरह की स्मृतिया धारणा के रूप में मानव के मन मस्तिष्क के स्मृति कक्ष में (चैतनिक धरातल पर) न जाने कितनी संचित होती रहती हैं। कुछ तत्काल मिट जाती हैं, कुछ चिरजीवी होकर अन्तर्मन में आसन जमाये रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि जो प्रसंग साधारण है जिनको मन ने गहराई से स्पर्श नहीं किया है वे क्षण जीवी स्मृति के रूप में क्षीण हो जाता है और जो प्रसंग जीवन में असाधारण रूप से घटित होते हैं वे चिरकाल तक स्मृति के रूप में जगमगाते रहते हैं। जीवन को दीपक की उपमा दी है हमारे ज्ञानियों ने-दीपक जैसे-जैसे जलता है वैसे-वैसे उसका स्नेह भी जलता जाता है, ज्योति मद से मन्दतर होती जाती है, प्रज्वलित बाती झरती जाती है और जलते-जलते आ जाता है ऐसा अशुभ क्षण कि दीपक बुझ जाता है, फलस्वरूप अधेरा हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन दीप की लौ बुझने पर भी यही वेदना भरी कहानी होती है तब चारों ओर उदासीनता व्याकुलता का धुआं भर जाता है, एक मात्र आंसू बहाना ही शेष रह जाता है, खिन्नमना परिजनो के पास। आमतौर पर ऐसे दर्द भरे प्रसंग पर कहा जाता है कि 'समय ही सबका उपचार है।'

किन्तु यह बात सर्वसाधारण से सबधित है। कुछ महाप्राण ज्योतिर्मय व्यक्तित्व इसके अपवाद होते हैं जैसे हमारे आचार्य भगवन् जिनका कुछ ऐसा अनोखा व्यक्तित्व था उन्हें समय के प्रवाह में भुलाया नहीं जा सकता है। प्रकृति ने भले ही उनका पार्थिव शरीर छीन लिया है हमसे जुदा कर दिया है पर शोकाकुल जुदाई असल जुदाई नहीं होती। क्योंकि महान् आत्माओं का यश शरीर एवं विराट व्यक्तित्व और उदात्त जीवन, जन जीवन में वैसे ही परिव्याप्त रहता है जैसा कि उनके जीवनकाल में रहता है। आचार्य भगवन् एक ऐसे ज्योतिर्मय जीवनदीप थे कि जो बुझ जाने पर भी उनकी निर्मल जीवन ज्योति बुझी नहीं है अपितु और अधिक प्रज्वलित होकर युग-युग तक साधना पथ को आलोकित करती रहेगी।

आचार्य भगवन् का भौतिक शरीर हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है परन्तु उनका यश रूपी शरीर ज्ञानादि गुणों की अलौकिक सौरभ, क्रियानिष्ठा की कीर्ति एवं सयम निष्ठ प्रेरणास्पद जीवन आज भी (विराजमान) विद्यमान है जो हमें सदा सत्पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा।

प्रेषिका : सुरेखा धींग 'रानी' कानोड़

विराट व्यक्तित्व के धनी : आचार्य श्री नानेश

साध्वी श्री ताराकंवर जी म.सा

यह संसार जन्म-मरण का खेल है, अनन्त-अनन्त काल से व्यक्ति इस ससार के रंगमंच पर जब भी कही किसी जीवन की प्रथम सास लेता है कुछ काल तक जीवन की धारा बहती है फिर मृत्यु के गहरे सागर में डूब जाता है। फिर कही जन्म लेता है और फिर यात्रा करते-करते मृत्यु की गोद में सो जाता है।

इस अवनीतल पर अनेक उच्च पवित्र महान् विभूतिया अवतरित हो चुकी है। उन्होंने कठिन साधना के द्वारा कई सिद्धिया प्राप्त की और अपनी आत्मा को उज्ज्वल बनाया। अपने ज्ञान क आलोक में जन-जन के मन को आलोकित किया। वास्तव में महान् आत्माओं का जन्म परहित के लिए ही हुआ करता है। नीतिकार ने भी कहा है-

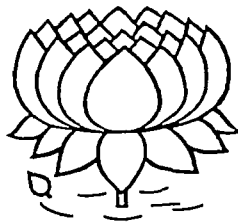
पिबन्ति नद्यः स्वमेव तोयं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः।
नादन्ति सस्य खलु वाति वाहाः, परोपकाराय संता विभूतयः॥

हमारे आचार्यश्री का जीवन भी ठीक इसी प्रकार का था जिस प्रकार अगरबत्ती और मोमबत्ती जल कर भी सुगंध और प्रकाश प्रसारित कर देती है। आपश्री ने भी अपने जीवन से चहुँ दिशा में ज्ञान दर्शन चारित्र के द्वारा भव्यात्माओं को प्रकाश और सौरभ देकर सुगन्धित किया। आपकी अमृतमय वाणी सुन कर भव्यों के हृदय में नवज्योति जागृत होती थी। आपकी ओजस्वी और माधुर्य रस से परिपूर्ण वाणी से शुष्क और निष्पूर नीरस हृदय व्यक्ति सरसब्ज हो जाते। आपश्री के जीवन के कण-कण में मन के अणु-अणु में वात्सल्य भरा हुआ था। आपश्री का जीवन सरोवर के समान शांत, गंभीर और विशाल था। आपके विषय में जितना लिखा जाये उतना कम है क्योंकि मैं आपके समस्त गुणों को पूर्णरूपेण चित्रित करने में असमर्थ हूँ फिर भी अनन्त श्रद्धा के साथ आपश्री के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।

क्या लिखूँ क्या न लिखूँ, आरजु मदहोश है।
गिरते हैं आंसू पत्नों पर, कलम खामोश है।

प्रेषिका : सुरेखा धींग 'रानी' कानोड़

❖ ❖ ❖

‘नाना’ का भाग्य : ‘गणेश’ का सौभाग्य

श्री पुष्पावती जी म.सा.

एक महान् दार्शनिक हुए हैं-बायस। जो दिन के उजाले में हाथ में कदिल थामे गली-गली में, नगर-नगर में घूमते। लोग कारण पूछते तो वे कहते-मैं एक शिष्य की तलाश में हूँ। जिसने यह पूछ लिया कि दिन के उजाले में कंदील क्यों जलाया? तो उसने पहले ही चरण में अपनी अपात्रता जाहिर कर दी। गुरु के सामने क्यों और कैसे का प्रश्न ही नहीं आता। जैसे दार्शनिक बायस अपना अनुभव देने के लिए शिष्य की तलाश करते, ऐसे ही सद्गुरु अपना ज्ञान, अपनी सबोधि, आत्मबोध दूसरों को देने के लिए किसी में स्थानान्तरित करने के लिए सही पात्र की तलाश करते हैं।

शातक्रांति के अग्रदूत गणेशाचार्य ने भी ऐसे ही पात्र की तलाश की जिसमें वे अपने जीवन के रहस्यों को उडेल सकें, अपने ज्ञान, अपनी प्राणवृत्ता जिसमें अवतरित कर सकें। शिष्य तो बहुत हो सकते हैं पर जिस पर आत्मविश्वास किया जा सके व जिसे आत्मज्ञान दिया जा सके, ऐसे शिष्य कोई-कोई ही होते हैं।

गौतम को महावीर जैसे सद्गुरु मिले, यह गौतम का सौभाग्य था पर भगवान् महावीर को गौतम-सा शिष्य मिला यह उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात थी। जैसे शिष्य गुरु की तलाश करता है वैसे ही गुरु भी योग्य शिष्य की खोज करते हैं। पूज्यपाद हृदय सम्राट नाना गुरु को शातक्रांति के अग्रदूत श्री गणेश गुरु मिले यह तो आचार्य नानेश का सौभाग्य था पर गणेशाचार्य को नाना गुरु-सा समर्पित, विनीत शिष्य शायद दूसरा न मिला होगा। इतिहास में द्रोणाचार्य हजारों मिल जायेंगे पर एकलव्य जैसे पाच-पच्चीस भी नहीं मिलेंगे। बिना अर्जुन के भला कृष्ण के मुख से गीता कैसे अवतरित होती? जैसे गोमुख से गंगा निःसृत होने का श्रेय भागीरथ को जाता है वैसे ही गीता के अवतरण का श्रेय अर्जुन को दिया जाना चाहिए। नाना गुरु से समर्पित शिष्य जो अपने गुरु की बीमारी की हालत में अहर्निश सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं।

जो गणेशाचार्य के समर्पित शिष्य थे, वे हमें सद्गुरु के रूप में मिले। शास्त्रों में सद्गुरु की महिमा गाते हुए कहा-शिष्य का कायाकल्प कर, अन्तर्दृष्टि को खोलने वाला जिससे शिष्य स्वयं का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे ही मेरे जीवन दीप को प्रज्वलित करने वाले श्रद्धेय गुरुदेव के सान्निध्य में मुझे शांति का स्नेह भरा स्पर्श मिला। यद्यपि गुरुदेव बहुत अल्पभाषी थे पर सामान्य मानव बहुत कुछ बोलकर भी कुछ नहीं दे पाता है पर नानेश गुरु मौन रह कर भी बहुत कुछ दे देते थे। भीतर ही भीतर चेतना की तरंग को तरगायित कर देते थे। जैसे सूर्य उदित होता है तो स्वतः कमल खिलने लगता है, बारिश होते ही अकुर फूटने लगते हैं, ठीक वैसे ही श्रद्धेयाचार्य नानेश की सद्शिक्षाएँ हमारे जीवन रूपी कमल को खिलाने वाली बनी और बनती रहेगी।

नाना गुरु के हर वचन, मेरे मूलमंत्र हों।
पूज्य गुरुदेव शीघ्र ही, भव भ्रमण से स्वतंत्र हों।

गुणों के पुंज : आचार्य श्री नानेश

साध्वी श्री स्वर्णलता जी म.सा.

आपश्री का जीवन प्रारम्भ से ही दिनकर की भांति देदीप्यमान था। स्मित हास्य, इन्द्रिय विजय, मार्मिक वाचा नहीं बोलना, शुद्धाचार और सत्यानुराग आपके जीवन के मुख्य अंग थे। आचार्यश्री नानेश एक सफल अनुशासक की श्रेणी में गिने जाते थे। आपके जीवन का एक-एक क्षण मर्यादा में बीतता था।

सरलता, समता, कथनी करनी की समन्वयात्मकता आपकी प्रेरणा के बिन्दु थे। इन्हीं आदर्शों की छाप आपकी शिष्य सम्पदा पर पडी रही। कुछ प्रकृति सबधित अनुपम विशेषताएं भी आपके जीवन में थीं। पुष्प के समान कोमलता, पर्वत के समान अडिगता, सूर्य के समान तेजस्विता, वृक्ष के समान समता, धरती के समान क्षमता एवं पक के समान निरलेपता, ये आपके अन्तरंग जीवन की विशेषताएं थीं।

आपका जीवन एक कलाकार का जीवन था जो भूले भटके राहगीरो को कलात्मक जीवनयापन के लिए प्रेरित करता था। अपने कलात्मक जीवन के कारण इस समय तक एक अद्वितीय ज्योति के रूप में थे। किन्तु आज हमारे सामने वह विभूति नहीं रही लेकिन उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला उस मार्गदर्शन से हम निरन्तर बढ़ते रहे तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रेषिका : सुरेखा धींग 'रानी' कानोड़

बुद्धि, धन, बल या विद्या किसी की भी शक्ति स्वयं के पास हो तो उसका कर्तव्य माना जाना चाहिए कि वह अपनी शक्ति का दूसरो के हित के लिए सदुपयोग करे।

-आचार्य श्री नानेश

संयम दृढ़ता के प्रतीक : आचार्य श्री नानेश

तपस्विनी श्री उर्मिला जी म.सा.

अपने आराध्य परम श्रद्धेय गुरुदेव के विराट जीवन को पीछे मुडकर देखते हैं तो उनके अपरिमित गुणों का स्मरण एकदम हो जाता है। उनके निर्दोष संयम का अकन तथा उनके विविध गुणों का वर्णन मैं अपनी छोटी-सी जिह्वा व बुद्धि से नहीं कर सकती हूँ। आचार्य भगवन् का जीवन एक ऐसे महान् वृक्ष की भाँति था।

“मूले दृढ़ उपरि कोमलः”

जिसके मूल में दृढ़ता होती है पर ऊपर कोमलता होती है। ठीक वैसे ही आचार्य भगवन् का जीवन था जो संयम में दृढ़ था और प्राणीमात्र के प्रति कोमल था।

ऐसे आचार्य भगवन् के पुनीत पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ।

प्रेषिका : सुरेखा धोंग 'रानी' कानोड़

नानेश ताणी

- प्रवचन-प्रभावना के लिए आप झूठी प्रतिष्ठा पाने के प्रदर्शनकारी आडम्बरो को छोड़िये और गिरे हुए स्वधर्मी व अन्य भाईयो के जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपनी वात्सल्य-वर्षा को बरसाइये।
- आत्म-प्रशंसा क्षुद्रता का दूसरा नाम होता है।
- आप जब दूसरे के गुणों को देखें तो उसे भरपूर सम्मान दें और उन गुणों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। गुणपूजा से गुणग्राहकता की वृत्ति पनपती है।
- दूसरों के दोष देखने के बजाए दूसरों के केवल गुण देखें और अपने केवल दोष देखें-तब देखिये कि आत्म-विकास की गति किस रूप में त्वरित बन जाती है।
- जिनधर्म की तात्त्विक दृष्टि सिद्धान्तों के जगत् में अलौकिक मानी गई है। स्याद्वाद रूपी गर्जना से मन घडन्त सिद्धान्तों के हरिण झाडियों में घुस कर अपने को छिपा लेते हैं।
- अपनी निष्ठा और कर्मठता में किसी भी आयु में यदि तरुणाई समा जाए तो नया और नई खोज उसके लिए स्फूर्ति का विषय बन जाती है।
- दहेज सट्टे से भी बढ़ कर है।

अमर संदेश

साध्वी श्री रजतमणी जी म.सा.

मेवाड शौर्य एव देश भक्ति के लिए प्रसिद्ध है तो साहित्य संस्कृति एव कला के लिए भी उसका गौरव भारत विश्रुत रहा है। यह प्रांत अध्यात्म ऐश्वर्य से भी अछूता नहीं है। आध्यात्मिक सम्पदा के खातिर इसे सम्पूर्ण विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसी वीर प्रसवा मेवाड़ की धरती पर भव भंजन हार परम पूज्य आचार्य प्रवर का लोक-मांगल्य अवतरण हुआ।

आपश्री का सम्पूर्ण जीवन महिमा एव गरिमा से परिपूरित रहा। ऐसी व्यापक परिचय प्रशस्ति को शब्द श्रृंखला की कडियों में आबद्ध करना अल्पबुद्धि की हैसियत से परे हैं। आकाश मण्डल में प्रसृत असंख्य तारिकाओं के आकलन की तरह आचार्य प्रवर के विराट व्यक्तित्व का बखान अशक्य है। इतना तौफिक नहीं है कि इस गुण दरिया में हम दाखिल हो सके। पूज्य जानराय के यत्किंचित् गुणों का कीर्तन भी प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न की क्षमता भी पूज्यवर द्वारा ही प्रदत्त है। जैसे कि आदि पुराण में कहा है-

न विना यान पात्रेण, तरितुं शक्यते अर्णवः।
नेति गुरुपदेशाच्च सुतरोऽयं भवार्णवः॥

जैसे जहाज के बिना समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही गुरु के मार्गदर्शन के बिना ससार सागर पार करना अत्यंत कठिन है। वास्तविक है कि आत्मबोध एवं सम्यक् जीवन पद्धति में गुरु की रहनुमाई आवश्यक तत्त्व है।

अतरंग बीहडवन के सघन अंधकार को चीरकर महास्थविर, परम पूज्य श्री शातिलाल जी म सा एवं क्रांति पथ की अग्रदूता, महोपकारी श्रद्धेया श्री चंदनबाला जी म सा ने श्रद्धा का दीप जलाया एव तारिक दिल को रोशन किया। गुरु चरण में जीवन समर्पण की लौ भेट चढाए उसके काबिल बनाया।

पूज्य आचार्य प्रवर के जन श्रुत, प्रखर प्रभास्वर व्यक्तित्व की प्रभास्वरता की झलक पाने मन आतुर हो उठा। शुभ संयोग से शुभ दर्शन क्या हुए आपश्री ने हृदय का सर्वाधिक कोमल तार झंकृत कर दिया, विशुद्ध प्रेमामृत जी भरकर पिला दिया। जिससे इस तन के रग-रग में श्रद्धाभिषिक्त रक्त प्रवाहित होने लगा। यही तो गुरु की खासियत है। गुरु स्वयं एक ऐसी ज्ञान-गंगा है जिसके तीर पर पहुंच कर मात्र एक घूंट ज्ञान वारि का आचमन कर जीने की नई दिशा उपलब्ध कर लेते हैं।

किसी ने ठीक ही कहा है-

उदास कमरे की सारी चीजें सरुर और मस्ती में डोलती है।
ये किसने पांव रखा कमरे में खामोश तस्वीरें बोलती है॥

पूज्य आचार्य प्रवर में मन की पतों को खोलकर मन की गहराई में प्रवेश करने की अनूठी विद्या थी। देशनोक में हमारी अस्वस्थता के समय आपश्री के अन्तर्भेदी मनोभावों से हमें मां का अमृतोपम वात्सल्य, गुरु की परम कृपा एवं एक विश्रुत चिकित्सक की श्रेष्ठ चिकित्सा साक्षात् मुनासिब हो रही थी। यह इस जिंदगी की एक अबुझ घटना

है।

महेश (बगुमुण्डा उडीसा निवासी) जैसे बच्चों को भी आचार्य प्रवर के स्नेह निर्झर व्यक्तित्व से इतनी गाढ अनुरक्ति कि वे हर स्थान पर हर दृश्य में पूज्यपाद की छवि निहारते हैं।

आपत्री के व्यक्तित्व में वाणी का माधुर्य, सत्य का सौन्दर्य, संयम की निष्ठा इन अपूर्व गुणों का अद्भुत समन्वय था। यही वजह थी कि आपत्री जैन, जैनेतर आबाल वृद्ध सभी के आकर्षण के केन्द्र बने हुए थे।

आचार्य शय्यंभव ने आचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को व्यक्त किया है कि शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में चन्द्र-नक्षत्र और ताराओं से सुशोभित होता है, वह चाँद अमृत की वर्षा करता है, अपनी शीतल चादनी से जन-जन को शांति प्रदान करता है। वैसे ही आचार्य भी चाँद के समान चतुर्विध संघ के परिवार से सुशोभित होता है। जिनवाणी रूप अमृत की वर्षा करता है और भवताप से तापित व्यक्तियों को शीतलता प्रदान करता है।

पूज्य आचार्यश्री नानेश का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इसी के अनुरूप था। यशस्विता, मनस्विता, सरसता से समन्वित भव्य व्यक्तित्व भव्यो के लिए अमर संदेश है।

ऐसे महा-मनस्वी के इस अध्यात्म जगत् से प्रयाण कर जाने से सारी सृष्टि को क्षति पहुँची है। फिर भी आपत्री द्वारा प्रदत्त जीवंत सिद्धांत एवं अग्रबत्ती की तरह जलता हुआ जीवन आदर्श रूप में अमर है, भविष्य में भी अमर रहेगा।

❖ ❖ ❖

पहली बार आचार्य नानेश को देखा. . .

✍ श्रमण विनय कुमार 'भीम'

राष्ट्र संत उप प्रवर्तक

घटना पुरानी है। जब मेरे शिक्षा गुरु जैन भूषण उप प्रवर्तक पूज्य स्वामी श्री ब्रजलाल जी म सा एवं मेरे दीक्षा गुरु उपाध्याय श्री मिश्रीलाल जी म सा 'मधुकर' महामंदिर जोधपुर में विराजमान थे। दीक्षा का प्रसंग था। गुरुदेव श्रमण संघ के उपाध्याय पद पर सुशोभित थे। चहल-पहल ज्यादा थी। लोगों ने दीक्षा पर पधारने की प्रार्थना की। गुरुदेव के साथ मैं भी गया। अपार भीड़ संत-सती-श्रावक और श्राविकाओं के साथ पर आदरणीय आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा दीक्षा पण्डाल की तरफ पधार रहे थे। संस्मरण तो पुराना है पर आज भी तरोताजा है। मैंने पहली बार आचार्य प्रवर को देखा। पण्डाल में प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला। आप मेवाड़ के महान् सत रत्न थे। आपने मानव सस्कृति को जिन्दा रखने के लिए अनेकानेक विविध आयाम दिए। आज आचार्य प्रवर नानेश हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका किया हुआ कार्य सदियों तक सूर्यचन्द्र की भाँति चमकता-दमकता रहेगा-जीवन के सच्चे कलाकार को एक विनम्र भावभरी श्रद्धांजलि ।

मोड़ीराम के लाल को, याद करे संसारो

अमर हो गए इस धरती पर, मुनिवर विनय कुमारो

तपःपूत संयम साधक की, जय बोलो सब नर-नारो

निर्मल उनका जीवन अनुपम, कहता मुनिवर विनय कुमारो

❖ ❖ ❖

अनन्त अतिशयधारी श्री नानेश

साध्वी श्री संबोधिजी म.सा.

परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के महिमारंजित व्यक्तित्व का वर्णन लेखनी की शक्ति से बाहर है, वह सर्वतोमुखी सुवासित अनुभूति तो केवल अन्तर्ग्राह्य एवं वाणी के क्षेत्र से अछूती ही है, परन्तु मैं अपनी हृदयस्थ भावनाओं को अभिव्यक्ति का स्वर देने के उल्लास में निज की अज्ञानपूर्ण सामर्थ्य विस्मृत करने का दुस्साहस करने चली हूँ। कहते हैं न 'जादू तो वह जो सिर चढ़ कर बोले' इस उक्ति के अनुसार इस समय मन की विचित्र दशा है—कहने की अकुलाहट है और अज्ञ शक्ति हीनता की हिचक भी। आचार्य भगवन् का चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसी ही प्रेरक, प्रभावक और विपुल अतिशय-सम्पन्न है। दर्शन करने से भी पूर्व मैं तो अदृश्य श्रद्धा-डोर से बद्ध हो चुकी थी। केवल सुनने भर से गुरुवर 'नानेश' का व्यक्तित्व मेरे रोम-रोम में समाहित हो गया—इतना विलक्षण प्रभावयुक्त है मेरे आराध्यदेव का व्यक्तित्व इस उथले प्रयास में भले ही मैं उपहास-पात्र बनूँ, किन्तु बालक की तोतली भाषा दूसरों की समझ में न आने पर भी उसको अपने भावों के प्रकटीकरण का हर्ष प्रदान करती ही है।

सद्गुणों का प्राधान्य एवं प्रचुरता महामहिम पुरुषों का सामान्य लक्षण होता है। पंच महाव्रत धारी मुनिराजों में सद्गुणी जनों से अनन्त गुणी उत्कृष्टता होती है। उन उत्कृष्ट सत् प्रवरों के आचार्यश्री में उनकी अपेक्षा अनन्त रत्नत्रयादिक सिद्धियाँ हुआ करती हैं—अनन्तगुणी नेतृत्व कुशलता एवं विशेषता—बाहुल्य होता है और हीरक-माणिक-समान सर्वगुण सम्पन्न आचार्यों में कोई एक दिव्य, तेजस्वी प्रखर सूर्यमण्डल—सी आभायुक्त विलक्षणता, जब समग्र रूप से एक स्थान पर पूज्यभूत होती है—अतिशय ज्योति जिसके समक्ष बौनी बन कर नमन करती है—उस परम चरित्र चूडामणि को हम आचार्यश्री 'नानेश' कहते हैं।

आचार्य प्रवर का जीवन समग्रतः समताभिमुख है। उनके योग और प्रयोग, चिन्तन और ध्यान, साधना और निराली छटापूर्ण वैराग्य, वाणी और कर्म, आचार्य और व्यवहार, नेतृत्व-कौशल और वात्सल्य स्निग्ध मातृहृदय—ये सारे ही श्रद्धेय आचार्य भगवन् के विराट व्यक्तित्व-सागर की बूंदें मात्र हैं। उनके अनन्त प्रतिभापुंजों की किरणें हैं। आचार्य 'नानेश' की अतिशययुक्त व्यक्तित्व तो उपर्युक्त गुणों से भिन्न विचित्र गरिमामय तथा अद्भुत-अपूर्व है।

मैंने पूज्यवर के अतिशयोक्तियों का संकेत करते हुए प्रथम में उल्लेख किया है कि स्वयं साक्ष्य अनुभव से मैंने देखा है—किस प्रकार अप्रत्यक्ष, अबोले और असम्पृक्त रह कर भी वह चुम्बकीय आकर्षण जनमानस की उर-परिधियों को गहरे तक स्पर्श करता है। न केवल स्पर्श करता है, अपितु तरल तारतम्यता स्थापित करता हुआ सभी को स्पन्दित करने की महती शक्ति रखता है।

पूज्यपाद आचार्य भगवन् के अतिशय-वर्णन का लगडा प्रयास मैंने कुछ इस प्रकार किया है :-

तर्ज : तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ

तेरे अतिशयों की महिमा गाऊँ, यह सोच के ही रह जाती हूँ।

जिह्वा-जीवन यदि चूक जाए, तो भी महिमा अधूरी पाती हूँ।

सीमित है शक्ति वाणी की,
और गुण है अनन्त-असीम प्रभो!
कैसे पूरा हो इष्ट मेरा,
ये कार्य कठिन संभीम, प्रभो।

फिर भी गुण-गरिमा-चिन्तन से, कहने को बहुत ललचाती हूँ।
जिह्वा-जीवन यदि चूक जाएं तो भी महिमा अधूरी पाती हूँ।

बुद्धि तो है अल्प अति, अतिशय-
विस्तार बहुत ही गहरा है।
शब्दों और भाषा के ऊपर,
मेरे तुच्छतम ज्ञान का पहरा है।

महसूस ये होता है जैसे, खुद को ही छलती जाती हूँ।
जिह्वा-जीवन यदि चूक जाएं तो भी महिमा अधूरी पाती हूँ।

रत्नत्रय का समन्वित तेज प्रखर,
उसको कैसे कह पाऊं भला।
व्यवहार व संचालन-पटुता-
का वर्णन भी कर पाऊंगी क्या!

अंकन अपनी सामर्थ्य का कर, फिर तुच्छता से भर जाती हूँ।
जिह्वा-जीवन यदि चूक जाएं, तो भी महिमा अधूरी पाती हूँ॥

प्रत्यक्ष रहो या परोक्ष, प्रभु!
बोलो अथवा तुम मौन रहो।
छाते उर-अणु-परमाणुओं में,
हर भाव बना कर गौण, अहो।

प्रति-पल निस्सीम निकटता से, निज चेतन भरती जाती हूँ।
जिह्वा-जीवन यदि चूक जाएं, तो भी महिमा अधूरी पाती हूँ।

परम आराध्य भगवन् के विस्तीर्ण प्रभामण्डल का तेज क्षण प्रति-क्षण जीवन्त-सजीव बन कर प्रत्येक श्रद्धा निष्ठावान् साधक के आत्मप्रदेशो को गुञ्चित करता हुआ लक्ष्यसिद्धि की अदृश्य किन्तु सशक्त-वात्सल्यभरी प्रेरणा देता है। यह आभास मेरे जैसी अनेको मुमुक्षु आत्माओ ने बहुशः किया है, जैसे वे ज्योतिपुञ्ज देव हमारा पथ-प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक अवस्था में हमारे अस्तित्व में लय रहा करते हैं।

अनेकानेक चमत्कार पूर्ण घटनाएँ आचार्यश्री के जीवन में सहजता से घटित हो जाती हैं और जब कोई असाध्य रोग तत्काल दूर हो जाता है, नेत्रों में ज्योति आ जाती है, प्रबल विरोधी निन्दक स्वयमेव अभिभूत होकर चरणनत हो जाता है, सामर्थ्यहीन होने पर भी मात्र नामोच्चारण से सफलता चरण चूमने लगती है, विपत्ति-आपदा-परीषह प्रभावशून्य बन जाते हैं और स्मरण करते ही तथा दर्शन करते ही आत्मा समस्त परितापो को उपशमित करके

शीतलता का संस्पर्श करती है-तब स्वाभाविक ही आचार्य प्रवर के सूक्ष्मव्यापी विराट व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है।

कितनी ही बार देखा गया है कि आचार्य भगवन् बिना कुछ फरमाए मौन विराज रहे हो, तब भी अदृश्य रूप से सबको सब कुछ प्रचुरता से मिलता रहता है। अनेक बार प्रवचन में शास्त्रीय विषय गहनता की परिसीमाएं छूने लगता है और सामान्य बुद्धि-क्षेत्र से परे होता है, तब भी सभी व्यक्ति मंत्रमुग्ध बने गुरुदेव के श्रीमुख-चन्द्र की सुन्दर-भव्य छटा का चकोरवत् पान करते रहते हैं। अनपढ़ और अल्प-शिक्षित वर्ग के श्रोता भी आचार्यश्री के प्रवचन-भावों को उसी प्रकार ग्रहण करते रहते हैं, जैसे अन्य प्रबुद्ध-वर्ग। भले ही उस वर्ग की ग्रहणता में शब्दशः वही भाव न रहें, लेकिन अनुभूतिजन्य बोधत्व में किसी भी प्रकार न्यूनता नहीं आने पाती।

अतिशयों का अर्थ-परिक्षेत्र न समझते हुए भी उनके अदृश्य किन्तु व्यापक प्रभाव को समग्र जन चेतना अनुभव करे, यही तो महापुरुषों के अतिशयों का विलक्षण जादू होता है। पूज्यवर के व्यक्तित्व से निःसरित ऊर्जा-रश्मियां समस्त वायुमण्डल को तेजोदीप्त करती हुई जब हम अपने चारों ओर अन्दर-बाहर फैलती देखते हैं, उनके आलोकमय आनन्द का रसास्वादन प्रतिपल करते हैं, तो अनायास ही श्रद्धाभिभूत होकर कह उठते हैं-

दिव्य अलौकिक अद्भुत योगी!
'नानेश' की समता क्या होगी!
तेरे चमत्कारों की कहे क्या!!
जय 'नाना'-गुरु 'नाना'-जय 'नाना'-गुरु 'नाना'!!

अन्तस् के भावों को सर्वांशतः व्यक्त करके परमकृपालु, आचार्यश्री के अतिशययुक्त-व्यक्तित्व का गुणानुवाद करने के लिए तो अनेक जन्मों की-अनन्त-अनन्त बुद्धि व शक्ति की अपेक्षा है-मैंने पूज्यश्री के चमत्कारिक स्वरूप की आह्लादक झांकी सभी को मिले, इस विचार से नगण्य-सा यह प्रयास किया तो, मगर बन नहीं पाया और अपनी भावुकतापूर्ण अल्पज्ञता में घिर कर ही रह गई।

अंत में परम पूज्य श्री चरणों के कृपा प्रसाद की सदा सर्वदा याचना करते हुए मेरी हार्दिक कामना है :-

अल्प ना हो कल्पना, रहने निकटतम भाव की।
दित्व सारा दूँ मिटा, सृष्टि हो अविनाभाव की।
गुम हो गहरे गर्त में, प्रत्यक्षता का प्रश्न फिर,
स्वर्ण रंजित हों अमर, अक्षर मेरे इतिहास के।
चीर 'काजल'-आवरण, अपने मनोऽहंकार के,
तव वचन से हो विपुल धन छिन्न तुच्छाभास के,
बन सकूँ तव तुल्य तव प्रसाद से तव आस के॥

-द्वारा भैरूलाल जी सरूपरिया, भदेसर (चित्तौड़गढ़)

❖ ❖ ❖

कलम की कृति में नानाकृति

साध्वी मुक्ता श्री जी

ओ ज्योति से महा ज्योति बनने वाले आराध्य प्रवर। आप जहा कहीं पर भी हो मेरा भक्ति एव श्रद्धा से अभिसिक्त भाव भरा अर्घ्य स्वीकारे।

सागर से विशाल व्यक्तित्व को कैसे बांधु शब्दों के गागर में
जिनकी हर कृति कोहिनूर सी चमकती थी, कैसे करूँ उजागर में
तरणी के खैवन हार अब कौन संभाले पतवार को,
कैसे अभिव्यक्त करूँ अनंत उपकारों का आभार मैं।

उन करुणा के सागर की इबादत कैसे करूँ? उनके जीवन का हर एक क्षण अवदानो से भरा था। जिन्होंने स्वार्थ के सलीब पर लटकती हुई मानवता को परमार्थ का पैगाम दिया। जिनके चिन्तन का चिराग हर वातावरण में नया प्रकाश देता था, युवा मन में नया उत्साह एवं उल्लास प्रवाहित करता था। जिनकी जोश भरी वाणी हॉसलों की हिलती इमारत को स्थिर कर देती थी और उमग से उनका मुख मंडल दीप्त हो जाता था। अहं की चट्टानों से घिरा मानस विनम्र शब्द रूपी बारूद से चूर-चूर हो जाता था। ऐसे आराध्य देव का सहसा सुरलोक गमन सुनते ही मन में अविश्वास की लकीरे खींच गईं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिनका जीवन गुलशन सद्गुणों की सौरभ से परिपूर्ण था। जिसमें समता के गुलाब शांति के कमल प्रेम सौहार्द की चमेली धैर्य सहिष्णुता के गुल खिले हुए थे। ऐसे आचार्य श्री की भव्य तस्वीर आज भी मेरे मन कैमरे में हुबहू स्थापित है। सहानुभूति की उष्मा दिल के दर्द को वाष्प बना कर उड़ा देती थी। भक्तों के भाव क्षितिज पर जब आस्था का सूर्य उदित हो जाता तो फिर कभी भी रात्रि का अंधकार व्याप्त नहीं हो पाता। आपका समता सिद्धान्त जीवन के हर मोड़ पर आनन्द का अक्षय स्रोत प्रवाहित करता है। जिससे जिन्दगी का हर क्षण समन्वय समरसता से आप्लावित बन जाता है। प्रभु महावीर ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का पैमाना जाति से नहीं उसकी कृति से नापा था। जैसा कि

कम्पुणा बम्भणो होइ, कम्पुणो होइ खत्तिओ।
वइसो कम्पुणो होइ, सुदो हवइ कम्पुणा।।।

इसी का व्यापक एव साकार रूप वर्तमान में आचार्य देव ने 'धर्मपाल' बना कर प्रस्तुत किया। जात-पात के भेद से ऊपर उठकर परिष्कृत एव परिमार्जित आचरण को मानव जीवन का श्रृंगार सिद्ध किया।

मैं बलिहारी हूँ। श्रद्धेया गुरुणी प्रवर (नानू कंवर जी म सा.) की पैनी प्रज्ञा पर जिन्होंने शांतक्रांति के अग्रदूत स्व आचार्य श्री 1008 श्री गणेशी लाल जी म सा को ऐसे अशुमालि से देदीप्यमान अभूत रश्मि को शासनेश बनाने का सुझाव दिया।

अनंत अथाह भवार्णव में भटकने के बाद वर्तमान में आप श्री मेरे जीवन की कोरी रेखाओं में संयम की सुषमा का सलौना रंग भरकर उसे सुंदर रूप दिया। प्रकाश स्तम्भ बनकर भौतिक चकाचौंध के तिलिस्म भरी राहों में भी त्याग का मार्ग दिखाया और दिशानिर्देशक बन अशांति के चौराहों में भ्रमित मन को समाधि की पावन पगडंडी दिखाई। मेरे बचपन के वो क्षण नैनो की झील में तैर रहे हैं। जब आप श्री वात्सल्य भरी दृष्टि से अजस्र अनवरत

स्नेह बरसा कर अभिसिंचित करते थे। मेरे लिए उन युग पुरुष के सान्निध्य में बीते पल अब सिर्फ स्मृतिकोष की निधि बनकर रह गये हैं।

आप श्री का अथाह परिश्रम एवं साधना ने ऐसा रंग दिखाया कि हुक्म सघ की मीनार अवनी-अबर के अतराल को भी मिटाने वाली बनी। मगर, समय ने करवट ली। विधाता के विधान की अबूझ पहिली ने अपना करिश्मा दिखाया। वह दृश्य दिल को दहलाने वाला था पर नाखुदा की फौलादी शक्ति ने उन खारो के चुभन को कैसे सहा? यह मेरे समझ के परे की बात है। खैर, कुदरत का खेल।

अमर ज्योति में विलीन, प्राणवत से अनुप्राणित को अब मेरा ये छोटा-सा इजहार

ओ हुक्म संध के मसीहा
 आपकी अर्चा कैसे करूँ
 न मेरे पास भक्ति का अक्षत है
 न भावों का कुंकुम है
 केवल श्रद्धांजलि के रूप में
 आपके ज्ञान कुंज से प्राप्त
 शुभ सरसिज समर्पित है कि
 नाना आकारों से रिहा बन
 मुक्तालय का मन सब पा जाये॥

नयनो ने दूसरे दृश्य को ज्योही निहारा दिल दर्पण में नये अवि का प्रतिबिम्ब ऐसा परिलक्षित हुआ मानो जवाहर ही आ विराजे है गादी पर। सचमुच वे श्रुति गाथाएँ साकार हो उठी साक्षात के फ्रेम में। आचार्य श्री 1008 श्री विजयराज जी म सा को 'अजयमेरु' में गणपद की गरिमा से सुशोभित किया सत् सान्निध्य के प्रत्यक्ष क्षणों में नयन दीप की लौ जगमगा उठी, आराध्य देव को शास्ता के शिखर पर निहार कर।

तिन्नाणं तारयाण के प्रतीक आचार्य प्रवर से आशान्वित है कि राजनीति एव कूटनीति के अटेक से धर्मनीति की छवि धूमिल न बने। जिन सघर्षों के चक्रव्यूह को सत्य एव संयम के अस्त्र से भेदा, उसकी स्मृति सदा अक्षुण्ण बनी रहे। विश्वास है कि आप श्री के दिल की उदारता मन की विशालता हमेशा उसे बरकरार रखेगी।

दिल करता है तेरी भव्य मूरत निहारती रहूँ। मन करता है जादुई वाणी सुनती रहूँ। हृदय चाहता है तेरे नाम की सुरमुई सरगम गूजती रहे। मुख विजय गुरु की गरिमा का उच्चारण करने में अपना गौरव समझे।

गुरुणी प्रवर नानुकवर जी म सा के अंतिम ऊर्जा स्रोत के रूप में आपश्री ने चारित्र निर्माण की दिशा में जो कदम उठाये वे वर्तमान परिपेक्ष में इतने साइटिफिक है कि जिससे केवल जैन समाज ही नहीं सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही इस परिवर्धन में आचार्य नानेश जैसे मेहरो करमा गुरु की अदृश्य शक्ति आपश्री के कदम-कदम पर नौ निधिया बिछा रही है, जिस पर हमे नाज है।

तेरे आशीषों के सुदीर्घ कोमल हाथ मुझे संयम की राहो पर सदा मस्त बना, मुक्ति की चाद सलौनी वसुधा पर बिठा दे। बस, इन्हीं छोटे से, प्यारे से अरमानों के साथ, मेरी लेखनी की सरपट दौड़ समाप्त।

आपश्री सदियों तक सदा बहारवत् आरोग्य लाभ से आवेष्टित रहे। इन्हीं शुभ्र मंगल कामनाओं के साथ
 बधाई बधाई बधाई .. प्रेषक-सागरमल ललवानी, नागौर

उस मोती में थी पूर्ण आब

साध्वी श्री इन्दुप्रभा जी

इस जिनशासन रत्नाकर मे, उस मोती मे थी पूर्ण आब ।
जिसने ज्योतिर्धर जवाहर के, पूर्ण किए सारे ख्वाब ॥
विलक्षणताओ का सगम स्थल रहा, जिनका प्यारा बचपन ।
विश्व विपिन मे अश्वारोही बन, किया छह आरो का चितन
समता की मन वसुधा पर, विश्व ममता के अकुर फूटे
अज्ञान का तिलिस्म दूर हुआ, पाए गणेश चरण अनूटे
दूर से ही आकर्षित कर लेता, तेरा तेजोदीप्त-फाब
जिसने ज्योतिर्धर जवाहर के पूर्ण किए सब ख्वाब ॥1 ॥

व्यक्तित्व व कृतित्व तुम्हारा अनुपम व बेजोड था ।
अपने फौलादी जज्बातो से दिया जमाने मे नया मोड़ था
इन्सानियत का सन्देशा दे, तुमने अनेको के भाग्य को जगाया
प्रेम की गगा बहा कर तुमने महावीर का मधुवन सरसाया
तुमसा अवढर दानी अबं मिलना बडा नायाब
जिसने ज्योतिर्धर जवाहर के पूर्ण किए सारे ख्वाब ॥2 ॥

तर्जे हुकुमत बडी निराली थी बेपनाह पाते तेरी पनाह
कौल व फैल मे नही थी दूरी, हर पल था नया उत्साह
अभय की शीतल छाव तेरी, हो रहा था सबको सर्वोदय
निर्भीक बन सब साधना करते, पर आया कैसा समय
समता का सूर्य विलीन हुआ, तब जन-जन बना बेताब
जिसने ज्योतिर्धर जवाहर के पूर्ण किये सारे ख्वाब ॥3 ॥

हे ज्योतिपुज आलोक बिखेरो, भूले भटके अब पथ पाए
मझधारा मे किनारा मिल जाए, 'विजय' के गीत सब गाये
तेरी श्रद्धा व आस्था के प्रकर्ष से, शाति सुप्रभात प्रकटाए
आदर्शो के निर्मल नीर मे, क्राति का शतदल विकसाए
हे हुक्मसघ की विरल विभूति, तेरे शुभाशीष से हो हम कामयाब ।
जिसने ज्योतिर्धर जवाहर के पूर्ण किये सारे ख्वाब ॥4 ॥

प्रेषक अशोक कोठारी, नागौर

इति से अथ की ओर

साध्वी कुमुद श्री जी म.सा.

जीवन क्षितिज के दो छोर-एक तरफ अनंत आकाश, दूसरी तरफ सर्वसहा धरित्री। नई भोर के दो किनारे पहला-कलाधर की परिक्रमा का विराम इस भरत भूमि की दृष्टि से, दूसरा रविराज का नवोदय बसंत। सुहानी सांझ के दो महत्त्वपूर्ण घटक-कुमुदिनी नायक का सितारों के बीच शुभागमन और आदित्य का लम्बे सफर के बाद अहम को सलामी दे बादलो की ओट में ओझल हो जाना।

सागर तल के दो हासिये-कहीं मोतियों की आबदार मुस्कान का शाही खजाना तो कहीं कीचड़। पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य हीरे-जवाहारात है तो कोयले भी, ये ही जीवन की परिभाषा है। मेरे अंतर दिल में पूर्व आलेखित बाते आज प्रत्यक्ष परिलक्षित (घटित) हो रही हैं। एक तरफ मायूसी दूसरी तरफ खुशी।

प्रथम पक्ष-जैन समाज की एक अद्वितीय हस्ति आचार्य नानेश का अजान पथ की ओर प्रयाण। सुनते ही दिल दर्दाली हवाओ से आहत हो गया। जिन्होंने मुझे जीवन निर्माण की नई दिशाएं दीं। संघ, समाज और विश्व को समता दर्शन व्यवहार की अविस्मरणीय देन दी स्वयं समतालक्षी बन कर। ऐसे कुशल कलाकार के हाथों में मेरे परिजनो ने मुझे सौंप गौरवानुभूति की। साथ ही मुझे नाज था-मेरी खुशानसीबी पर कि ऐसे गुरु (शिल्पी) की छांह तले, संयम स्वीकार करने का स्वर्णिम सौभाग्य मिला। हर साधक के दिल पर जिनके अनुशासन का आसन था।

श्रद्धेया मरुधर सिंहनी गुरुणी प्रवर श्री नानुकवर जी म.सा. की शीतल, शौर्य, स्नेह, वात्सल्यमयी छांव के नीचे मेरे प्रगतिपथ को प्रशस्त होने का सुनहरा सान्निध्य दे मुझे धन्य बनाया। मेरा रोम-रोम पूज्य गुरुदेव का ऋणी रहेगा। जिन्होंने कई अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, सत्कार्यों से संघ समाज के भाग्य को संवारा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक के अधरो पर आचार्य नानेश का नाम शाश्वत हो गया, ऐसे श्रद्धेय पूज्य प्रवर का इस जहां से अगम यात्रा के लिए प्रस्थान सदियों तक सालता रहेगा। आचार्य देव का दिल कितना निश्छल, कोमल, सरल था। उन्होंने अपने श्रम से शासन उपवन के हर फूल को संसिंचन, संवर्धन दे महकने का मौका दिया और यही कारण है कि पूरे स्थानकवासी समाज में साधुमार्गी संप्रदाय आचार्य नानेश के अनुशासन काल में जितनी प्रगति कर पाई वो विश्व के भाल पर सदा स्वर्णाक्षरो में अंकित रहेगी।

अंत में पूज्य प्रवर जिस किसी लोक को सनाथ कर रहे हैं वहां आपकी चेतना चिदानंद की पात्र बनी रही, इन्हीं शुभ भावों का अंतर अर्घ्य

आंसुओं की झील में तैरते श्रद्धांजलि के दो कुमुद

पटाक्षेप

नानेश का तराशा कोहिनूर हीरा

परदा गिरते ही दूसरा दृश्य सामने आया, मन खुशियों के बसंत से झूम उठा, सौम्य सलौने दिव्य दिनकर ने अपनी तेजोमयी रश्मियों से मेदनीपटल को नई चेतना, नई जागृति, नई स्फूर्ति प्रदान कर कृतार्थ किया। जब "हुक्मगच्छीय शांत क्रांति संघ के उजालो" के चिराग को तृतीय पद की गरिमा से अलंकृत देखा तो मेरा उल्लासो

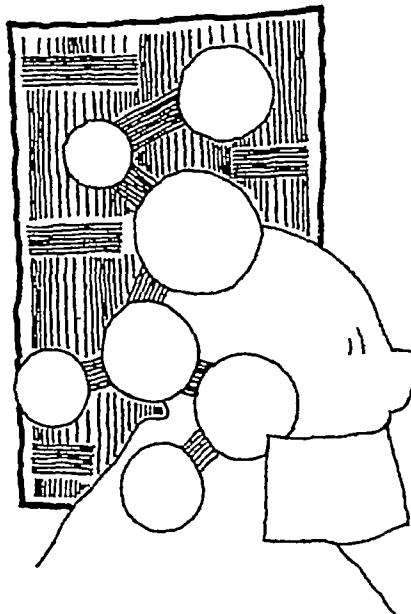
का उपवन आबाद हो गया "तित्थयरा समो सूरि" इस आगमोक्ति का साकार रूप पाया आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी म सा के जीवन दर्पण मे। जहां कहीं किसी से द्वेष, दुश्मनी, वैषम्य का भाव नहीं जो श्री चरणो मे आ गया वो आपका हो गया, आप उनके हो गये। इस सार्वभौम व्यक्तित्व के शिलालेख है आप। आपके बहुआयामी युगीन व्यक्तित्व, कर्तृत्व ने मेरे संयमी सफर को सतत जागरण की अप्रमत्तता दी, साथ ही लक्ष्य की अवाप्ति तथा आगमिक अध्येता बनने के सुमधुर सूत्र भी, जो मुझे निरंतर विजयपथ की ओर गति प्रगति कराते रहे। जिनके जीवन दर्पण मे कही लुकाव छिपाव, दुराव, छल-कपट के दाग नहीं। शतांश स्वच्छ बेदाग आइना है आपका जीवन। व्यवहार इतना मधुर, वाणी इतनी प्रभावी और मूरत इतनी प्यारी कि हर बशर लौह चुम्बकवत् आकर्षित हो जाता है। शांतक्रांति सघ ही नहीं, पूरा जैन समाज आपके उदार विचारो और वात्सल्य भावो से अभिभूत है। आपके श्रीचरण जिधर बढ़ते है उधर एक नया युग साकार हो उठता है।

संघ का भाग्यवसन आपश्री के स्नेह संकेत, साधना सौहार्द, समन्वय के तारो से निरंतर विवर्धमान, विशुद्धयमान रहे, हर सदस्य कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठा से सघ को शुभ ऊर्चाईया देने का संकल्प जगाये।

आपके जीवन दर्पण मे मेरा सयमी जीवन निखरता रहे, आशीषो की अमृतवर्षा मे भीगी रहू, शिवालय की शौध अगले जन्म मे ही पूरी हो इन्ही कामनाओ के साथ एक छोटी-सी भावना, आपश्री के सान्निध्य सरोवर मे मेरा मन सारंग सदा अठखेलिया करता रहे। आरोग्य वृद्धि के साथ युगो-युगो तक वसुंधरा को कर्म-विजय का उद्घोष मिलता रहे। जिनशासन विभूति के सपनो का सौन्दर्य सदियो तक खिलता रहे। आगमवाणी के अंगरक्षक, आराध्य देव को अनगिनत बधाईयां, बधाईया, बधाईयां

मरुधरा का मधुवन तू है, शांति प्रेम का हंसता सुमन
या रस महके जिनशासन में, आचार्य प्रवर श्री विजय को नमन।

प्रस्तोता : मनगमल लूणावत, नोखा

तुम्हें न भूला पायेंगे

साध्वी चेलना श्री जी म.सा.

तेरे गुण की गौरव गाथा, धरती के जन-जन गायेंगे।
और सभी कुछ भूल सकेंगे, पर तुम्हें भूला न पायेंगे।

गुलाब जब डाली पर खिलता है, विकसित होता है तो वह अपनी मधुर सुवास को इधर-उधर दशो दिशाओ में बिखेरने लगता है लेकिन कब तक? जब तक वह गुलाब विकसित है, खिला हुआ है, जब तक उसका अस्तित्व बना हुआ है। इस धरातल पर, परन्तु जैसे ही वह मुरझाया, डाली से गिरा, धूल में मिला तो उसके जीवन का अंतिम सास के साथ-साथ सुवास का महाकोष भी लुप्त हो जाता है और उसका महकता संसार परिसमाप्त हो जाता है।

निसदेह इस विश्व की सुंदर और सुरम्य वाटिका में कुछ विशिष्ट आत्माएँ महकते पुष्प के रूप में अवतरित होती हैं लेकिन उनका जीवन पुष्प की जीवन रेखा से भिन्न है, विलक्षण है, जब तक इस धरती पर उनका अस्तित्व रहता है। जीवन ज्योति का दीप प्रज्वलित रहता है। तब तक उनका व्यक्तित्व उनकी साधना जन-गण-मन को सुवासित व्यक्तित्व से महकाती ही है, परन्तु इस संसार से प्रयाण कर जाने के बाद भी उनकी साधना, उनका तेजमय ज्ञान ध्यान युक्त जीवन की सुवास का अनंत अक्षय कोष कभी लोप नहीं होता। प्रत्युत उनकी मृत्यु के बाद भी जन-जन के मन को नई प्रेरणा, नई चेतना प्रदान करता है। उन्हीं विशिष्ट आत्माओं में से आचार्य भगवन् का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। अहा! कैसी सुन्दर, शीतल, शान्त भव्य प्रेरणा पूंज, जन-जन नायक सजीव मूर्ति थी। जिनके दर्शन मात्र से अपने हृदय की सारी मलिनताएँ, सारी अशांति गायब हो जाती थी। जिनका विराट व्यक्तित्व हमें स्वयं ही मोह लेता था।

आपका व्यक्तित्व इतना निश्छल, इतना मधुर और इतना आकर्षणशील था कि जन-गण-मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। आपने अनेको पतितो का उद्धार किया। आचार्य प्रवर का जीवन अनेक विशेषताओं का संगम स्थल था। समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक आपका आकर्षक व्यक्तित्व असाधारण था। अस्तु अनेको गुणों से युक्त आपके महान् जीवन का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा हृदय श्रद्धा से पूर्णतः अभिभूत है। ऐसी महान् विभूति आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धा पुष्प सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही नूतन संघ के नायक शासन गौरव महिमा मंडित आचार्य श्री जी के लिए ढेरो शुभकामनाएँ करती हूँ कि आप युगो-युगो तक नानेश चमन को महकाते रहें। आपके मधुर अनुशासन में हम प्रगति करते रहें।

❖ ❖ ❖

छोटा सा निमित्त

साध्वी शशिकांता जी म.सा.

आचार्य नानेश थे श्रृंगार दुलारे
स्वयं तिरे और अन्यो को तारे।
नानेश भक्तों के है अति प्यारे।
शत-शत वन्दन हो दिव्य सितारे॥

ससार के अदर जन्म-मरण की श्रृंखला में प्रत्येक प्राणी आबद्ध होता है। चाहे देव हो, मनुष्य हो, तिर्यञ्च या नरकगामी आत्मा हो सीमित समय तक जीवन जीकर फिर मृत्यु की गोद में लीन हो जाते हैं। बस इसमें जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जीवन को सजाने सवारने के लिए प्रत्येक प्राणी को ससार के रगमच पर एक अनूठा पार्ट अदा करना पड़ता है। पार्ट तो दुनिया में बहुत है परन्तु मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा पार्ट है तप व त्याग का। ऐसे तप व त्याग का पार्ट अदा करने वाले थे आचार्य नानेश, जिन्होंने छोटा-सा निमित्त पाते ही अपने जीवन को बदल दिया।

- ◆ जब आप दांता से भादसोडा पहुँचे बहिन के 8 उपवास के उपलक्ष्य में बेस लेकर गये। यहां पर विराजित मुनि प्रवर प्रवचन फरमा रहे थे। सावत्सरिक प्रसंग को लेकर आरे का वर्णन चल रहा था। आपश्री के कानों में वे शब्द पड़े तो अवाक् रह गये। सोचा क्या इस कदर होना होगा। पचम आरे में धर्म से ही बचा जा सकता है। चिन्तन मन्थन चलता रहा, रास्ता-रास्ता पार हो गया पता ही नहीं चला। दृढ़ संकल्प ले लिया समय ही ग्रहण करूंगा, प्यास से छटपटाते प्राणी के लिए पानी की बूद ही अमृत का काम करती है। वैसे ही महापुरुष के किए गये प्रण प्राण रूप होते हैं।
- ◆ जब आप बाल्यकाल में थे तब की घटना है आपने धुएँ को आकाश में उड़ते हुए देखा। देखकर बालवय में चिन्तन चला मैं ऊपर उड़ूँ धुएँ जैला हल्का बनूँ। बालमानस में ये सस्कार पैदा हुए उद्भूत होकर ही नहीं रहे वरन् उसका भी साक्षात् कर दिया। समय आने पर दीवो समा आयरिया की युक्त को चरितार्थ कर अनेको आत्माओं को संसार के कलिमल से ऊपर उठाया।
- ◆ आपने एक बार बचपन में इंजन चलते हुए देखा। सोचने लगे-अरे एक ही इंजन इतने सारे डिब्बों को खींच रहा है। मैं भी ऐसा बनूँ सबको आगे बढ़ाऊँ। समय आने पर आप एक आध्यात्म योगी के रूप में प्रगटे सारे सघ समाज को दिशा बोध दिया। समता सिद्धान्त की एक मशाल देकर सघ समाज को उसमें बढ़ाया।

आपकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थी। आपके बारे में जितना कहा जाया उतना कम है। आप बहुमुखी प्रतिभा वाले महान् ज्ञानी व्याख्यानी आगम रत्नाकर थे। आप में सेवा सहिष्णुता का चुम्बक-सा आकर्षण है। एक बार कोई आ जाता है तो वह अपनी जिन्दगी में आपको कभी नहीं भूल सकता, ऐसा अद्भुत आकर्षण।

आपका मुख्य सिद्धान्त समता दर्शन था। आपने अधम नीच बलाई जाति का उद्धार किया। वो आज धर्मपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान में आचार्य विजयराम जी म सा ने आपके साथ 17 चातुर्मास किए। आपका अनुभव प्राप्त किया। आपका वह अनुभव जनता को साक्षात्कार करा रहे हैं।

आस्था के सुमनोद्गार

साध्वी सुमनलता जी म.सा.

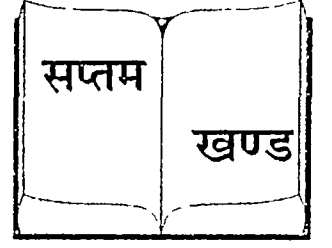
कांटों में भी फूलों सा खिलना सीखा था,
परीषहों को भी हंसते सहना सीखा था,
तेरी आत्म शक्ति का क्या परिचय दूं नानेश
पतझड़ में भी सावन-सा मुस्काना सीखा था॥

भारतवर्ष की पावन धरा पर अनादिकाल से कोटि-कोटि तीर्थंकर, पीर, पैगम्बर, महापुरुष, दानवीर, तपवीर, शूरवीर, रणवीर, पता नहीं कौन-कौन सी पवित्र आत्माओ ने जन्म लिया, इस ससार के भूमण्डल पर अवतरित होकर, अपने तप, त्याग से बल से, वीर्य से, इस भारत भू को गौरवान्वित किया है। उसी कडी की लडी मे आचार्य नानेश ने भी अपना विशिष्ट व्यक्तित्व निखारा जिसके कर्तृत्व और व्यक्तृत्व के साक्षात् अनुभव हमारे मन मानस मे आज भी उर्मिया भर रहे है, श्रद्धा से आस्था का पैमाना भरता ही चला गया और जा रहा है।

आचार्य नानेश गजब के अद्वितीय अध्यात्म योगी थे। आज भी दुनिया के दिलो पर उनकी अमिट छाप है। आप एक थे परन्तु व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक ही तत्व को आपके भीतर खोज पाना असभव था। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, समता, सहिष्णुता, धैर्यता, गभीरता जैसे गुण आप मे सहज प्राप्त थे। आचार्य भगवन् की वाणी मे ओज, हृदय मे पवित्रता तथा समता का सागर लहराता रहता था। ओजस्वी शान्त मुख मुद्रा, श्याम सलौनी सूरत नयनाभिराम थी। समता की अजस्र धारा बहाते नेत्र युगल, आशीर्वाद स्वरूप ऊपर उठा हाथ, ऐसी प्रभावी मुख मुद्रा को देख कर हर मानव आकर्षित होता हुआ, खिंचा चला आता और अपने आपको धन्य-धन्य कह उठता। सहज सुलभ साधना का खजाना था वह। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी सद्गुरु देव को पाकर सम्पूर्ण विश्व गौरवान्वित हो उठा था।

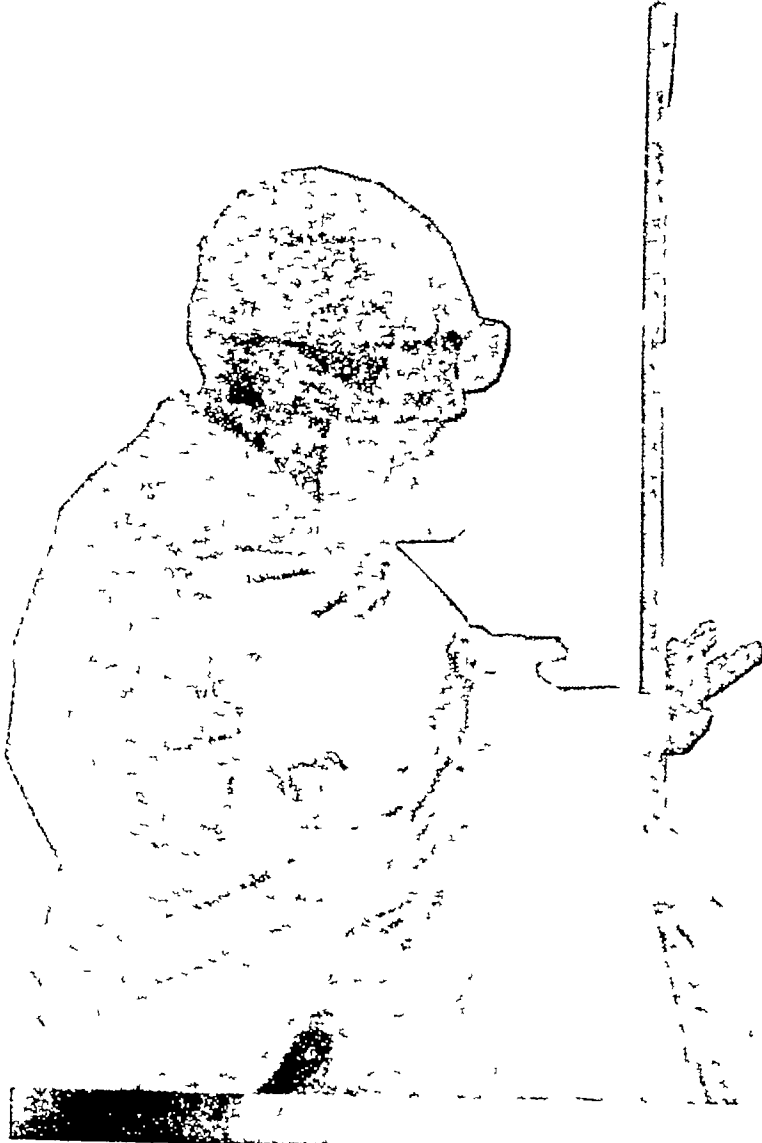
कभी-कभी मन मे विचारो की गूंज उठा करती है-हे नानेश। तुम किस माटी के बने हो, हजारो आधियो के बीच अकम्पित तने हो, सुबह से शाम तुम्हें घेरे रहने वाले सुखो की छाया भी तुम्हारे चेहरे पर नहीं टिखती, मुसीबतो की भीड़ तुम्हारे शकुन भरे चेहरे पर चिन्ता का एक अक्षर नहीं लिखती, अपने भीतर तकलीफो क पहाड़ छिपाये, किसी समुन्दर की तरह शांत और गहरे हो तुम। तुम्हारे आकर्षण भरे व्यक्तित्व से जड को भी चेतना मिलती है। भीतर और बाहर की हलचल से प्रकाश स्तम्भ से ठहरे हो तुम। सुरभि सुमधुर मुस्कान से घावो को सहला लेते हो, उदास भरे चेहरो को हंसा कर पल मे बहला लेते हो। जबकि मैं और बहुतेरे लोग अपने राई भर दुःख को पहाड सा बतलाते हैं। तमन्ना बस यही है कि तुम्हारे अनुपम अद्वितीय व्यक्तित्व का एक अंश भी ले सकूं।

विशेष प्रसंग : जब आचार्य भगवन् की यश कीर्ति चारो दिशाओ में फैल चुकी थी, गौरव गाथा उतुंग को छू रही थी उस समय अनुभवी व्यक्तियो का, बुजुर्गों का कहना था कि आचार्य पूज्य श्री श्रीलाल जी म सा की भविष्य वाणी है-“मुझे क्या देखते हो आठवे पाट को देखना वह खूब चमकेगा।” वास्तव में वह वाणी खरी उतरी। आठवें पाट को सभी ने खूब देखा कितने चमके आठवे पट्टधर। यह किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं आठवे पाट की महिमा को, गौरव गाथा को कहने, फैलाने मे एक ही आचार्य समर्थ नहीं हुए अतः दो-दो आचार्य आज उसे फैला रहे हैं, उस आचार्य नानेश की ख्याति को दिग्दिगन्त मे गूंजा रहे हैं। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूं कि दोनो ही महापुरुष गुरु के गौरव को विशेष-विशेष गौरवान्वित करे। आचार्य नानेश के शासन को दिन दुना रात चौगुना चमकाये, महकाये, वृद्धिंगत करे, इन्हीं शुभ भावनाओ सहित शत्-शत् वन्दन-अभिनन्दन। ❖ ❖ ❖

काव्यधारा

महाभूषणजी

1. संतों के काव्य
2. महासतियों के काव्य
3. श्रावकों के काव्य

स्तब्ध है मन का जहाँ...

✍ आचार्य श्री विजयराज जी म सा

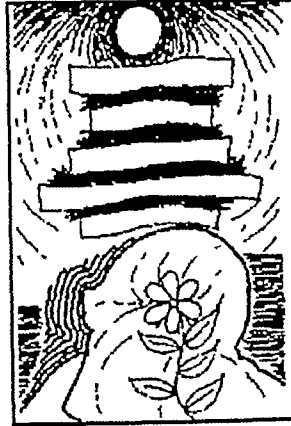
नाना तुम क्या गये, हृदय को रुला गये ।
थम गई ये सासे, कहर इक ढहा गये ॥
मूक सी वाणी मेरी, स्तब्ध है मन का जहा ।
शिथिल है यह गाज सारा, वियोग की यह सुन कथा ॥
तुम क्या गये हो, मन खो गया है ।
सरसब्ज यह चमन, निस्तेज हो गया है ॥
आदर्श तेरी बाते, आदर्श ही सब हो गई ।
याद नित आती रहेगी, यादो मे जो खो गई ॥
सत थे तुम सच्चे मन के, निस्पृहता के पुज थे ।
मधुरता के भरे हुए, साधना निकु ज थे ।
ज्योति थे जवाहर की, और गणेशी शान थे ।
वीर शासन के गुरुवर, सघ के अरमान थे ॥
अखरता रहेगा जाना तेरा, शून्य ये भरेगे कैसे ?
तेरे बिन तेरे पथिक ये, राह भूले भटकेगे जैसे ।
तुम हो जहा, मन है वहा, ज्योति मे तेरी जलता रहा ।
याद कर तेरे गुणो को, शीश यह झुकता रहा ॥

नाना दीप से आलोक ही आलोक

✍ आचार्यश्री विजयराज जी म सा

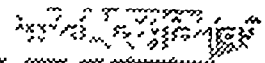
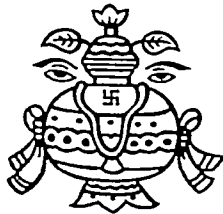
छोटे से मन के इस
छोटे से आगन मे
एक नाना का
दीप जल उठा है
जो तिमिर जन्मो जनम का
अब हर चुका है
बेहद खुशी है मुझे
अनहद प्रसन्नता है मुझे
न बुझने दूगा अब उसे
जलता रहेगा
आलोक बिखेरता रहेगा
तिमिर के वे कण
शुभ्र ज्योति मे
शुभ्रता के परिवेश मे
ढलता रहेगा
आलोक की आलोक
जीवन मे भरता रहेगा।

करते समता की बरखा

आचार्यश्री विजयराज जी म सा

आज है पुलकित मेरा मनवा,
गुरु चरणो मे करके नमन
चारित्र सुगंध को पाकर के
हर्षित है मेरा मन उपवन
यति निराले है इस जग के
आत्म ज्ञान के हैं भास्कर
रत्न त्रय की महा साधना
साधक है गुण रत्नाकर
श्री अखण्ड है ज्योति तेरी
तपो निरत है भव्य छटा
नाप नही सकते है गरिमा
दिव्य शक्ति की दिव्य कथा
नैसर्गिक वात्सल्य भरा है
करते समता की बरखा
शम दम खम से ओतप्रोत है
विजय रूप अपना निरखा।

नाना ज्योति पा लेता

❧ आचार्यश्री विजयराज जी म सा

महासमर्थ हो सब अर्थों के,
अर्थ तुम्हे ही मान रहा ।
समा गये हो अन्तहीन बन,
निरर्थ बाकी सब जान रहा ॥1 ॥

आज जहा तक दृष्टि फैली,
देख रही है बस तुझको ।
ओझल कभी न होना पथ से
चाह रही बस यह मुझको ॥2 ॥

शब्दों के ये टुकड़े ही तो,
अर्पित कर मन सुख पाऊ ।
भावों का महासागर भीतर,
उमड़ रहा क्या बतलाऊ ॥3 ॥

निर्भाव मूक और गतिहीन था,
तुमने दी प्रगति सारी ।
निष्प्राणों में प्राण फूक कर,
तुमने दी शक्ति सारी ॥4 ॥

छलक रहे हैं नयन आज ये,
बस दर्शन को हैं आवुर ।
क्षण-क्षण जड़ निश्चल होता है,
बन कर मनवा है बेसुर ॥5 ॥

ज्योति शून्य बन जाता जब-जब,
नाना ज्योति पा लेता ।
तन मन के सब आसू पीकर
शब्दों से मन भर लेता ॥

ज्ञाता दृष्टा भाव से

ॐ आचार्यश्री विजयरज जी म सा

आत्म साधक ज्ञान प्रवर
समता विभूति अभिराम
पावन श्री पद कमल मे
श्रद्धा युत् है प्रणाम ।

आराध्य प्रवर श्री सद्गुरु
अथाह ज्ञान आगार
करुणा सागर तेज पुज
पा जीवन आधार ॥

जीवन दीप्तिमत है
सकल प्राणी सुखवाद
ज्ञाता दृष्टा भाव से
हरा मिथ्यामद अवसाद ॥

आत्म तत्त्व का गूढ रहस्य
जाना है मति मान
तुम सम गहरे ध्यानी को
करता जगत प्रणाम ॥

असीम गुणो के सिधु का
कैसे पाए पार
ससीम शब्द नही कह सके
गुण है अपरम्पार ॥

शात दात गभीर वचन
प्रवचन कला प्रवीण
सरल सहज माधुर्य का
सगम है तल्लीन

चितन प्रखर नवनीत सम
दिया जगत बेमिसाल
दिशा प्राप्त होती रहे
हो कैसा भी हाल

विजय दीप जलाता रहूं

❧ आचार्यश्री विजयरज जी म सा

ज्योति पुरुष ओ नाना तेरी, क्या गरिमा मै गा सकता?
विराट मुख भी हो जाऊ तो, क्या महिमा मै गा सकता? ॥1॥

महा यात्रिक हो इस युग के, तुमसे मार्ग प्रशस्त हुआ।
गरिमा तेरी देख-देख कर, जग सारा आश्वस्त हुआ ॥2॥

महत्तम हो इस जीवन के, तुमसे मागू-मागू क्याय।
स्वय-स्वय से है यह शिकवा, दिया सभी फिर मागू क्या? ॥3॥

देखो कहा था आज कहा हू, और कहा तक जाऊंगा।
तेरी ही दिव्य किरण कृपा से, मजिल मै पा जाऊंगा ॥4॥

अदृश्य रहे हैं हाथ तुम्हारे, तुमने पथ को साफ किया।
अधकार से भरा था जीवन, उज्ज्वल वह प्रभात किया ॥5॥

मुझ अपात्र को पात्र बनाया, कलुषताए धो-सारी।
हर अभाव सद्भाव बने है, पा कृपा किरणे, प्यारी ॥6॥

है अनाम करुणा को मेरा, बार-बार बस रहे नमन्।
जीवन के पथरीले पथ पर, बढते जाये रुके चरण ॥7॥

नाना चरण कमल का अमृत, पीता और पिलाता रहू।
हर अधियारी मनोदशा मे, विजय दीप जलाता रहू ॥8॥

अर्पणाएं नित रहे

✍ आचार्यश्री विजयराम जी म.सा

आस्था के पुज को

हृदय से प्रणाम है।

अनुग्रह की आश पर,

जीवन यह बलिदान है ॥1॥

प्राणों की हर किरण में,

तेरा ही आलोक है।

सासों की हर मोड़ पर

सौरभ का बस स्रोत है ॥2॥

दृष्टि से अमृत वह झरता,

करो से आशीष है।

पाद प्रगति के चरण हैं,

स्वरो में मानो ईश है ॥3॥

सोच समता में भरी है,

साधना गहराईया।

ज्ञान की उन्नत दशा में,

पा गए ऊचाईया ॥4॥

लौं यह जलती रहे,

तिमिर जग हरती रहे।

प्राची की इस लीला में,

लालिमा बढ़ती रहे ॥5॥

हो प्रणत वर मागता हूँ,

अर्पणाएं नित रहे।

'विजय' को ये श्रेष्ठताएं

नानेश से मिलती रहे ॥6॥

सहारे का साथ दिलाया

आचार्यश्री विजयराज जी म सा

धधकती हुई ज्वालाओ मे
जकड़ती हुई काराओ मे
उफनते हुए तूफानो से

शांति का नीर बहाया
मुक्ति का मार्ग दिखाया
सहारे का साथ दिलाया

कोटि-कोटि वन्दन है पूज्य नानेश
युगो-युगो वन्दन है पूज्य नानेश
जन्मो-जन्मो वन्दन है पूज्य नानेश

क्या तुम्हारे उपकारो का वर्णन कर सकूंगा
क्या तुम्हारे नजारो का अकन कर सकूंगा
एक जन्म नही जन्मो-जन्मो निरतर
न कर सकूंगा वर्णन, न कर सकूंगा अकन।

इन निगाहो से तुझे ही निहारू
इन विचारो से तुझे ही विचारू।

कल्पना की हर कोर पर बैठे हो नानेश,
इन चाहों से तुझे ही चाहू ॥

मेरी शक्ति हो तो नानेश का नाम हो,
मेरी भक्ति हो तो नानेश का जाप हो ॥

अर्पित है गुरु चरण मे, अपना तन मन आज।
भक्ति भाव पुलकित रहे, बना रहे गुरु ताज ॥

नाना ऐसी शक्ति दो, दो ऐसा वरदान।
स्वीकृत लक्ष्य की ओर ये, होता रहे प्रयाण ॥

नानेश गुणाष्टक

ॐ महास्थविर श्री शांति मुनि जी म.सा.

सौम्यं मनोहर विशाल-पवित्र-गात्रं,
उर्जस्वलं हरतिचन्द्र-मसोऽपि कान्तिम्।
योगीन्द्र-नाथ-मिव यस्य विभाति रूपं,
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि॥१॥

भावार्थ : शान्त, आकर्षक, विशाल पवित्र शरीर वाले, चन्द्र के निर्मल कान्ति को हरने वाला प्रशान्त हसमुख चेहरा, महायोगी सी मुख-मुद्रा के प्रतीक 'नानेश' पद से सम्बोधित होने वाले आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

उद्धाम-मोह करि राज कठोर सिंहं,
कामादि वर्ग दलने नितरां प्रवीरम्॥
मिथ्यात्व-मोह-तमसो हरणेऽशु-मालीं,
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि॥२॥

भावार्थ : निरकुश मदोन्मत्त गजराज के दमन में सिंह के समान पराक्रमी, काम-क्रोधादि शत्रुओं को नष्ट करने में अपराजेय वीर, मिथ्यात्व मोह के अन्धकार को दूर करने में तेजस्वी भास्कर, 'नानेश' पद से अभिसंज्ञित आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

मन्ये त्वमेव भुवने किल देव देवः,
सद्धर्म-देशक वरो मतिमान वरिष्ठ।
संविन्निहन्ति खलु यस्य-मदान्धकारं,
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि॥३॥

भावार्थ : 'जिन नहीं पर जिन सदृश' इस आगमोक्त वाक्य के अनुसार मानता हूँ आप ही ससार में निश्चय ही देवाधिदेव, सद् धर्म के श्रेष्ठ उपदेशक, प्रकृष्ट बुद्धिमान, मद रूपी अन्धकार के नाश के लिए ज्ञान दीप, 'नानेश' पद से अभिसंज्ञित आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

सौम्याद् विधोरिव च कान्त मुखान्निः सृत्य
भाषा प्रणाशयति निर्जडतां त्वदीया॥
सम्यक् स्तुवन्ति प्रतिवादि जना जिताश्च,
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि॥४॥

भावार्थ : आपके चन्द्र सम सौम्य एवं तेजस्वी श्री मुख से निकली भाषा अज्ञान को नष्ट कर देती है, जिसको सुन कर पराजित प्रतिवादी भी स्तुति करने लगते हैं। ऐसे 'नानेश' पद से अभिसंज्ञित आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

विद्या विवाद सहिता प्रतिपक्ष दक्षा,
स्तब्धा भवन्ति भवतां पटुतां विलोक्य।
श्रुत्वा गुणांश्च ननु ते विबुधा स्तुवन्ति,
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि ॥५॥

भावार्थ : विद्या के विवाद से वाचाल, प्रतिपक्ष में कुशल आपकी प्रवचन पटुता के दर्शन कर स्तब्ध हो जाते हैं और जिनके गुणों को श्रवण कर निश्चय ही वे बुद्धिमान, देवगण स्तुति करते हैं, उन 'नानेश' पद से अभिसंज्ञित आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

कर्म-प्रवाह-हरणे सततं सुवीरा,
सिद्धान्त वाक्य परिपूर्ण-गुणान्विता या।
त्वय्येव भाति विरति-विकला-कलंक।।
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि ॥६॥

भावार्थ : सिद्धान्त में कहे गये परिपूर्ण गुणों से सम्पन्न कर्म प्रवाह को सतत हटाने में श्रेष्ठ वीर, निष्कलक निर्दोष विरति ही पावन आभूषण है, ऐसे नानेश पद की सज्ञा वाले आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

त्वामेव शुद्ध मतिमान्, महितश्च भक्त्या,
ध्यात्वा जहाति सकलं कृत-पूर्व-पापम्।
प्राप्नोति श्रौव्य-मचलं हि पदं च शीघ्रं
नानेश इत्यभिहितं गणिनं प्रणौमि ॥७॥

भावार्थ : हे निर्मलमति! धारक और पूज्य आराध्य देव भक्ति से आपको ध्याकर अपने पूर्व संचित पाप कर्मों को नष्ट करता है और अवश्यमेव ध्रुव अचल पद को शीघ्र प्राप्त करता है। अतः 'नानेश' पद से अभिसंज्ञित आचार्य श्री को शतशः प्रणाम।

तुभ्यं नमो निरतिचार चरित्रराशे,
तुभ्यं नमो विगत दोष विशिष्ट योगिन्।
तुभ्यं नमो मुनि गणेषु गणि प्रवीर,
तुभ्यं नमोऽवनि तले विदुषां वरेण्या ॥८॥

भावार्थ : निरतिचार चरित्र के निधान आपको नमस्कार हो, दोषों से विहीन विशिष्ट योगी आपको नमस्कार हो, मुनि मण्डल में अति श्रेष्ठ आचार्य आपको नमस्कार हो, विद्वत् समाज में श्रेष्ठ विद्वान आपको नमस्कार हो।

नाना गुणान्वित-मिदं हि गुणाष्टकं च
अल्प श्रुतेन सरलैः रुचिरं सुशब्दैः।
शान्त्याख्य लाल मुनिना रचितं सुभक्त्या,
यः संपठेत किल लभेत सुखं वरिष्ठम् ॥

भावार्थ : नाना गुणों से मंडित यह गुणाष्टक सरल, सरस, सुन्दर पदों में शांतिलाल मुनि ने रचा है। इसका श्रद्धा भक्तिभाव से अध्ययन पाठ करने वाला अवश्य श्रेष्ठ सुख का अधिकारी बनेगा।

गुरु नानेश गुणाष्टकं

श्री विनोद मुनि जी म.सा.

जिनशासन नायक नाम धर,
जिनधर्म प्रभाकर दिव्य स्वर ।
समता सदन ममता वदन,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥1 ॥

घनश्याम मनोहर देह धर,
दृढ बाहु युग, कमलाक्ष शुभ ।
प्रतिभा निधि-मद्भुत ज्ञानधर,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥2 ॥

गत दुर्मति दुर्गति दूरतर,
त्रय करण विशुद्धि विशुद्ध द्वद !
पुख्वी सम सर्व सहत्व गुण,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥3 ॥

त्रिभुवन चिर कौशल चिन्तकत्व,
ममतामृत मुदधि पूरित एव ।
समतामय जीवन प्रेरक त्व,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥4 ॥

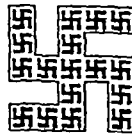
दृढ सयम मार्ग सदा निरत,
जिनवाणि सुधारस सिंधु सम ।
शुभ पुण्य पर यशकीर्ति धर,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥5 ॥

अपकारी जनेऽप्युपकारकर,
जग रोग शोक दुःख नाशकर ।
चिरसंचित कर्म विनाश कर,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥6 ॥

मलयानिल शीतल शान्त घन,
तरणीदुःख सम धृति सौम्य तन ।
प्रददौ श्रद्धान्वित सौख्य धन,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥7 ॥

करुणाकर ताटक भव्य रथ,
जग मुक्ति प्रदर्शक प्रेय पथ ।
श्रेयदय भवाम्बुनिधौ प्रथित,
स्मरणामि सदा श्री नाना गुरु ॥8 ॥

गुरु नानेशाष्टक, युगे-युगेर्बद्ध मुक्तिकम् ।
जपेद्य नियम यत्नेन, शिव विजय मुपैतितम् ॥

नाना गुणो नाना गणी अगणित गुणी-नाना गणी

✍ रचयिता : पूज्य भगवन् श्री रामप्रसाद जी म.सा.

(पूज्य भगवन् श्री रामप्रसाद जी म सा बहुभाषा भाषी विद्वान संत हैं। आप मे संयम साधना, सौम्यता सहजता से परिलक्षित होती है। वर्तमान युग की अद्वितीय एव विरल विभूति है। मुनि मायाराम गण की अनमोल धरोहर तथा गुरु मदन गच्छ की अनन्य विरासत हैं। अपने गुरुभ्राता श्री सुदर्शन लाल जी म.सा. की स्मृति के, उनकी आदर्श विचारशैली के प्रतिनिधि संत रत्न हैं। तपोधनी संधारा साधक महामुनि श्री बद्रीप्रसाद जी म सा के चिन्तन के सजग प्रहरी है। आप काव्य कला, उर्वर मेधा शक्ति सम-सामायिक सोच के स्पष्ट प्रस्तोता है। पूज्य गणेशाचार्य तथा आचार्य नानेश के प्रत्यक्षद्रष्टा तथा कृपा पात्र रहे हैं। प्रत्युत्पन्न मति है। संयम की कठोरता को मन की कोमल अभिव्यक्ति से सर्वसुगम बना कर प्रस्तुत करने की कला में सिद्ध हस्त हैं। वर्तमान युग की बेजोड हस्ती है, उन्हीं की कलम से निसृत-निर्मित, संस्कृत काव्य तथा स्वयकृत अनुवाद से रसवती श्रद्धा का आस्वाद आप स्वयं ले पायेगे।)

*नाना लाल आचार्यो, नाना गुण विभूषितः ।
नाना रत्नै प्रतिपूर्णे, यथा हि मन्दरो गिरि ॥1॥*

अनुवाद : नाना लाल आचार्य प्रवर, नाना गुण भूषण भूषित थे।
ज्ञानादिक नाना रत्नो से, पूर्ण मेरु से उपमित थे ॥

*नाना देश विहारित्वात्, नाना भाषा विशारद ।
गुरुपास्त्यास्वश्रमाच्च, शास्त्रेषु परिनिष्ठितः ॥2॥*

अनुवाद : नाना देशो के विहार से, नाना भाषा भाषी थे।
गुरु सेवा और अपने श्रम से, शास्त्र ज्ञान अभ्यासी थे ॥

*गुरुणां स्नेह भूमि स, श्राद्ध (श्रद्धानां-श्रावकाना) श्रद्धेय पूजित ।
चतुर्वर्णाकीर्णसंघो-हस्तच्छाया-करश्च स ॥3॥*

अनुवाद : निज गुरु के वो स्नेह पात्र थे, श्रावक जन के अति श्रद्धेय।
संघ चतुर्विध वरद हस्त की, छाया मे पाता था श्रेय ॥

*गणेशीलालाचार्यस्य-शिष्यत्वे नोपलक्षितः ।
शिष्य सम्पत्सपन्न, मुनि राड् भूमि राडिव ॥4॥*

अनुवाद : आचार्य गणेशीलाल गुरु के, शिष्य भाव का पा गौरव।
शिष्य संपदा से राजाओ, से ऊंचा पाया वैभव ॥

जिन प्रवचनमाश्रित्य, प्रवचन प्रभावनाम् ।
कुर्वन्नदीपि-सर्वत्र-दिवा दीपक भास्कर ॥

अनुवाद :

आगम के अनुसार की थी, प्रवचन-प्रभावना कुशलतया ।
शोभा पाई प्रतिदिन जैसे, उगता भास्कर नया नया ॥

अस्माक स्नेहतो स्निग्ध, दिग्धोऽमृत रसेन च ।
तप संयम मूर्तिश्च, पूर्तिश्च मन स्थिते ॥

अनुवाद :

मयाराम गुरु मदनलाल गण, से अति स्नेहाबद्ध रहे ।
तप संयम की वृद्धि मे, दोनो ही गण सन्नद्ध रहे ॥

पूर्वाचार्य पट्टस्य, यौवराज्येऽभिषिञ्चित ।
आश्वेव स आचार्यपद वीमप्यशूशुभत ॥

अनुवाद :

हुक्मीचन्द्र आमनाय पट्ट का, युवाचार्य पद पाया था ।
तदनुसार आचार्य बने, जिनशासन को चमकाया था ॥

सोऽधुना निधनं यात, निर्धनी कृत्यानुयायिन ।
अञ्जले शब्दभावानाम्, कुर्वेऽह समर्पणम् ॥

अनुवाद :

अनुजीवी जन लुटे-लुटे से, है अब उन्हे गंवा कर के ।
हूं कृतार्थ मैं सब की ओर से, श्रद्धा पुष्प चढा कर के ॥

-प्रस्तोता : दलबीर शास्त्री

मेरे गुरुवर आप कहाँ पर खो गये

तर्ज · दिल के अरमां आसुओं मे

मेरे गुरुवर आप कहाँ पर खो गये
प्यासे है ये नैन जन मन रो रहे ।टेर।।

आये थे पतवार बनकर आप तो
मेरी नैय्या छोड़कर ओझल हो गये ॥1॥

था सहारा आपका हमको सदा
तुम बिना गुरुवर हम कैसे जिये ॥2॥

अब तुम्हे पाऊँ कहो कैसे कहाँ
स्वप्न मे यह बात तो कह दीजिये ॥3॥

लौट कर एक बार गुरुवर आईये
दे दर्श हमको तो पावन कीजिये ॥4॥

श्रद्धाजलि अर्पितकतां
साध्वी कनक श्री जी म सा

श्रद्धा सुमन

सुरेखा धींग 'रानी', कानोड

त्याग, तप, ज्ञान, दर्शन, चरित्र की जो अनुपम कृति है।
क्या लिखू उनकी अभिव्यक्ति में, जिनका जीवन स्वयं अभिव्यक्ति है।

अनेक पुण्यशालियों में आचार्य श्रीनानेश का नाम भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। उनके चरणों में मेरी भावाभिव्यक्ति निम्न है -

तुम्हीं मेरे साहिल हो
(तर्ज - बहुत प्यार करते हैं)

बहुत याद करते हैं गुरुदेव हम।
भूला ना सकेगे हम जनम-जनम ॥बहुत ॥

गुरुदेव महिमा तुम्हारी निराली।
दयालु तुम्हीं से मिली खुशहाली।
भागे सब अन्धेरे घुटन और गम ॥बहुत ॥

मेरी जिन्दगी को तुम्हीं ने सजाया।
मेरी सोई किस्मत को तुम्हीं ने जगाया।
तुम्हीं मेरे साहिल हो मजिल परम ॥बहुत ॥

साभार - पू उज्ज्वल प्रभा जी म सा की डायरी से

चमक्यो चमक्यो रे. . .

(तर्ज - आवो-आवो-रे ---)

तपस्विनी इचरज कवर जी म र

चमक्यो चमक्यो रे -2 चमक्यो-चमक्यो रे ॥टेर ॥

अष्टम पट्टधर चमक्यो भारत मे SSS
ज्योति जगाई जन मन मे ।
धर्म फैलाओ सारा जग मे ॥१ ॥

मोडी लाल जी का तारा SSS
गणेश गुरु का प्यारा,
पोखरना कुल उजियारा ॥२ ॥

समता का बिगुल बजाया SSS
रागद्वेष को दूर हटाया,
जीवन को धन्य बनाया ॥३ ॥

थारी व्याख्यान शैली निराली SSS
सुन कई जीव बने वैरागी,
तत्त्वादिक ज्ञान दियो भारी ॥४ ॥

लाखा जीवारा थे प्यारा SSS
शरणे आया थे तार्या,
धर्मपाल ने उबार्या ॥५ ॥

सती भँवर है शरणे थारी SSS
तव चरणो मे बलिहारी
श्रद्धा सुमन चढावे भारी ॥६ ॥

प्रेषिका सीमा भाणावत

थारो शासन चमक्यो जग रे मायने

तर्ज वाह म्हारा सावरा

साध्वी रत्ना श्री विजय लक्ष्मी जी म सा

ओ पूज्य गुरुवर नाम दिपायो जग रे मायने
ओ पूज्य गुरुवर, थारो शासन चमक्यो जगरे मायने ॥ टेरे ॥

मोडीलाल जी रा लाडला कोई, पोखरना कुल चन्द
दाता गाँव मे जन्म है लीनो-2, सिणगारा रा नन्द ॥1॥

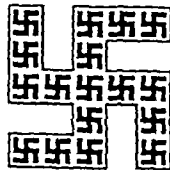
छ आरा रो वर्णन सुणने, आयो मन वैराज,
अन्तर्पथ के यात्री बन गये-2, छोड़ दिया सब राग ॥2॥

गजानन्द के कर कमला मे, सयम दीप जलाय,
कपासण री पावन भूमि-2, साल 96 माय ॥3॥

त्रय शताधिक ने थे तार्या, कियो आत्म उद्धार,
मालव प्रातरा धर्मपाल ने-2, दीनी समकित सार ॥4॥

झीलो की नगरी मे गुरु वर, सथारो है धार्यो,
चहु दिशि मे नाना नाम रो-2, गुज रहयो है सारो ॥5॥

दिव्य लोक मे आप पधारे, मन छायो विषाद,
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते है-2, पाओ शाश्वत वास ॥6॥

नाना गुरुवर नाम करके. . .

तर्ज-दिल के अरमा आसूओ मे

साध्वी इच्छिताश्री

नाना गुरुवर नाम करके चल दिए
समता के निकुज कहाँ पर चल दिए ॥टेर॥

दी समीक्षण ध्यान की वो साधना
युग करेगा याद ऐसे काम किए ॥1॥

तन के रोगो ने है घेरा था तुझे
समता से सब कष्टो पर विजय हुए ॥2॥

धन्य है श्रृगार पिता उस मोडी को
कुल पोखरना को गुरु दीपा गए ॥3॥

उदियापुर मे तुम जो ओझल हुए
ज्योति मे ज्योति ज्यो समा गए ॥4॥

❖ ❖ ❖

तेरी आत्मा का दर्श सुखकारा

तर्ज तुम्हीं मेरे मदिर

मुनि सुमति

गुरुवर जहा पे हो, वन्दन हमारा।
तेरी आत्मा का, दर्श सुखकारा ॥टेर॥

अज्ञान तिमिर मे, प्रकाश फैलाया।
अज्ञानियो मे भी ज्ञान जगाया ॥
तेरी महिमा का, नही है किनारा ॥1॥

पापो को हटाया, धर्म बढाया।
भटके राहिईयो को, राह दर्शाया ॥
तेरे गुणो का, है विस्तारा ॥2॥

नाना तुम नानेश हो, भक्तो ने माना।
शाति क्राति सघ को, आगे बढाना।
मुनि सुमति का, प्रबल सहारा ॥3॥

समता विभूति परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि

साध्वी उज्ज्वल प्रभा जी म.सा.

सयम पथ अपनाकर जिनने, जीवन धन्य बनाया था।
महायोगी नानेश गुरु ने, यश-सौरभ महकाया था ॥

धन्य हुई वो दाता नगरी, धन्य हुई श्रृंगार कवर।
मोडीलाल जी पिता धन्य है, धन्य हुए गणेश गुरुवर ॥
सतत-साधना मे रत रहकर, जीवन स्वर्ण तपाया था ॥महा ॥

समता दर्शन देन अनुपम, शांति का करता सचार।
ध्यान-समीक्षण भी रूखे मन, मे करता आनन्द प्रचार ॥
धर्मपाल लाखो को बनाया, जैन-ध्वज लहराया था ॥महा ॥

रतलाम शहर मे पच्चीस दीक्षाओ का अनुपम ठाठ लगा।
अजब नजारा देख रहे थे, मेला-धर्म विराट लगा।
करके धर्मोद्योत हुक्म, सघ को खूब सजाया था ॥महा ॥

अनचाहे जो कदम हमारे, भले गुरु इस ओर बढे।
अन्तर मे तो सदा है झकृत, जो हम पर उपकार तेरे।
साकार करे समता-दर्शन, जो तुमने हमें पढाया था ॥महा ॥

आज विरह की इन घड़ियो मे, स्मृतियो का ताता है।
हुआ विलीन है दिव्य सितारा, पर ये जग यश गाता है।
करे आचमन उसी अमृत का, जो तुमने बरसाया था ॥महा ॥

'उज्ज्वल' महिमान्वित जीवन है, तुमने जिसे निखारा है।
समरसता की खान विजयगुरु, जिनशासन उजियारा है।
गुज रहा यशगान जगत् मे, 'विजय' दिव्य सितारा है ॥महा ॥

प्रस्तुति : प्रो. अभय जैन, इन्दौर

श्रद्धा के तीन पुष्प

रेखचन्द सुराणा, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

(1)

जग मे आकर समता बाटी,
यश की जिनके सीमा ना थी।
गुण गाथा क्या गाऊ उनकी,
रुकते नही कदम थे जिनकी।
ना जीवन भर समता छोडी,
ना ही किसी के दिल थी तोडी।

(2)

नर होकर नारायण सम थे,
महावीर के तुम गौतम थे।
नत मस्तक थी सारी दुनिया,
गुरु होकर भी बने लघुतम थे॥
रूढि वादिता का विरोध था,
देव धर्म पर पूर्ण शोध था।
वर्जनीय का नही ठौर था,
कोमल मन शासन कठोर था।

(3)

उन्हे कैसे भुला दे जिन्होने एकता के लिए प्रयास किया,
उन्हे कैसे भुला दे जिन्होने समता पर विश्वास किया।
आचरण के साथ अपनी धारणाए परम्पराए दी,
उन्हे कैसे भुला दे जिन्होने नया इतिहास दिया।

नानेशाचार्य के प्रति. . .

✍ अम्बालाल नन्दावत, कानोड़
स्वतंत्रता सैनानी एवं कवि

जप तप सयम शम के साधक
मगलमय अभिनदन ।
मुक्तिमार्ग के अमर पथिक,
तुम्हे कोटि-कोटि वन्दन ॥

मानवता के महा मसीहा, जिनशासन का सत महान् ।
सर्व हिताय सुखाय विरति का, जीवन जिया त्याग प्रधान ॥
महक उठा था एक सुमन, इस दाता ग्राम की धरती पर ।
कुसुमाकर सौरभ लुटा गया, इस मृत्युलोक की अवनी पर ॥
वह महाप्रतापी सत पुरुष था, वाणी जादूगर अनूप ।
था वक्ता प्रखर प्रताप धनी, था यहा कर्मयोगी स्वरूप ॥
वह जिनशासन का था प्रतीक, अरु कल्पवृक्ष था दीना का ।
वह शरणागत प्रतिपालक था, अरु रिद्धि सिद्धि था हीना का ॥
अध्येता था जिनवाणी का, कई विषयो का प्रणेता था ।
निस्पृह साधक पूज्य प्रवर तू साधु मार्ग का नेता था ॥
वह धरती के सम क्षमावत था, सागर वर गभीरा ।
बडी खोज के बाद मिला था, वह कोहिनूर हीरा ॥
शाश्वत कर्म ज्ञान भक्ति को, सुख का भान मिला जब ।
चमके नभ मे चाद सितारे, नाना गुरु सा पूत मिला जब ॥
जब याद करु गुरुवर तुमको, सकट की घड़िया टल जावे ।
यह चमत्कार जद देखू हू, नेणा सू नीर उतर आवे ॥
वह हुक्म सघ का स्वामी था, पूज्यवर गणेश का सैनानी ।
तेरे दर्शन दुर्लभ देख आज, अखिया मे भर आया पानी ॥
जब तक रहे जगत के अन्दर, सूर्य चन्द्र से साजे ।
उत्तम संयम पाल अत मे, जाकर मोक्ष विराजे ॥
जैसा नाम यथा गुण तेरा, दिव्य ज्योति अभिराम ।
'अम्बालाल' का श्री चरणो मे, शत्-शत् बार प्रणाम ॥

विजय गुरु महान् है

✍ पवन कुमार कातेला, देशनोक

(1)

जिनशासन की दिव्य विभूति, हुक्म सघ के जग मग ज्योति
विजय गुरु महान् हैं, विजय गुरु महान् है।
जतनचन्द जी की शान, भवरी मा की आन है,
विजय गुरु महान् है, विजय गुरु महान् है।
बीकानेर में जन्म लिया, सोनावत कुल उजियार है,
विजय गुरु महान् है, विजय गुरु महान् है।
नानेशाचार्य के श्री चरणों में सयम अगीकार किया
विजय गुरु महान् है, विजय गुरु महान् है।
मात-पिता सग भगीनी सयम लिया स्वीकार है
विजय गुरु महान् है, विजय गुरु महान् है।
गुरुवर विजय के श्री चरणों में पवन कातेला का वन्दन बारम्बार है,
वन्दन बारम्बार है, विजय गुरु महान् है, विजय गुरु महान् है।

(2)

जय नाना जय नाना गाए जा, चरणों में शीश झुकाये जा,
मोडी के दुलारे सिंगार के जाये, दाता गाव चमकाये जा,
न्याय नीति के पालनकर्ता अध्यात्म योगी प्रखर वक्ता,
शासन को महकाये जा।
नाना के साथ विजय का नाम रहे
अज्ञान तिमिर से दूर हो
पवन सरोज रोशनी प्रभात के गीत गाए जा।

✍ पवन सरोज रोशनी कातेला, देशनोक

(3)

तुम स्वयं शकर थे, तुम्हें अमृत की जरूरत ना पड़ी।
तुम स्वयं गौरव थे, तुम्हें हजारों की जरूरत ना पड़ी।
हम लिखते हैं आपके बलिदानों की कहानी
मगर तुम्हें कभी भी जयकारों की जरूरत ना पड़ी।

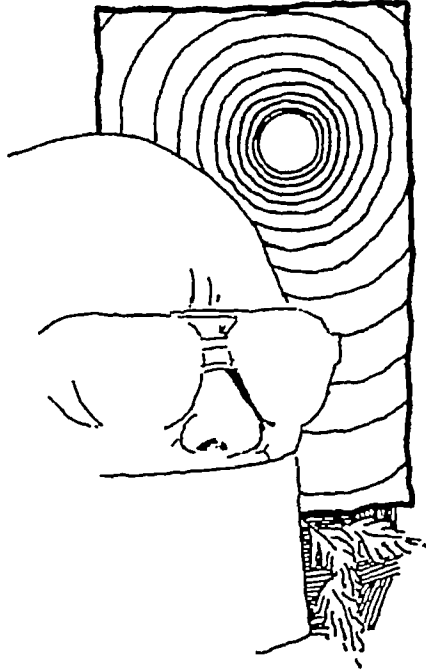
✍ गौतम बबीता राजेश कातेला, देशनोक

भावांजलि

✍ मासूम चतुरमुथा, खरियार रोड़ (उड़ीसा)

यह माना कि, मिलना-बिछुडना प्रकृति का,
अपरिवर्तित क्रम है।
लेकिन आपकी चिरनिद्रा से,
हम सबकी आखे नम हैं ॥
जिनके त्याग सयम की, उद्यम की,
विजय पताकाए उन्नत हैं।
ऐसे दिव्य पूज के सन्मुख,
हम नत हैं ॥
जिनका जीवन दर्शन, समतामय गीतो की गीताजलि है,
उन चरणो मे समर्पित है, भावो की भावाजलि है ॥

आचार्य नाना गुरुवर शीतल पावन

नरेश जैन, दिल्ली

जीवन की परिभाषा थे तुम,
दुखित जन की आशा थे तुम,
बने सदा मरुस्थल मे सावन,
नाना गुरुवर थे शीतल पावन ॥1 ॥

मानव जन जब बिलख रहे थे,
मुश्किल था मानव का जीना,
तभी धर्म की जोत जगाई,
बजाकर कृष्ण की मधुर वीणा ॥2 ॥

धर्म कलश भी सिसक रहे थे,
दर्शन भी मुश्किल था जीना,
बाधाओ से टकराये तुम,
उस समय खोल अपना सीना ॥3 ॥

धर्मतत्व की परिभाषा थे तुम,
टूटे हृदयो की मधुर आशा थे तुम,
कर्म तुम्हारे थे मन भावन,
नाना गुरुवर थे शीतल पावन ॥4 ॥

राष्ट्र प्रेम नस-नस मे भर कर,
ऐसी पावन ज्योत जगाई,
देख आचार्य प्रवर को हर्षित हुआ जन-जन,
देवो में भी बज उठी दुदुम्भि शहनाई ॥5 ॥

विश्व शांति की आशा थे तुम,
बलिदानो की भाषा थे तुम,
सथारा कर उदयपुर से कर गए पलायन,
नाना गुरुवर थे शीतल पावन ॥6 ॥

अमृत सी लेखनी तुम्हारी,
जिसने दिव्य ज्ञान बिखराया,
जैन धर्म का मर्म, तत्त्व सब,
शब्दो में तुमने समझाया ॥7 ॥

सत्य प्रेम की भाषा थे तुम,
जन मन की परिभाषा थे तुम,
जन-जन के तुम थे मन भावन,
नाना गुरुवर तुम शीतल पावन ॥8 ॥

‘नाना’ नाम है महान् सारे जहान में

✍ मिश्रीलाल चौपड़ा, डोंडीलोहारा

नाना नाम,
भले ही छोटा है पर है महान् ।
और है,
विशालकाय वट वृक्ष के समान ।
जीवन के भागमभाग से त्रस्त-
हर इन्सान,
उस वृक्ष की छाया से
मन में ‘शान्ति’ पाता है ।
और अशांति से ‘विजय’ पाकर
‘नाना’ का गुण गाता है ।
आराध्य देव स्व आचार्य नानेश ।
ना तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ‘प्राइव्हेट’ थे ।
और ना ही किसी खास के लिए ‘लिमिटेड’ थे ।
उनकी एक विशेषता यह थी कि-
सभी जैन-जैनेत्तर के लिए
सागर समान थे ।
बहती जल धारा की तरह
आज आपके तो कल किसी
और के मेहमान थे ।
जन मानस दूर-दूर से आकर,
उन महान् सत का दर्शन करते थे ।
और उनके श्रीमुख से,
‘जिनवाणी’ श्रवण कर नहीं थकते थे ।
सारे जहा में
महान् थे, महान् हैं, महान् रहेगे ।
जब तक धरती और आसमान रहेगे ।
‘नाना’ नाम है महान् सारे जहान में ।
सारा जग नमन करे अपने ध्यान में ॥
श्रद्धा सुमन अर्पित ‘मिसरी’ की जुबान में ।
चाद ज्यो चमकता रहे आसमान में ।

गुरुवर नाना

तर्ज : ब्याव बीन्दणी....

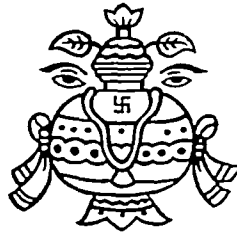
❧ विमल नवलखा, पीपोद

गुरुवर नाना, ज्ञान खजाना, कैसे बीते रातड़ी।
समता रा उद्घोषक जोऊ, मै तो थारी बाटड़ी ॥टेर ॥

दाता गाव मे जन्म लियो हो, पोखरणा उजियारा हो,
मा श्रृगार के पुत्र लाडला, मोडी नन्द सुहाया हो,
बाल पणा मे दीक्षाधारी, गुरु गणेशीलाल जी ॥1 ॥ समता

समता रो उद्घोष सुणायो, ध्यान समीक्षण ध्याता हो,
छुआछूत रो भूत भगायो, धर्मपाल प्रतिबोध्या हो,
अष्टम पट पर आप विराजे, हुक्म गुरु की शान जी ॥2 ॥ समता

गुरुवर नाना गुरुवर नाना, देश विदेशा पूजाया,
ठाठ बाठ सू साधुमार्गी, धर्म सघ ने दीपाया,
उदयापुर परियाण कर गया सत्ताइस दस रातडी ॥3 ॥ समता

मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम!

संकलन : विजय मोगरा

(1)

मेरी जीवन नैया के खेवनहार हो तुम
मेरे हृदय के अनुपम हार हो तुम।
दिन रात स्मृति रहती है तेरी,
मेरी श्रद्धा के एक मात्र आधार हो तुम ॥

(2)

मेरी साधना सदा तेरा ही अनुगमन करती रहे,
मेरी भावना सदा तेरा ही स्मरण करती रहे।
एकमेक हो जाय अस्तित्व तुम से,
मेरी धारणा सदा तेरा ही अनुसरण करती रहे ॥

(3)

मन मेरा तेरी ही यादो मे खोया रहे,
तन मेरा तेरे ही वादो मे पिरोया रहे।
तेरे ही पथ पर बढता रहू अविरल,
हृदय मेरा तेरे ही पादो मे सोया रहे ॥

(4)

अस्तित्व की विलुप्त शक्ति को तुमने ही जगाया है,
जीवन-पथ प्रशस्त बनाकर जीना सही सिखाया है।
क्या कहूँ मैं तेरी गरिमा कही नहीं कुछ जाती,
शासित हो शासक बनकर शासन खूब चमकाया है ॥

(5)

सुषुप्त चेतना जगाई तूने शक्ति दीप जगा करके,
प्राण फूक दिया सघ मे तूने ऐक्य भाव अपना करके।
सुख स्रोत भी फूट पडा है तेरे अन्तर के तल से,
चमत्कृत किया है जग को तूने समता को अपना करके ॥

(6)

गिरते व्यक्ति को सहारा दिया तूने,
डूबते हुए व्यक्ति को किनारा दिया तूने।
पालन महाव्रत का करते और करवाते हो,
क्षमित हुए व्यक्ति को सही इशारा दिया तूने ॥

(7)

चन्द्रमा सम शीतल लग रहा है चेहरा तेरा,
पकज के सम खिल रहा है चेहरा तेरा।
देख तुम्हे खुश हो रहा मन मेरा,
सबको आकर्षित करता है चेहरा तेरा ॥

(8)

लौ को जलने के लिए दीपक का सहारा चाहिये,
मीन को तिरने के लिए पानी का सहारा चाहिए।
जीवन नैया को पार करने के लिए मुझको,
हे नरपुगव! तुम्हारा सहारा चाहिये ॥

(9)

उठती हुई आहों को भरता चल,
जीवन के कष्टों को सहता चल।
गुरु 'नाना' के सम्बल को पा,
साधना के पथ पर तू बढ़ता चल ॥

(10)

ज्ञानदीप जला कर तुमने अधकार मिटाया है,
क्षमाभाव अपनाकर तुमने जीवन खूब सजाया है।
दुर्गम पथ पर अविरल बढ कर,
जन मन को तुमने समता पाठ पढाया है।

(11)

रागद्वेष की जड़े खोखली करने सयम अपनाया है,
समता, शुचिता अरु क्षमा को जीवन मे खूब रमाया है।
निर्भय होकर विकट विपत्तियों की रजनी मे
चन्द्र द्वितीया सम बढ कर तुमने शासन खूब चमकाया है।

(12)

अथक परिश्रम को जिसने जीवन मे अपनाया है,
चिन्तन की धारा को जिसने जीवन मे बहाया है।
झुक जाता है मस्तक मेरा ऐसे ही के चरणो मे,
समता के निर्झर मे जिसने अपने को नहलाया है ॥

(13)

मेरे जीवन के अमूल्य श्रृंगार हो तुम,
मेरी कल्पनाओ के जीवन्त साकार हो तुम।
बिखरी सारेताए मिलती तब सागर मे,
मेरी अभेद सुरक्षा के प्राकार हो तुम ॥

(14)

समता की है सच्ची आराधना तेरी,
समता ही है सच्ची साधना तेरी।
विश्व शांति के प्रतीक हो तुम,
समता ही है सच्ची विचारणा तेरी ॥

(15)

समता का विस्तार करना है जग मे,
समता को ही आधार बनाना है जग मे।
शांति की सुरभि फैलाने के लिए,
समता का ही विचार भरना है अग-जग मे।

(16)

समता साधना के प्रतीक हो तुम,
निशा के जगमगाते दीप हो तुम।
अपनी ही निर्मित राह पर चलने वाले,
इस दुनिया के आदर्श निर्भीक हो तुम ॥

(17)

नाना दीपो को जलाने वाले हो तुम,
नाना जीवो को तिराने वाले हो तुम।
वदामि नमसामि करता हू तुमको,
नाना दु खो को मिटाने वाले हो तुम ॥

(18)

हजारो हजार पुरुषो के हृदय सम्राट हो तुम,
हजारों हजार गुणो के धारी गणिराज हो तुम।
आत्म-शांति-पथ दर्शाने वाले,
हजारो हजार आत्माओ के अधिराज हो तुम ॥

(19)

आत्म-विकास के पथ पर बढ़ते ही जा रहे तुम,
मुक्ति की ओर प्रयाण करते ही जा रहे तुम।
समता-सयम तप से आप्लावित होकर,
सघोन्नति भी निरन्तर करते ही जा रहे तुम ॥

(20)

भक्तिशील भक्तो के लिए भगवान् हो तुम,
भयभीत आत्माओ के लिए सुरक्षित स्थान हो तुम।
समतारस की सुर-सरिता में कर अवगाहन,
मुक्ति-पथ बतलाने वाले विशिष्ट विद्वान हो तुम।

-65 कुशलपुर बडा बाजार, उदयपुर

तू ताज बना, सरताज बना

श्री समरथमल डागरिया, रामपुरा

ओ जैनधर्म के महाऋषियो, ओ दशवैकालिक की मर्यादाओ।
ओ इतिहासो के स्वर्णिम पृष्ठो, ओ आगम की सब गाथाओ।
तुम्हीं बताओ, जिनशासन मे, किसने बाग लगाया है?
किसने नव यौवन को फिर से, चिन्तन का पाठ पढाया है?

किसने सयम-सामायिक की, घर-घर मे बीन बजाई है?
किसने समता दर्शन की सुरसरिता, हर दिल मे आज बहाई है?
नन्ही-सी काया है जिसकी पर, हिमगिरि झुक-झुक जाता है,
कई सदियो मे ऐसा ऋषिवर, इस भूतल पर आता है।

तो सकल्प करो ओ जवा जुझारो, हम उसकी पीडा पी जावेगे,
हम इसके आदर्शो को, घर-घर मे जाकर पूजवायेगे।
तो लाल किले की इस भूमि पर, मै आवाज लगाता हूं।
पच महाव्रतधारी मुनि का, मै इतिहास सुनाता हू ॥

तू ताज बना, सरताज बना, और चमका चाद-सितारो से।
जिन्दाबाद है नाना गुरुवर, तू गूंजे जय-जयकारो से ॥

सदियो का सौरभ पाया है, ऐसा गुरुवर मिले कहा?
अब यदि तुम चुक गये तो, बतलाओ फिर ठौर कहा?
जिसके जप-तप सयम पर, जिनशासन इठलाता है?
मन-मदिर मे झाक के देखो, कौन नजर तुम्हे आता है?
तू आन बना, अभिमान बना, हम झूमे मस्त नजारो से ॥जिन्दा ॥

धर्मपाल के बढते चरण पर, मानवता हर्षाई है।
शुभ घडी जिनशासन मे गुरुवर तुझ से आई है ॥
ओ महावीर के लोह लाडलो, युग ने तुम्हे पुकारा है।
बलिदानो का स्वर्णिम अवसर, आता नही दुबारा है।
तू शान बना, वरदान बना और झुक गये शीश हजारो से ॥जिन्दा ॥

दीवानो के दिल उछले हैं, फिर तूफान उठाने को,
मस्तानों की मस्ती झूमी, अपना मार्ग बनाने को।

बदला-बदला यौवन लगता, उसने ली अगडाई है ।
गुरुदेव! तुम्हारी वाणी ऊपर मचल उठी तरुणाई है ।
तू साज बना, आवाज बना, कोई बात करे इन जुझारो से ॥ जिन्दा ॥

बहिनो ने उलझी सुलझी बातो के रिश्ते तोड़ दिये,
सावन-फागुन महावर मेहदी से यूँ रिश्ते तोड़ दिये ।
सन्नारी ने काम, क्रोध, मद, लोभ को ठोकर मार दी,
घर-घर मे अरे दया धर्म की नींव गहरी गाड़ दी ।
तू राह बना, उत्साह बना, ये धधक उठी अगारो से ॥

अभिनदन है, वन्दन गुरुवर तेरी बात निभायेगे,
जिनशासन को तेरे अरमानो की भेट चढायेगे ।
ढूढ रहा हूँ उन शेरों को, जिनका लहु हुआ नहीं पानी,
जो हरगिज सह नहीं पायेगा, अब मौसम की मनमानी ॥
तू प्राण बना, भगवान् बना, बस जियो बरस हजारो से ।
जिन्दाबाद है नाना गुरुवर, तू गूजे जय-जयकारो से ॥

नाना गुरुवर

नाना गुरुवर-नाना गुरुवर
लोग सभी पुकारे
सोचा था एक दिन ऐसा आयेगा
हमारे गुरु भगवान को हमसे दूर ले जायेगा
दिव्य प्रकाश जग में फैलायेगा
आपका सबने आशीर्वाद मया
जीवन था आधका सदा राधा
लगता नाम नाना अच्छा
नाना गुरुवर घरों में वन्दन अभिनन्दन है
फूलों पर करते जैसे भवरे गुंजन है
फूल शब्दों के घरों में चढाये
और शब्दों के गुण गाये
शब्दांजलि अर्पित करते हैं ।
जीवन ये समर्पित करते हैं
एक साथ लय से बीते
नाना गुरुवर की जय बीते

कल्पना जारोली

दी गजल

श्री कैलाश पाठक 'अनवर'

(1)

तेरे दर्शन के लिए लोग तरसते हैं यहा,
अशक आखो से मोहब्बत के बरसते हैं यहा ।
तेरा दर राहे खुदा का है बताता सबको,
भूले भटके सभी इसान सवरते हैं यहा ।
दुनियादारी के झमेलो मे फसा इन्सा है,
ना ना-हा हा मे लोग बदलते हैं यहा ।
इन्सा आता है जमी पर और चला जाता है,
लाल दड़ी मे कई बार निकलते हैं यहा ।
एक 'अनवर' ही नही भाई रूपावत भी है,
दर्द वाले ही तेरे पास पहुचते हैं यहा ।

(2)

दया सागर तुम्हारा नाम है,
क्षमा करना तुम्हारा काम है ।
फर्ज बनता है हर एक इन्सान का,
वन्दना करना सुबह और शाम है ।
जहा जाऊ वहा अरिहन्त मिलता,
मिली समता तुम्हारा धाम है ।
कोई प्यासा अगर पहुचा वहा तक,
भरा तुमने उसी का जाम है ।
मिटाने कष्ट 'अनवर' के गुरु नानेश,
चलते रहे वनवास मे ज्यू राम है ।

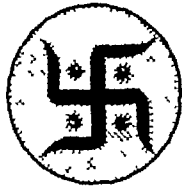
वी/207, यशोधर्य नगर, मदसौर

करे गुरुवर की जय-जयकार

✍ अनिल लोढ़ा, नदुरबार

जय जयकार करे, गुरुवर की जय जयकार करे गुरुवर की जयकार।
हम सब आए शरण तिहारे नैय्या कर दो भव से पार॥टेर॥
(राजस्थान) मारवाड की वह सौरभ, महकी जग मे सारी।
जन्म भूमि और मात-तात कुल को दिया उजारी।
पावन किया उदयपुर को आपने दीक्षा धारी। जय जयकार
आशिवन वदी चौथ को बुधवार उदयपुर स्वर्ग सिधारी।
काल अचानक आकार धमका लुटी खुशिया सारे।
दया न आई कुछ भी हम पर कर गये निराधार। जय जयकार
गम के सागर मे हम डुबे ना कोई है साथी।
यादो मे गुरुवर के जले है जीवन वाणी।
हर पल बस मै तुम्हे पुकारु बहे ये अश्रुधारा। जय जयकार
क्या हुई गुरुवर गलती ऐसी जो हमसे मुखडा मोडा।
बिखलाते हम सबको छोड स्वर्ग धाम से नाता जोडा।
तुम बिना है जीवन सूना, सूना हुआ है ससार। जय जयकार
ममता मय गुरुवर तुमको कहते, कहा गई ओ ममता
कोमल दिल के कर निष्ठुर दिल मे धारी समता
यह तो बता दो कहा पाये अब तुमसा हम प्यारा। जय जयकार
जहा कही भी हो गुरुवर इतना ध्यान मे रखना।

जीवन झलक

✍ छन्दराज 'पारदर्शी'

(मनहरण कवित्त)

(1)

सर्तो ने ससार सारा, सत्य से सजा-सवारा,
ज्ञान का ही दान, नाना विद्वेष मिटाये है।
चित्तौड जिले की शान, 'दाता' गाव खास जान,
यही लिया जन्म गुरु 'नानेश' कहाये है।
पिता मोडीलाल प्यारे, माताजी श्रृंगारबाई,
पोखरना गोत्र धार, 'नाना' गुरु आये है।
साहस-शक्ति के धनी, 'नाना' गुरु नाना गुणी,
'पारदर्शी' सही राह, जग को बताये है।

(2)

आठ वर्ष की आयु मे, पिता साथ छोड चले,
व्यापार सम्हाला पर, मन नहीं भाये है।
गुरु जवाहरलाल, मिले भोपालसागर,
दर्शन व्याख्यान सुन, वैराग्य सुहाये हैं।
पुण्य कर्म उदय से, गये जब आप कोटा,
युवाचार्य गणेशीलाल, ज्ञान समझाये है।
उन्नीसौ छियाणु साल, पौष शुक्ला अष्टमी को,
'पारदर्शी' कपासन, दीक्षा गुरु पाये है।

(3)

ज्ञान-ध्यान तप किया, तप को तपाय लिया,
समता मे सार जानो, गुरु समझाया है।
दो हजार उन्नीस मे, आचार्य पदवी पाये,
जैन शासन की शान, मान को बढाया है।
अछूतो को अपनाया, सही पंथ बतलाया,
'धर्मपाल' नाम दिया, व्यसन छुडाया है।
गुरुदेव उपकारी, समता हृदय धारी,
'पारदर्शी' सच्चा ज्ञान, हमे समझाया है।

(4)

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रान्त,
मध्यप्रदेश में दर्श, पाये नर-नारी हैं।
गाव-गाव घर-घर, पैदल ही घूमकर,
अज्ञान-तिमिर हटा, बने उपकारी हैं।
'नाना' के हैं नाना रूप, समता के मूर्तरूप,
राग-द्वेष जीत 'नाना', नाना गुणधारी हैं।
'पारदर्शी' का वन्दन, मिटे जग का क्रदन,
जुग-जुग जीये गुरु, प्रार्थना हमारी हैं।

-261, तांबावती मार्ग, उदयपुर

गुरु अर्ज करते हैं...

वर्ण : बहुवचन

सुशीला पोखवाल, विकुम्भ

गुरु अर्ज करते हैं होके मगन
हमें आज ले ली अपनी शरण ॥१॥

जग में बड़ा है नाम तुम्हारा-2
तुम्हारे बिना अब कोई ना सहारा-2
तेरे जीत आयेगे-2 जब तक है दम ॥१॥

गुरुवर की भक्ति में शक्ति है इतनी-2
भक्तों के मन में श्रद्धा है जितनी-2
कही तेरी चोखट से-2 भटके ना हम ॥२॥

सुना नाम कारण तरण है तुम्हारा-2
ये आत्म भंवर में फंसा है हमारा-2
तुम्हें पुन गुनायेगे जन्मों जन्म ॥३॥

णाणेश-अट्ठगं

डा. उदयचन्द्र जैन

वीरेस-दिण्ण जयय गुरुयं गहिक्का
उज्जोय-सम्म-पभवत्त-लहुत्त-भाव ।
भत मणो मइवक्क-कुमइव्व जाया
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥1 ॥

अच्छे-अच्छे एतदखिल तणवित्ति-जुत्तो
णाणा-विकप्प-दविय ण धण समत्थ ।
णाय भवो सि समयया सि मण च तुब्भ
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥2 ॥

उम्मिल्ल-णेत्त-जुयल समयानुपेही
दिट्ठ सुधम्म-सुसरत्त-दिवा सु-सूर ।
गगासमो ससिकला च सु-सीयलो जी
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥3 ॥

ससारिणो विरहिणो सुयवत्तदसी
त धम्मवाल-गुरुण च सुभत्तिए ण ।
त दसण चरिय-णाण-सुसम्म-जाय ।
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥4 ॥

सता-सय भवसुसतदयाणुदिट्ठी
सिद्धत-सायर-तरत-पबुद्ध-जाओ ।
अप्प हिय परमिय च विचितए हू
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥5 ॥

गामाणुगाम-विचरत-समत्ता-हेउ
आबाल-बुद्ध-णर-णारि-पबुद्ध-णाणी ।
'णाणा' तुम भव-सुबुद्ध-परोवयार
णाणेश-आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥6 ॥

सच्च पहू विसमया-पवड्ढ-सीला
जीवो ण जाणइ इमस्स विराड-रुव ।
धण्ण तुमेव पणया जणमेत्त-सम्म
णाणेश आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥7 ॥

तुज्झ णमो सु समया करुणावयार
तुज्झ णमो धरमवाल-पबोह-सीलं ।
तुज्झ णमो विरय-वेहव-अप्पधाम
णाणेस आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥४॥

बुद्धि-हीण-विगय-मोहो, उदयचन्दो ण सोम्मो ण सरसो ।
तव भत्तासत्तो अवि, समयाए लहिउ पवित्तो सि ॥

-3 अरविन्द नगर, उदयपुर

श्रद्धांजलि

❧ वर्षा भंसाली

युग चेता की कीर्ति का वर्णन अतीत अपार है
श्रेष्ठता इन्द्रिय-दमन की, धरा सी धीरता,
वह शील उनका और उनकी वीरता-गम्भीरता,
उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता,
मानों एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता ॥
जिसकी प्रभा के सामने रवि-तेज भी फीका पड़ा,
मानो अध्यात्म विद्या का आलोक भरा हो देह में,
ज्ञान गरिमागार थे, पुण्य-पारावार थे ।
विख्यात जीवन-व्रत जिनका, स्वलोक-हित एकान्त था ।
'आत्मा अमर है, देह नश्वर' यह अटल सिद्धान्त था ॥

जीवन नहीं मरा करता है

✍ एस. नीशा सुराणा, चैन्नई

छुप-छुप आसू बहाने वालो!
मोती व्यर्थ लुटाने वालों!
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।

सपना क्या है? नयन पसार कर
खोया हुआ आख का पानी
और टूटना है उसका ज्यो
जागे कच्ची नींद जवानी
गीली उमर बनाने वालो!
डुबे बिना नहाने वालो!
कुछ पानी के बह जाने से, सावन नहीं मरा करता है।

माला बिखर गई तो क्या है?
खुद ही हल हो गई समस्या?
आसू गर नीलाम हुए तो
समझो पूरी हुई समस्या।
रुठे दिवस मनाने वालो!
फटी कमीज सिलाने वालो!
कुछ दीयों के बुझ जाने से, आगन नहीं मरा करता है।

खोया नहीं कुछ भी यहा पर
केवल जिल्द बदलती पोथी
जैसे रात उतार चादनी
पहने सुबह धूप की धोती।
वस्त्र बदल कर आने वालो!
चाल बदल कर जाने वालो!
चद खिलौने के खोने से, बचपन नहीं मरा करता है।

कितनी बार गगरिया फूटी
शिकन न आई पर पनघट पर।
कितनी बार किश्तिया डूबी
चहल-पहल वैसी है तट पर।

तुज्झ णमो सु समया करुणावयार
तुज्झ णमो धरमवाल-पबोह-सील ।
तुज्झ णमो विरय-वेहव-अप्पधाम
णाणेष आइरिय ह पणमामि णिच्च ॥४॥

बुद्धि-हीण-विगय-मोहो, उदयचन्दो ण सोम्मो ण सरसो ।
तव भत्तासत्तो अवि, समयाए लहिउ पवित्तो सि ॥

-3 अरविन्द नगर, उदयपुर

श्रद्धांजलि

वर्षा भसाली

युग चेता की कीर्ति का वर्णन अतीत अपार है
श्रेष्ठता इन्द्रिय-दमन की, धरा सी धीरता,
वह शील उनका और उनकी वीरता-गम्भीरता,
उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता,
मानों एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता ॥
जिसकी प्रभा के सामने रवि-तेज भी फीका पडा,
मानो अध्यात्म विद्या का आलोक भरा हो देह में,
ज्ञान गरिमागार थे, पुण्य-पारावार थे ।
विख्यात जीवन-व्रत जिनका, स्वलोक-हित एकान्त था ।
'आत्मा अमर है, देह नश्वर' यह अटल सिद्धान्त था ॥

जीवन नहीं मरा करता है

✍ ए.स. नीशा सुराणा, चैन्नई

छुप-छुप आसू बहाने वालो!
मोती व्यर्थ लुटाने वालों!
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।

सपना क्या है? नयन पसार कर
खोया हुआ आख का पानी
और टूटना है उसका ज्यो
जागे कच्ची नींद जवानी
गीली उमर बनाने वालो!
डुबे बिना नहाने वालो!
कुछ पानी के बह जाने से, सावन नहीं मरा करता है।

माला बिखर गई तो क्या है?
खुद ही हल हो गई समस्या?
आसू गर नीलाम हुए तो
समझो पूरी हुई समस्या।
रुठे दिवस मनाने वालो!
फटी कमीज सिलाने वालो!
कुछ दीयों के बुझ जाने से, आगन नहीं मरा करता है।

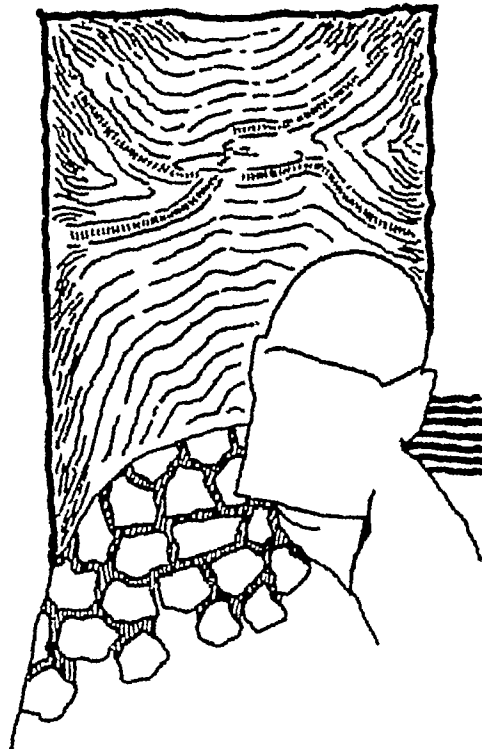
खोया नहीं कुछ भी यहा पर
केवल जिल्द बदलती पोथी
जैसे रात उतार चादनी
पहने सुबह धूप की धोती।
वस्त्र बदल कर आने वालो!
चाल बदल कर जाने वालो!
चद खिलौने के खोने से, बचपन नहीं मरा करता है।

कितनी बार गगरिया फूटी
शिकन न आई पर पनघट पर।
कितनी बार किशितया डूबी
चहल-पहल वैसी है तट पर।

लौ की आयु घटाने वालो!
महापुरुष की उमर बढ़ाने वालो!
लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नही मरा करता है।

लूट लिया माली ने उपवन
लुटी न लेकिन गध फूल की।
तूफानो तक न छेडा पस
खिड़की बंद न हुई धूल की।
नफरत गले लगाने वालो!
सब पर फूल बरसाने वालो!
कुछ मुखडो की नाराजी से, दर्पण नही मरा करता है।

ऐसे थे करुणा के सागर
छोड चले निज आत्म के आगर
सत्य और समय से प्यार
धर्मपाल से था पूरा अनुराग
काल चक्र ने उनको भी घेरा
मृत्यु से मुह को नही फेरा
श्रद्धाजलि देती हू हृदय से, महापुरुष कभी मरते ही नही।

तेरे हाथों में...

तर्ज सावन का महीना

☞ मुमुक्षु लीना सुराणा, चित्तौड़

तेरे हाथो मे नाना गुरुवर,
सौप दी जीवन की डोर,
अब मेरी विनती इस नय्या को SSS
ले जा सयम ओर ॥टेर ॥

तू चाहे तो तूफानो मे,
जगमग जलती ज्योति,
पतझड मे भी फूल है खिलते,
पत्थर बन गये मोती,
तेरी कृपा की पवन से उड जाये SSS
गम की घटा घनघोर ॥1 ॥

प्रेम के अश्रुभर नैनो मे,
धाम तेरे जो रोये,
आग की नदिया मे भी जिनका,
बाल न बाका होय,
काली रेन को तू कर देता SSS
सुख की उजली धूप ॥2 ॥

तू सृष्टि का सूर्य अनोखा,
जिनशासन प्रभाता,
सुमति मन बसने वाला
विजय शाति प्रदाता,
नाना गुरु तुम सयम धारी SSS
हम है शरण तिहारी ॥3 ॥

आते-आते हैं महा उपकारी. . .

तर्ज · जाओ-जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग

✍ मूलचन्द भटेवरा, उज्जैन (म.प्र.)

आते-आते हैं महाउपकारी, नाना पूज्यवर याद ।टेर ॥
मोडीलाल सुत मा सिणगारा, दाता ग्राम महान् ।
लियो जन्म मेवाड़ देश में, जिसकी कीर्ति महान् ॥1 ॥
छठे आरे का वर्णन सुन कर, गई आतमा जाग ।
दीक्षा लीनी पूज्य गणेशी, मिले गुरु महाभाग ॥2 ॥
स्वमत परमत ज्ञाता बन गये, कर गुरु चरण की सेव ।
युवाचार्य पद दिया आपको, जब परख लिया गुरुदेव ॥3 ॥
ध्यान समीक्षण दिया आपने, समता पाठ पढाया ।
प्रतिबोध पाकर के कई जन, धर्मपाल कहलाया ॥4 ॥
पूज्य हुक्म के पाठ आठवें, शासन खूब दिपाया ।
तीन सौ से अधिक मुमुक्षु, श्रमण धर्म अपनाया ॥5 ॥
पच्चीस दीक्षा एक साथ मे, रतनपुरी मे खास ।
इस भव तो मैने नही देखी, और किसी के पास ॥6 ॥
शात भाव से किया संधारा, तेरह घटे आया ।
राम भरोसे छोड सघ को, सुरपुर आप सिधाया ॥7 ॥
जन्म 77 दीक्षा 96, विक्रम सवत् जान ।
2056 उदयापुर कीना महाप्रयाण ॥8 ॥
नहीं भूले उपकार आपका छत्र विजय का पाया ।
मूलचद यो गुरु गुण गाकर, श्रद्धा सुमन चढाया ॥9 ॥

नाना अमृतवाणी

कुसुम धींग, कानोड़

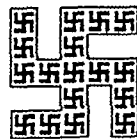
नाना अमृतवाणी के, अमृत भीगे बोल
अन्त करण मे तू प्राणी इस अमृत को घोल
भारतवर्ष मे तू बना जैनो मे विख्यात
लोग करोड़ो सेवते विश्व मे तू प्रख्यात
भक्तो ने देखे कई गुरुवर के चमत्कार
महिमा बखानी क्या तेरी हे जग के आधार
तुझे भुला ना पाये हम है प्राणों के नाथ
जन्म-जन्म मिलता रहे गुरुवर तेरा साथ
चाहे कितनी भी विपदा आ जाए भरपूर
नाना गुरु के नाम से हो जाये वो दूर
हर सकट मे गुरुवर जी रहना भक्तो के साथ
एक तू ही था देवता है अनाथ के नाथ
नाम सुमरते नाना गुरु दु खी सुखी हो जाय
शरण मे थारी आवे जो सकल मनोरथ पाय
नर-नारी तेरा ध्यान करे चरणो शीश झुकाय
कभी कष्ट ना कोई हो, आशीष तेरी पाय
नाना गुरुवर के प्रति जिसकी श्रद्धा अपार
बाल न बाका हो कभी नाम की महिमा धार
नाना गुरुवर के चरणो मे आते जो एक बार
विपदा से मुक्ति मिले, भव से हो बेडा पार।

अवतारी नानेश

कल्पना जारोली, खेरोदा

जबसे आपने दीक्षा लेकर, जीवन का शखनाद किया
उसी वक्त से आप सबको, देते रहे शिक्षा
इससे अमूल्य कौनसी होगी, इस जगत में भिक्षा
भय से दूर थे, गुरु ज्ञानी उपकारी
आप तो लगते थे पूरे, ईश्वर के उपकारी
गुणों से भरे नानेश गुरु, धैर्य आपमें पूर्ण था
यह तो आपके अन्तर का, प्रमुख गुण था
चेहरे पर आपके वो तेज था
धन्य हो जाता वो, जो भी आपको देखता
आपने की एक ऐसी क्रान्ति
जीवन में ला दी सबके शान्ति
शब्द नहीं मेरे पास कैसे मैं बखान करू
मैं तो हृदय से, आपका गुणगान करू
इस कदर छोड़ कर स्वर्ग में प्रस्थान किया
खामोश होगई सब राहें, खामोश हो गई
सब निगाहें, आपके जाने के बाद
क्षण प्रतिक्षण अब तो रह गई आपकी याद
इन नजारों की तरह सदा आप चमकते रहे
तारीफ में आपकी सारे गुणी जन सन्त कहते हैं।

गुरु गरिमा

❧ चम्पालाल छल्लाणी, देशनोक

हु-शि-ऊ-चौ-श्री-ज-ग-‘नाना’
‘हुक्म सघ’ जग जाहिर जाना,
‘विजयराज श्री’ सघ ने माना,
चमका चमचम भानु समाना,
हु-शि-ऊ-चौ-श्री-ज-ग-‘नाना’

शात-क्राति पथ है सरसाना,
भक्ति-भाव कर प्रभु को पाना,
गुरु चरण-रज शीश चढाना,
गीत ‘विजय’ के सब मिल गाना,
हु-शि-ऊ-चौ-श्री-ज-ग-‘नाना’

‘विजय’ वैजयन्ति बने महाना,
धर्म-ध्वजा मगल फहराना,
‘शाति’ ‘प्रेम’ ‘पारस’ फरमाना,
‘चम्पक’ नित नव-श्रद्धा बढाना
हु-शि-ऊ-चौ-श्री-ज-ग-‘नाना’

मुक्ताक

- १ जैसे देता दीपक उजाला
वैसा नाम निराला।
- २ गीतो का सगम हो, और साथ मे लय हो।
नाना गुरुवर की बार-बार जय हो ॥
- ३ सन्तो की श्रेणी मे नाना गुरुवर का नाम महान् है।
ऐसे गुरुवर को मेरा, कोटि-कोटि प्रणाम है ॥
- ४ बहती है नदिया, गिरता है झरना।
हमे तो सदा गुरु नानेश को याद करना।
- ५ गुणो से गुणवान, हर कोई इन्सान बने
नानेश के आशीर्वाद से, नानेश के समान बने।

❧ कल्पना जारोली

प्रभु तुल्य गुरुदेव थे, थे भगवान् स्वरूप

❧ महावीर संचेती, डोंडीलोहारा

प्रभु तुल्य गुरुदेव थे, थे भगवान् स्वरूप।
सयम समतावान थे, थे सयम अनुरूप॥
श्रमण संस्कृति के सवाहक, श्रमणोपासक बोध प्रदायक।
धर्मपाल के थे निर्माता, जिन वाणी के सुन्दर गायक॥
समता दर्शन के व्याख्याता, ध्यान समीक्षण के थे ध्याता।
चरणों में जो भी था आता, शांति-प्रेम-आनंद था पाता॥
मीठा प्रेम पिलाते प्याला, संत सती की गूथी माला।
देव नहीं, वह महादेव थे, जीवन जिनका बड़ा निराला॥
धर्म दिवाकर, ज्ञान प्रभाकर, रोशन किया वीर का नाम।
महावीर के वीर पूत को, “महावीर” का कोटि प्रणाम॥
दाता गाव में उदय हुआ था, उदयपुर से प्रयाण।
शिव लक्ष्मी को शीघ्र वरें, और-पाए पावन मुक्ति धाम॥
जहां विराजे मेरे गुरुवर, (भव्यात्मा), शाश्वत शांति उन्हें मिले।
सयम समता शांति प्रेम के, भूमण्डल पर दीप जले॥
याद सताती नाना गुरु की, चैन नहीं मैं पाता हूँ।
जय गुरु नाना सुमर सुमर कर, श्रद्धा सुमन चढाता हूँ॥
कृपा प्रेम की वृष्टि करना, जीवन में पाऊँ आह्लाद।
युग युग तक गूजे गुरु नाना, नाना गुरुवर जिन्दाबाद॥
जब तक सूरज चांद रहेगा, नाना गुरु का नाम रहेगा।
‘महावीर’ ही नहीं अकेला, बच्चा बूढ़ा यही कहेगा॥

❖ ❖ ❖

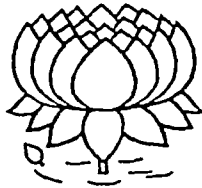
नाना को मेरा वंदन हजार

(तर्ज छोटी-छोटी गया, छोटे-छोटे ग्वाल)

रेखा खुरदिया, रुण्डेडा

श्रृगारा ने किया शासन श्रृगार
नाना को मेरा वन्दन हजार
छे ऊपर जन्मयो गुदडी रो लाल
हर्ष मनाओ पिता मोडी लाल
सयम लेकर कियोरे कमाल
जग मे चमका सूर्य समान ॥
नाना है नाम पर काम विशाल
दाता रो छोरो बडो है दातार
की ऐसी क्राति मालवा पधार
लाखो बनाये धरम पालन हार-
ध्यान समीक्षण गुरु की पुकार
समता का जीवन समता व्यवहार ॥
बडी मा की ज्योति बड गया अपार
डूबती नैया पल मेरे पार
सयम की रक्षा सब से प्रधान
देना पड़े चाहे शीश निकार ॥

❖ ❖ ❖

नाणेश पंचय धुई

श्री रमेश भुनिजी

‘नाणेश’ णाम सूरी सो, सुरालये विरायइ।
सुयं मया जया अज्ज, तयाहं पीडिओ परं ॥1॥

अर्थ ‘नानेश’ अर्थात् नानालाल जी म सा नामक आचार्य भगवान् देवलोक मे विराजमान है। ऐसा आज जब मैने सुना। तब मुझे अत्यधिक पीडा हुई अर्थात् मै खेद-खिन्न हुआ हू ॥1॥

रायत्थाणम्मि पतम्मि, णयरो ‘मेडता’ इय।
तत्थ ताण मया पत्त, पढमं दसण सुह ॥2॥

अर्थ राजस्थान प्रान्त मे मेडता नामक नगर है। वहा मैने उनके अर्थात् आचार्य नानेश जी म सा के प्रथम प्रशस्त दर्शन प्राप्त किए ॥2॥

गणेशायरियाणं ते, सीसा आसि पहावगा।
सता दसा पर सोमा, जिण सासण भूसणा ॥3॥

अर्थ वे अर्थात् आचार्य नानालाल जी म सा, आचार्य गणेशीलाल जी म सा के शान्त, दान्त, अत्यन्त सौम्य, जिनशासन के भूषण रूप प्रभावशाली शिष्य थे।

तम्मि काले मया दिट्ठो, सरला निम्मला परं।
ते सहावेण गभीरा, तवरिंसणो मणरिंसणो ॥4॥

अर्थ उस समय मे मैने देखा, वे स्वभाव से अत्यन्त सरल, निर्मल, गभीर, मनस्वी और तपस्वी थे।

उवज्झायो महापण्णो, सपुज्जो गुरु पोक्खरो।
ताण सीसो रमेसोऽह, वदामि त मुणीसर ॥5॥

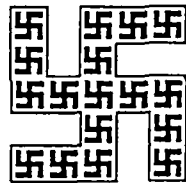
अर्थ उपाध्याय, महान् प्रज्ञा वाले, परम पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी म सा हुए हैं, उनका शिष्य मै रमेश मुनि हूं। मै उनको अर्थात् आचार्य नानालाल जी को वन्दन करता हू।

❖ ❖ ❖

शृंगार नन्दन-सविनय वन्दन

❧ वैराग्यवती सरला, संगीता व वर्षा भसाली

श्रद्धानत करते हैं वन्दन
जय-जय शृंगारा नदन,
तेरे उपकारो के कारण,
यादो मे खोया है मन।
स्वर्गलोक मे गये हो लेकिन
गुरुवर भूल न पायेगे
समता दर्शन ध्यान समीक्षण
को जग मे फैलायेगे।
शात क्रान्ति सघ पर हे गुरुवर।
कृपा तुम्हारी बनी रहे
'विजय' गुरु तेरी ही कृति है
शाति चन्दन (सघ) जिन पर नाज करे।
'सरलता' का 'सगीत' गूजे
क्षमाभाव का हो 'वर्षण'
तब प्रदर्शित पथ पर चल कर
पायेगे हम लक्ष्य परम।

शत नमन 'नाना' चरण में

❧ श्रीमती ललिता बाबेल, लूणदा (उदयपुर)

शत नमन 'नाना' चरण मे, शत नमन 'नाना' चरण मे
आपकी पीयूष वाणी से जनता पीयूषामृत का पान करती
आपकी मृदुता हरदम नयनों से बरसती रहती
और समता का शखनाद गूज उठा नीलगगन मे
शत् नमन 'नाना' चरण मे

ज्ञान मे तो आप आगम मर्मज्ञ थे, दीखते थे मानो देव
और सरल, सौम्य सा चेहरा खिला रहता हरदम
पीडित मानवता के थे पोषक धर्मपाल के प्रति करुणा बरसाते
शत् नमन 'नाना' चरण मे

मन था दृढ अडिग हिमगिरि सा हिमवन्त
त्याग आपका अनुपम, ब्रह्मचर्य से तेज पावन
सरताज थे सघ के आप थे युग पुरुष महान्
शत् नमन 'नाना' चरण मे

आचार्य श्री के प्रति. . .

❧ विवेक सिसोदिया, उदयपुर

जिसकी ऊंचाई पर मैं ही क्या।

प्रवित है यह भस्म माता।

जननी के हृदय पीर की।

कील जगज भी जाता है सस गाथा ॥

जिसके मन में थी निर्मलता।

वाणी से हरदम झरती मृदुता ॥

नयनों में तेज, चेहरे पर ओजस्विता।

युग पुरुष 'नानेश' को 'विवेक' बन्दन करता ॥

‘नाना’ को वन्दन बारम्बार है

☞ सुश्री श्वेता सिसोदिया, उदयपुर

नाना को वन्दन बारम्बार है।
यश जिनका जग मे अपरम्पार है।
नाना को वन्दन

मेवाड़ की शान, पोखरना कुल की आन।
सत्य, अहिंसा, साधना के गुण निधान।
समता, सेवा सयम अपरम्पार है।
तपोमय जीवन जिसको अगीकार है।
नाना को वन्दन

अल्पायु मे आचार्य पद पाया।
सघ दीपाया शासन का मान बढ़ाया।
व्यक्तित्व विलक्षण बन पाया है।
नाना से वो नानेश कहलाया है।
नाना को वन्दन बारम्बार है।
यश जिनका जग मे अपरम्पार है।

आचार्य नानेश के प्रति...

‘समता दर्शन’ के अग्रदूत,
महावीर परम्परा के गौरव संपूत।
शत-शत नमन, वन्दन तुम्हें,
सत्य, अहिंसा के रक्षक हे संपूत ॥

☞ सुश्री ऋतु मेहता, चित्तौड़गढ़

पूज्य गुरुदेव के द्वारा मुखरित भजन

जीवन सफल बनाना...

जीवन सफल बनाना, बनाना प्रभु वीर जिनराजजी ॥टेर ॥

मन मंदिर में घुप है अधेरा, ज्ञान की ज्योति जगाना, जगाना प्रभुवीर ॥1 ॥

धधक रहा है द्वेष दावानल, प्रेम पयोधि बहाना, बहाना प्रभुवीर जिनराज जी ॥2 ॥

भोग वासना जल रही है, अन्तर ताप बुझाना, बुझाना प्रभुवीर जिनराज जी ॥3 ॥

बीच भवर मे नैया फसी है झटपट पार लगाना, लगाना ॥4 ॥

न्याय मार्ग का पक्ष न छोड़ू, शत्रु हो सारा जमाना, जमाना ॥5 ॥

उत्कट सकट हस-हस झेलू, अविचल धैर्य बधाना, बधाना ॥6 ॥

प्राणी मात्र को सुख उपजाऊ, चाहू न चित्त दु खाना, दु खाना ॥7 ॥

मै भी तुम सा जिन बन जाऊ, परदा टुई का हटाना, हटाना ॥8 ॥

अमर निरतर आगे बढ़ू मै, कर्त्तव्य वीर बनाना, बनाना ॥9 ॥

जैसा करोगे वैसा ही फल. . .

तर्ज जैसी करनी वैसी भरनी

बोवोगे जैसा बीज, तरु वैसा लहराएगा।
जैसा करोगे वैसा ही, फल आगे आयेगा ॥टेर ॥
कुए मे एक बार कुछ बोल देखिए।
जैसा कहोगे वैसा ही, वह भी सुनाएगा ॥1 ॥
जोडोगे हाथ खुद तो, दर्पण बिम्ब जोडेगा।
चाटा दिखाओगे तो, झट चाटा दिखायेगा ॥2 ॥
काटा बनोगे तुम, किसी की राह मे अडकर।
काटा बनेगा एक दिन, वह भी सतायेगा ॥3 ॥
थूकोगे गर नादान, होकर आफ ताव पर।
वापस गिरेगा मुह पर, आ दुनिया हसायेगा ॥4 ॥
चाहते हैं लोग तुमको, कैसा जानना है क्या?
अपने हृदय से पूछिये, वह खुद बतायेगा ॥5 ॥
ससार मे मीठे 'अमर' बनकर सदा रहना।
आदर्श नर जीवन तुम्हे ऊचा उठायेगा ॥6 ॥

नर नारायण बन जायेगा

नर नारायण बन जायेगा, जो आत्म ज्योति जगायेगा ॥टेर ॥
पापो के बध टूटे गे, विषयो के नाते छूटे गे।
जो सोया सिंह जगायेगा, नर नारायण बन जायेगा ॥1 ॥
घर मे वैठा इक ईश्वर है, जाने माने ज्ञानेश्वर है।
सब जन्म मरण मिट जायेगा ॥नर नारायण ॥2 ॥
वादल के पीछे दिनकर है, कर्मो के पीछे ईश्वर है।
जो सर्व ही ज्योति जगायेगा ॥नर नारायण ॥3 ॥
गुरु के चरणो मे जाकर के, श्रद्धा के सुमन चढा करके।
मुनि कुमुद' जो आनन्द पायेगा ॥नर नारायण ॥4 ॥

प्रेमी बन कर प्रेम से

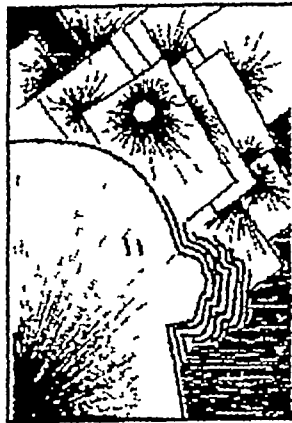
प्रेमी बन कर प्रेम से जिनवर के गुण गाया कर।
मन मंदिर में गाफिले, झाड़ू रोज लगाया कर ॥टेर ॥

सोने मे तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा।
इसी तरह बर्बाद तू बन्दे करते अपने आप रहा।
प्रात काल उठ प्रेम से, सत्सगत मे आया कर ॥1 ॥

नर तन के चोले का पाना, बच्चो का कोई खेल नही।
जन्म-जन्म के शुभ कर्मो का, मिलता जब तक मेल नही।
नर तन पाने के लिए, उत्तम कर्म कमाया कर ॥2 ॥

भूखा प्यासा पडा पडौसी, तेने रोटी खाई क्या।
दुखिया पास पडा है तेरे, तेने मौज उडाई क्या?
सबसे पहिले पूछ कर, भोजन तू फिर खाया कर ॥3 ॥

देख दया उस वीर प्रभु की, जिनशासन का ज्ञान दिया।
जरा सोच ले अपने मन मे, कितनो का कल्याण किया।
सब कर्मो को छोडकर, उसको ही तू ध्याया कर ॥4 ॥

सच्चा भगत बन जाऊं. . .

❧ कविरत्न मुनि 'अमर'

सच्चा भगत बन जाऊ, भगवान् तुम्हारा अब मैं ।
क्रोध निकट नहीं आने देऊ, शस्त्र अचूक क्षमा का लेऊ ।
दूर ही मार भगाऊ, भगवान् ॥1॥

सत गुणीजन जब मिल जावे, मद मत्सर नहीं मन मे आवे ।
सादर शीश झुकाऊ, भगवान् ॥2॥

सत्य शख का नाद बजाके, परिवर्तन की क्रांति मचा के ।
सोता जगत् जगाऊ, भगवान् ॥3॥

न्यायमार्ग से मुख नहीं मोड़ू, स्वीकृत प्रण की टेक न छोड़ू ।
कर्त्तव्य पथ बलि जाऊ, भगवान् ॥4॥

प्राणीमात्र को अपना भाई, मानूं सबकी चाहू भलाई ।
सेवा मत्र बनाऊ, भगवान् ॥5॥

ऊचनीच का भेद न मानू, गुणपूजा का महत्त्व पिछानू ।
व्यक्ति न व्योम चढाऊं, भगवान् ॥6॥

करुणानिधि वर करुणा कीजे, आत्मिक बल कुछ ऐसा दीजे ।
अजर अमर हो जाऊ, भगवान् ॥7॥

मेरा जैन धर्म जय पावे. . .

तर्ज पजाबी हुण नाम जपन

सर जावे तो जावे मेरा जैन धर्म जय पावे ॥टेर ॥
धर्म के खातिर महावीर स्वामी, कानो मे कील टुकावे ।
धर्म के खातिर पारस स्वामी, जलता नाग बचावे ।
धर्म के खातिर गौतम स्वामी, घर-घर अलख जगावे ।
धर्म के खातिर सेठ सुदर्शन, सूली पर चढ जावे ।
धर्म के खातिर हरिशचन्द्र राजा, भगी घर बिक जावे ।
धर्म के खातिर मोरध्वज राजा, सूत पर आरा चलावे ।
धर्म के खातिर जम्बू स्वामी, सुख वैभव छिटकावे ।
धर्म के खातिर मुनिवर सारे, नगे पैरो ढावे ।

होवे धर्म प्रचार प्यारे भारत में...

होवे धर्म प्रचार प्यारे भारत मे
ईर्ष्या करे न कोई भाई, सब के दिल मे हो नरमाई
सरल बने नर नार, -प्यारे भारत ॥1 ॥

जुआ मास शराब व चोरी, दूर हो जग से रिश्वत खोरी
न खेले कोई शिकार, प्यारे ॥2 ॥

सत गुणी जन जो भी आवे, सारे उनसे लाभ उठावे ।
लेवे जन्म सुधार, प्यारे ॥3 ॥

महावीर के बने पुजारी, सत्य अहिंसा व्रत के धारी
बोलो जय जयकार, प्यारे ॥4 ॥

दुर्व्यसनो को शीघ्र निवारे, दया धर्म को मन मे धारे
होवे मगलाचार, प्यारे ॥5 ॥

धर्म का झडा फहरे फर-फर, नाम प्रभु का गूजे घर-घर
जपे मत्र नवकार, प्यारे ॥6 ॥

सच्ची पूंजी

धर्म की पूंजी कमाले, कमाले जीवा, जीवन बन जायेगा।
जीवन पर बैरग है कब से, सयम रग चढा ले, चढा ले जीवा ॥
सोया पडा है अतर चेतन सत्सग बैठ जगा ले, जगा ले जीवा ॥
मोह पास के दृढ बधन से अपना पिड छुड़ा ले, छुडावे जीवा ॥
राग द्वेष का जाल बिछा है, दूर से राह बचा ले, बचा ले जीवा ॥

अनमोल रत्न

नर तेरा घोला रतन अमोला।
वृथा खोवे मति ना, खोवे मति ना ॥1 ॥

अब थने जून मिली है नर की
भक्ति कर लेना ईश्वर की
क्यू सुध भूल गया उस घर की
नीद मे सोवे मति ना ॥2 ॥

हो गये हरिशचन्द्र से दानी
जिनके बिक गये तीनो प्राणी
जिसने भरा नीच घर पानी
विपत्त मे रोवे मति ना ॥3 ॥

हो गये ऋषि मुनि फक्कर मे
फस गये माया के चक्कर मे
किशती आ गई है टक्कर मे
इस दुबावे मति ना ॥4 ॥

यह मीठा प्रेम का प्याला

(तर्ज पजाबी-हूण नामजपन दो बेला)

यह मीठा प्रेम का प्याला, कोई पीयेगा किस्मत वाला ।
यह सत्सग वाला प्याला, कोई पीयेगा किस्मत वाला ॥टेर ॥

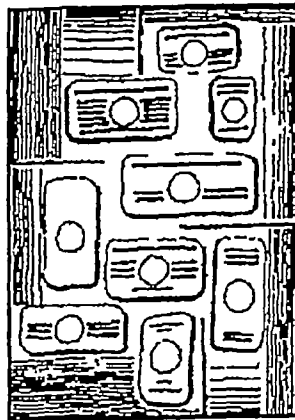
प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है प्रेम है मेला
प्रेम की फैरो माला, कोई फेरेगा किस्मत वाला ॥1 ॥

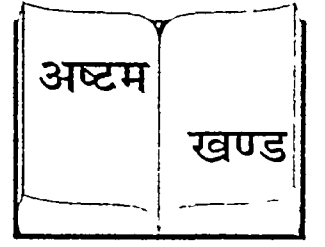
प्रेम बिना प्रभु भी नहीं मिलते, मन के कष्ट कभी नहीं टलते ।
प्रेम करे उजियारा, कोई करेगा किस्मत वाला ॥2 ॥

प्रेमी सबके कष्ट मिटावे, लाखो से दुराचार छुड़ावे ।
प्रेम मे हो मतवाला, कोई होवेगा किस्मत वाला ॥3 ॥

प्रेमी सुख मुक्ति का पावे, नरको मे हरगिज नहीं जावे ।
प्रेम का पथ निराला, कोई चलेगा किस्मत वाला ॥4 ॥

प्राणी मात्र का प्रेम मत्र है, जीवन का बस एक तत्र है ।
प्रेम धर्म है आला, कोई पायेगा किस्मत वाला ॥5 ॥

आगार

प्रेरक संस्मरण (विचार)

1. धर्मपाल

2. संघ व सगठन के श्रद्धा मुमन

3. श्रावक वर्ग

4. श्रावक वर्ग के संस्मरण (विचार)

Handwritten marks at the top of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

Handwritten marks on the right edge of the page.

धर्मपाल बन्धुओं के आध्यात्मिक विकास हेतु समता विभूति आचार्य नानेश द्वारा प्रदत्त नव सूत्र

- 1 धर्मपाल दिवस को समता दिवस के रूप में मनाना चाहिए जिसके निम्न सूत्र पाले जाय
 - (अ) इस दिन (चैत्र सुदी 10) अगता रखे।
 - (ब) किसी से लड़ाई झगडा न करे कटु शब्द का प्रयोग न हो तथा किसी से मन मुटाव हो जाय तो क्षमा याचना कर ले।
 - (स) यथा शक्ति उपवास रखा जाए या एकाशन किया जाय।
 - (द) नशीले पदार्थ का सेवन तथा धूम्रपान नहीं करे।
 - (य) दिन भर धार्मिक क्रियाओ में प्रवृत्ति रखी जाय।
- 2 इस चैत्र सुदी 10 से आगमी चैत्र सुदी 10 तक प्रत्येक सदस्य नये 5-5 धर्मपाल सदस्य बनावे।
- 3 प्रत्येक माह की शुक्ला 10 को सारे ग्रामवासी सामूहिक रूप से धार्मिक क्रियाओ की आराधना करे।
- 4 समस्त धर्मपाल परस्पर भ्रातृभाव रखे और फिर भी किन्ही के बीच कोई विवाद हो जाये तो उसे शांति से सुलझा ले।
- 5 जब भी किसी से मिलने का प्रसंग आवे तब हाथ जोड कर उनको 'जय जिनेन्द्र' कहे।
- 6 प्रातःकाल उठते ही ग्यारह नवकार मंत्र का जाप करना तथा देव गुरु धर्म का स्मरण करते हुए घुटने टेक कर वदन करना।
- 7 अपने यहा जब कभी संत-सतियों का पधारना हो तब दर्शन व्याख्यान का लाभ लेना।
- 8 अपने बालको में नैतिक एवं धार्मिक संस्कारो की वृत्ति हेतु उन्हे धार्मिक शालाओ में अध्ययन हेतु प्रेरणा देना।
- 9 नित्य प्रति नमस्कार महामंत्र की माला जप कर निम्न सूत्रो का अन्तःकरण में चिन्तन करना।
 - (अ) हे आत्मन्! तुम्हारे देव अरिहत है, गुरु निर्ग्रन्थ है और वीतराग भगवान् द्वारा बतलाया तुम्हारा धर्म है जिन पर दृढ श्रद्धा बनी रहे।
 - (आ) हे चैतन्य देव! जगत् में जितनी भी आत्माएँ हैं उन सब में मेरे जैसा ही चैतन्य स्वरूप रहा हुआ है अतः किसी को कष्ट न दे।
 - (इ) हे ज्ञान पुंज आत्मन् तेरा स्वरूप अजर, अमर और शाश्वत है किन्तु कर्मों के संजोग से ससार में जन्म मरण हो रहा है। यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य भव जो मिला है, इसमें उस मूल स्वरूप को प्राप्त करने का सत्पुरुषार्थ करता हूँ।

❖ ❖ ❖

तप, त्याग एवं संयम की साकार प्रतिमा

अध्यात्म जगत् के उज्ज्वल नक्षत्र चारित्र चूड़ामणि समता विभूति बाल ब्रह्मचारी तप, त्याग एवं संयम की साकार प्रतिमा परम श्रद्धेय आचार्य श्री 1008 श्री नानालाल जी महाराज का महाप्रयाण पूरी मानव जाति के लिए आघात है। मैं भी अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि पूज्य गुरुदेव के अंतिम समय का दर्शन करने उदयपुर पहुँच सकी। अंत में प्रभु महावीर से अभ्यर्थना करती हूँ कि स्वर्गस्थ आत्मा को शांति प्रदान करे। दिवंगत आत्मा को कोटिशः वंदन तथा चिरशांति के लिए प्रार्थना।

❧ विजयश्री उर्फ राजकुमारी सिपाणी
मूलचन्द जी कमलचन्द जी सिपाणी
धोराबास, गगाशहर

मेवाड़ के महर्षि

भारत के इस विशाल मानसरोवर के चित्रपट पर मेवाड़ की माटी ने अपनी रत्नगर्भा से अनेको पुष्पो का सृजन किया है। इसी माटी ने महाराणा प्रताप जैसे महा पराक्रमी, भामाशाह जैसे दानवीर एवं ऋषि मुनियों को जन्म दिया है।

इसी धरा पर श्रद्धेय प्रज्ञा महर्षि समता विभूति तप और त्याग की साकार प्रतिमा चारित्र चूड़ामणि 1008 आचार्य श्री नानालाल जी महाराज का अवतरण हुआ है।

इतिहास साक्षी है ऐसे नर रत्नों का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होकर युगो-युगो तक चिर स्मृति बन जाता है।

आज वह दिव्य आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ कर दिव्य लोक में पहुँच गई है। चर्मचक्षुओ से हम उस महान् विभूति के दर्शन नहीं कर सकते पर उनके दिव्य गुणों की सुवास आज चारों ओर आभा मडल में तरंगित हो रही है।

मैं कामना करता हूँ कि उनके उच्च आदर्शों को उनके अलंकार मय गुणों को अपने व्यक्तित्व में आरोपित कर अपने जीवन को समतामय बनाए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजली होगी।

❧ केशरीचन्द कोठारी
संरक्षक सदस्य, श्री खरतरगच्छ संघ, गगाशहर

जैन जगत् के सरताज

परम पूज्य गुरुदेव आचार्यश्री नानेश, सर्वगुण सम्पन्न आचार्य एवं गुरु थे। हुक्मगच्छ के नायक होते हुए भी जैन जगत् के सरताज थे। छत्तीस गुण, आठ सम्पदा के धारी एवं उच्चाधिकारी मुनीश्वर थे। उनके नाम स्मरण से,

दर्शन से, संकट दूर होते थे। मनोकामना पूर्ण होती थी। इस दुनिया से वे चले गये, हम उनके बताए मार्गों पर शिक्षा एव सिद्धांतों पर चलेंगे, यही सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

❧ कमल प्रभा सचेती, डौंडीलोहारा (दुर्ग-म प्र)

धर्म धुरन्धर ध्रुवतारा

परम प्रतापी, परम पूज्य गुरुदेव श्री नानालाल जी म सा इस युग के गुणपुञ्ज युग प्रवर्तक महापुरुष थे। उनके दर्शन, वदन ही नहीं, स्मरण मात्र से सुख शांति की रश्मियां फैलने लगती थी। दिव्य लोको से हमें शक्ति एव प्रेरणा मिलती रहेगी।

श्रद्धा सुभन समर्पण भगवन्, इसको कर लेना स्वीकार।
कृपा रहे हर दम गुरु मेरे, भव-भव में देना सहकार।

❧ धरमचद सचेती, डौंडीलोहारा

आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुष

पूज्य गुरुदेव का जीवन सयमीय गुणों का गुलदस्ता था। वे आलोकमुखी जैन दिवाकर, शांति सुधाकर, शासन सूर्य, आध्यात्म शक्ति सम्पन्न महापुरुष थे। हर दिन-हर क्षण उनके दर्शनो की भावना बनती थी। चतुर्विध सघ के बीच विराज कर जब धर्मदेशना देते, तब सुधर्मा पाट एवं आपश्री की छवि निराली लगती थी। उनकी कृपा से मुझे आनंद ही आनंद रहा। पूज्य गुरुदेव की मुझ पर असीम अनुकम्पा थी। कृपा एव अनुकम्पा तो रहेगी, किन्तु प्रत्यक्ष कब-कहा दर्शन कर पाऊंगी, सोच-सोच मन व्याकुल हो उठता है। शाश्वत शांति की प्रार्थना।

❧ नानेश चरण पुजारिन लक्ष्मीबाई सचेती

जन-जन के प्राणेश

सयम सुमेरु, जगत वल्लभ, युग प्रधान, इतिहास निर्माता, परम प्रतापी, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री नानेश, जन-जन के प्राणेश के रूप में विख्यात रहे। आपकी पुण्यप्रभा से धर्म जगत् में आकर्षण बढ़ता ही गया। महावीर के नाम को रोशन करने वाले सत महापुरुषों में आप अद्वितीय आचार्य शिरोमणि महात्मन् थे। आपके सुरलोक गमन से तेजस्वी मार्तण्ड, शीतलचन्द्र से हम वंचित हो गए। आपका आदर्श जीवन ही सम्वल का कार्य करेगा। वह भव्य आत्मा शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को वरण करे।

❧ मूलचद संचेती, डौंडीलोहारा, दुर्ग (म प्र)

आनंददाता गुरु नानेश

आनन्ददाता नाना गुरु की आत्मा, शीघ्र सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। ❧ अमित जन, राजनांदगाव (म प्र)

संकटमोचन गुरु नाथ श्री नानेश स्वामी

नानेश स्मरण से संकट दूर होते थे, सदैव कृपा वृष्टि होती रहे।

✍ रिखबचंद संचेती, डौडीलोहारा, (म प्र)

चरण सरोजों में श्रद्धा सुमन अर्पण करूं नानेश को

नाना गुरु के चरण सरोजों में शांति मिलती थी, वे शाश्वत शांति वरण करें।

✍ श्रीमती सरोज बंगानी, धमतरी-छत्तीसगढ़ (म प्र)

आध्यात्म कलाकार गुरुदेव

संयम जीवन के जादूगर, आध्यात्म कलाकार पूज्य गुरुदेव श्री नानेश की आत्मा शिव लक्ष्मी को शीघ्र प्राप्त करे।

✍ लक्ष्मीलाल बाफना, कुसुमकसा (दुर्ग-म प्र)

शांति सरिता गुरुदेव

शांति, सुख का रास्ता बताने वाले नाना गुरु की आत्मा परम शांति पाए।

✍ शांतिलाल लुकड़, कोरर (बस्तर-म प्र)

तारणसर गुरुदेव

परम श्रद्धेय नानेश भगवन्, संसार सागर से तिराने वाले महापुरुष थे। उनकी आत्मा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे।

✍ मांगीलाल संचेती, सम्बलपुर (दुर्ग-म.प्र.)

परम कृपालु नाना गुरुवर

आचार्य भगवन् श्री नाना गुरुवर की मुझ पर असीम कृपा रही। उनकी कृपा से मेरी सारी अनुकूलताएं सदैव बनी रही। मैं उनका सेवक, वे मेरे स्वामी थे। उनके स्वर्ग पधारने से मैं अनाथ हो गया हूं। गुरुवर की आत्मा शीघ्र मुक्ति धन को प्राप्त करें।

✍ धनराज भंसाली, डौडी लोहारा (दुर्ग-म प्र)

सुमन से कोमल गुरुवर नाना

गुरुदेव के दर्शन से जीवन सुमन खिल उठते थे, आज मुरझाहट है, शून्यता है। गुरुदेव श्री की आत्मा शीघ्र कर्मशून्य बने।

✍ सुमन जैन, एम एससी, एम ए, राजनांदगाव

असीम गुणों के भंडार, दांता रा दातार

नाना गुरु के गुणों की सीमा नहीं थी। उनके सयमी जीवन में आकर्षण एवं नाम स्मरण में अद्भुत शक्ति थी। गुरुदेव श्री हमें छोड़ कर चले गए किन्तु समता निर्झर, शिक्षा के झरने, सिद्धांत की सरिता आदि की अनुपम पूजा हमारे लिए छोड़ गये हैं। हमारा सम्यग्-आचरण ही गुरु आत्मा की शांति में श्री वृद्धि कर पाएगा।

❧ कु. सीमा जैन, 'मारोठी' परपोड़ी, दुर्ग (म प्र)

ज्ञान रश्मि गुरुदेव

नाना गुरु की दिव्य रश्मियां भूमंडल पर फैल रही हैं। हमारे लिए वे जीवन प्रकाश छोड़ गए हैं। हम आलोक प्राप्त करें एवं समता दर्शन पर कदम बढ़ाएं। ❧ श्रीमती रश्मि सांखता, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ (म प्र)

संयम के सजग प्रहरी

संतोष, प्रेम, करुणा, समता का था वह झरना,
नाना कृपा तू करना, शीघ्र मोक्ष वरणा।

ब्रह्मर्षि, असीम गुणों के महासमुद्र, भक्तों की पुकार सुनने वाले, टूटे दिलों को जोड़ने वाले, धर्म का रंग चढ़ाने वाले, जाने वाले भी सभी मेरे भाई हैं, ऐसा विराट् चिंतन रखने वाले, शांति के सागर, संयम के सजग प्रहरी, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री नानेश की शिक्षाओं पर चल कर ही हम उनके नाम को अमर रख सकते हैं आर आत्म-शांति के कारण भी बन सकते हैं। ❧ सतोष जैन, सी ए, रायपुर (म प्र)

गुरुदेव हैं-गुरुदेव थे, गुरुदेव हैं

शरीर से गुरुदेव हैं, सुनते, पढ़ते ही, मन खिल उठता था।
शरीर से गुरुदेव नहीं है, सोचते ही आँखों में अधेरा छा जाता है।
सभालती हूँ अपने को, एवं सोचती हूँ गुरुदेव श्री जी हैं
कृतियों से, यश से, अपने पावन कार्यों एवं नाम से।
तब अच्छा लगता है। उनके चरण रज कहां से लाऊ-फिर
सोचती हूँ मैं ही चरण-रज हूँ।
शाश्वत शांति की प्रार्थना, शत्-शत् करुं प्रणाम।
कृपा वृष्टि करना प्रभु, पाना शिव सुख धाम ॥

❧ नानेश चरण पुजारिनी रोशन जैन (एल.एल.बी.), डांडीलोहारा (म प्र)

पुण्यवान आचार्यश्री से, जैन जगत था बड़भागी

आचार्यश्री नानेश के नाम एवं सयम की महिमा चारो दिशा मे फैली हुई थी। वे नहीं है किन्तु उनका नाम, यश, ज्ञान एव सयम अमर रहेगा। उनके प्रयाण से धर्म जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धा पुष्प समर्पण पूर्वक शांति की कामना।

❧ भागचन्द्र बंगानी, नया पारा राजिम, रायपुर (म प्र)

संयम प्रवीण नाना गुरु

नाना गुरु स्वनाम धन्य महापुरुष थे। नाना गुरु जगत महातीर्थ थे। लोग उनके दर्शनो के लिए तडफते रहते थे। नानेश्वर गुरुनाथ जहां भी विराजते थे। लोग यात्री बन कर जाते और 'साधुनां दर्शनं पुण्य' की उक्ति को चरितार्थ करते थे।

❧ रविन्द्र प्रवीण पारख, अ नवागांव दुर्ग (म प्र)

नाना गुरु के दर्शन करके, धन्य-धन्य हो जाते थे

पूज्य आचार्य श्री नाना गुरुदेव के दर्शन कर अपार शांति मिलती थी। जीवन धन्य हो जाता था। ऐसी दिव्य विभूति गुरुदेव के स्वर्गगमन से मन काफी बोझिल है। दिव्य आत्मा को शाश्वत शांति मिले, मोक्ष धन को शीघ्र प्राप्त करे।

❧ धनराज बोरा, देवकर (दुर्ग-म प्र)

धर्मादित्य गुरु नाना

जैनेत्तर हूं किन्तु जैन धर्म एवं संयमी जैन संतो के प्रति मेरे मन मे काफी लगाव है, इसका श्रेय बहिन रश्मि सचेती को जाता है। बहिन रश्मि के साथ सन् 1997 मे मैंने भी ब्यावर चातुर्मास मे नाना गुरु के दर्शन किए। मैंने गुरु मंत्र लिया। कली-कली खिल गई थी, किन्तु वे आज नहीं रहे।

संयम से प्रीति थी जिनको, रीति नीति से प्यार।

समता सागर गुरुवर नाना, श्रद्धा सुमन करो स्वीकार॥

❧ प्रीतिबाला सोनी, डौडीलोहारा-दुर्ग (म प्र)

आध्यात्म मार्तण्ड जय गुरु नाना

यू मै श्वे0 मूर्तिपूजक परम्परा से सम्बन्धित हूं किन्तु सच्चे सन्तो के प्रति सदैव आदर भाव रहे हैं। गुरुवर की कीर्ति फैली हुई थी, सुनता रहता था किन्तु मेरी धर्मपत्नी की प्रेरणा से अक्टूबर 1998 मे 10, 12 लोगो को लेकर दर्शन करने उदयपुर गया। काफी पश्चात्ताप हुआ कि पहले क्यों दर्शन नहीं किया? अब तो वह दिव्य भव्य आत्मा, देवो के संसार मे है, शीघ्र अंतिम लक्ष्य पाएं, हम श्रद्धा सुमन चढाएं।

संयम प्रतीक थे गुरुवर नाना, जीवन जिनका ललित ललाम,
प्रतीक ललिता करे कामना, पाएं गुरुवर मुक्ति धामो

❧ प्रतीक कुमार बाठिया, कर सलाहकार

ललिता बांठिया, एल एल बी, रायपुर (म प्र)

नाना गुरु को याद कर, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं

ज्ञान, गुण एवं संयम के सागर गुरुदेव, स्वनाम धन्य महापुरुष थे। उन्होने अपना ही नहीं अपने पूर्वज गुरुदेवों के, जिनशासन के नाम पर कीर्ति कलश स्थापित किया, सर्वोच्च शिखर पर। तभी तो लोगों के लिए एक मंत्र था-

हु.शि.उ.चौ.श्री.ज.ग. नाना..

ऐसे महान् योगीश्वर के स्वर्ग गमन का सुन कर आंखे भीग जाती हैं, मन की तडफ बढ जाती है।

नाना गुरु गुण गाते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं।

❧ श्रीमती मीना, ओमप्रकाश बाफना, दुर्ग (म प्र)

धर्म गगन के महा दिवाकर

परम पूज्य नाना गुरुदेव, जब भूमण्डल पर थे, संत दर्शन की लहर चलती थी। लोग उन्हें युगो-युगो तक याद करते रहेगे

वदन, स्मरण, श्रद्धार्पण, शांति की प्रार्थना।

❧ धरमचद श्रीश्रीमाल, मोहला-राजनाद गाव (म प्र)

दिव्य लोक के वासी गुरुवर...

नहीं शीतलता जो चन्द्र में, पाई वह तेरे चरण में

मैं आज जो भी हू, नाना गुरु की कृपा से हू। वे मेरे रोम-रोम में व्याप्त हैं। यह प्रेरणा मुझे दादासा धनराजजी सा भसाली से मिली।

दिव्यलोक के वासी गुरुवर, दिल में तुम्हें मढ़ाता हू।

चन्द्र के नहीं फूल गुरुवर, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हू।

❧ चदन कुमार भसाली, वी ई इंजीनियर, चेंकुण्ठ-रायपुर (म प्र.)

विमल विभूति गुरुदेव

गुरुदेव के दिव्य लोकगमन से सारे संघ-समाज ने, राष्ट्र ने, विमल विभूति दिव्य रत्न को दिया है। अब कहां दर्शन पाएंगे? श्रद्धार्पण शांति की प्रार्थना।

❧ श्रीमती विमला देवी डोंगी, भेडी-दुर्ग (म प्र)

पुण्यवान आचार्यश्री से, जैन जगत था बड़भागी

आचार्यश्री नानेश के नाम एवं सयम की महिमा चारो दिशा मे फैली हुई थी। वे नहीं है किन्तु उनका नाम, यश, ज्ञान एवं सयम अमर रहेगा। उनके प्रयाण से धर्म जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धा पुष्प समर्पण पूर्वक शांति की कामना।

❧ भागचन्द बगानी, नया पारा राजिम, रायपुर (म प्र)

संयम प्रवीण नाना गुरु

नाना गुरु स्वनाम धन्य महापुरुष थे। नाना गुरु जगत महातीर्थ थे। लोग उनके दर्शनो के लिए तडफते रहते थे। नानेश्वर गुरुनाथ जहां भी विराजते थे। लोग यात्री बन कर जाते और 'साधुना दर्शनं पुण्यं' की उक्ति को चरितार्थ करते थे।

❧ रविन्द्र प्रवीण पारख, अ नवागांव दुर्ग (म प्र)

नाना गुरु के दर्शन करके, धन्य-धन्य हो जाते थे

पूज्य आचार्य श्री नाना गुरुदेव के दर्शन कर अपार शांति मिलती थी। जीवन धन्य हो जाता था। ऐसी दिव्य विभूति गुरुदेव के स्वर्गगमन से मन काफी बोझिल है। दिव्य आत्मा को शाश्वत शांति मिले, मोक्ष धन को शीघ्र प्राप्त करे।

❧ धनराज बोरा, देवकर (दुर्ग-म प्र)

धर्मादित्य गुरु नाना

जैनेत्तर हूं किन्तु जैन धर्म एव संयमी जैन संतो के प्रति मेरे मन मे काफी लगाव है, इसका श्रेय बहिन रश्मि संचेती को जाता है। बहिन रश्मि के साथ सन् 1997 मे मैने भी ब्यावर चातुर्मास मे नाना गुरु के दर्शन किए। मैने गुरु मंत्र लिया। कली-कली खिल गई थी, किन्तु वे आज नहीं रहे।

संयम से प्रीति थी जिनको, रीति नीति से प्यार।

समता सागर गुरुवर नाना, श्रद्धा सुमन करो स्वीकार॥

❧ प्रीतिबाला सोनी, डौडीलोहारा-दुर्ग (म प्र)

आध्यात्म मार्तण्ड जय गुरु नाना

यूं मैं श्वे0 मूर्तिपूजक परम्परा से सम्बन्धित हूं किन्तु सच्चे सन्तो के प्रति सदैव आदर भाव रहे हैं। गुरुवर की कीर्ति फैली हुई थी, सुनता रहता था किन्तु मेरी धर्मपत्नी की प्रेरणा से अक्टूबर 1998 मे 10, 12 लोगो को लेकर दर्शन करने उदयपुर गया। काफी पश्चात्ताप हुआ कि पहले क्यो दर्शन नहीं किया? अब तो वह दिव्य भव्य आत्मा, देवों के ससार में है, शीघ्र अंतिम लक्ष्य पाएं, हम श्रद्धा सुमन चढाए।

संयम प्रतीक थे गुरुवर नाना, जीवन जिनका ललित ललाम,
प्रतीक ललिता करे कामना, पाएं गुरुवर मुक्ति धामो

❧ प्रतीक कुमार बांठिया, कर सलाहकार

ललिता बांठिया, एल एल बी, रायपुर (म प्र)

नाना गुरु को याद कर, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं

ज्ञान, गुण एव सयम के सागर गुरुदेव, स्वनाम धन्य महापुरुष थे। उन्होने अपना ही नहीं अपने पूर्वज गुरुदेवों के, जिनशासन के नाम पर कीर्ति कलश स्थापित किया, सर्वोच्च शिखर पर। तभी तो लोगो के लिए एक मंत्र था-

हु.शि.उ.चौ.श्री.ज.ग नाना.

ऐसे महान् योगीश्वर के स्वर्ग गमन का सुन कर आखे भीग जाती है, मन की तडफ बढ जाती है।

नाना गुरु गुण गाते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं।

❧ श्रीमती मीना, ओमप्रकाश बाफना, दुर्ग (म प्र)

धर्म गगन के महा दिवाकर

परम पूज्य नाना गुरुदेव, जब भूमण्डल पर थे, सत दर्शन की लहर चलती थी। लोग उन्हें युगो-युगो तक याद करते रहेगे

वदन, स्मरण, श्रद्धार्पण, शांति की प्रार्थना।

❧ धरमचद श्रीश्रीमाल, मोहला-राजनांद गाव (म प्र)

दिव्य लोक के वासी गुरुवर...

नहीं शीतलता जो चन्दन में, पाई वह तेरे चरणन मेी

मैं आज जो भी हूं, नाना गुरु की कृपा से हू। वे मेरे रोम-रोम मे व्याप्त है। यह प्रेरणा मुझे दादासा धनराजजी सा भसाली से मिली।

दिव्यलोक के वासी गुरुवर, दिल में तुम्हें मढ़ाता हूं।

चन्दन के नहीं फूल गुरुवर, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं।

❧ चंदन कुमार भंसाली, बी ई इंजीनियर, बैकुण्ठ-रायपुर (म प्र)

विमल विभूति गुरुदेव

गुरुदेव के दिव्य लोकगमन से सारे संघ-समाज ने, राष्ट्र ने, विमल विभूति दिव्य रत्न खो दिया है। अब कहा दर्शन पाएगे? श्रद्धार्पण शांति की प्रार्थना।

❧ श्रीमती विमला देवी डोसी, भेडी-दुर्ग (म प्र)

दृढ़ संयमी जीवन व हमारे प्रेरणा के स्रोत बने : आचार्यश्री नानेश

✍️ गेहरीलाल वया, मुम्बई (अध्यक्ष)

महान् आध्यात्मिक देश की भारत भूमि युगो-युगो से एक धर्म तपो भूमि रही है। अनेकता मे एकता वाले इस प्राचीन देश मे अनेक सम्प्रदायो के होने के बावजूद सभी एक मत से जन कल्याण की कर्म निर्जरा एव तपाराधना द्वारा जन-जन के आध्यात्मिक, नैतिक तथा धार्मिक उत्थान मे सहायक रही है। मानव जीवन की दुर्लभता को जान कर इस धरा के अनेक महान् सपूतो ने प्राप्त जीवन का सदुपयोग कर आत्मशुद्धि, परोपकार, धर्म आराधना तथा सर्वजनहित भाव को धारण कर सयमी जीवन को स्वीकार कर मानव जीवन को पूर्ण सार्थकता प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुष सदैव पूज्यनीय व वन्दनीय बने हैं।

परम श्रद्धेय समान विभूति धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्यश्री नानालाल जी म सा. भी एक ऐसे ही महान् सत रत्न थे, जिन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर आध्यात्मिक जीवन को स्थान दिया। संयम पथ ग्रहण किया। धन्य है भारतवर्ष की वीर भूमि मेवाड जहां महाराणा जैसे वीर रत्न पैदा हुए। उसी मेवाड भूमि के चित्तौडगढ जिले के छोटे से दांता ग्राम मे महायोगी आचार्यश्री नानेश का जन्म हुआ, जहां सीमित साधनों के कारण व्यावहारिक शिक्षा अधिक नहीं मिल सकी। आपश्री को पूज्य श्री चौथमल जी म सा के प्रवचन से प्रभावित होकर उसी समय वैराग्य भाव जाग्रत हो गया। शांत-क्रांति के अग्रदूत पूज्य श्री गणेशलाल जी म सा से संयम अंगीकार शास्त्रो का अध्ययन गुरु चरणो मे किया।

पूज्य गणेशाचार्य ने अपने अंतिम समय को जानकर आपश्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आपश्री ने लम्बे अंतराल तक अपने दृढ़ संयमी जीवन से जिनशासन की भव्य प्रभावना की। अपने धर्म प्रतिबोध से धर्मपाल समाज की स्थापना की। आपश्री की अमृतमय वाणी ने सदैव शोषित व पीड़ितो को स्वाभिमान सम्मान के अमर पथ का वरण करने की प्रेरणा दी। आपश्री ने अपने शिष्य-शिष्या वर्ग को आचार के कठोर सांचे मे ढाला, कुन्दन-सा तपाया और स्वाध्याय-ज्ञान और तप के उच्च आदर्शों को अनुभव करने का सुअवसर प्रदान किया।

पूज्य आचार्य प्रवर की प्रवचन की शैली अनूठी थी। उनमे सरलता सजीवता निर्भीकता आध्यात्मिकता तथा आत्मीयता के सभी गुण समाहित थे। स्मरण शक्ति बहुत ही तेज थी। शरीर की नश्वरता से कोई अछूता नहीं रहा है, शरीर तो नश्वर है पर मानव द्वारा किए गए सत्कार्य अमर होते हैं। अनेक यश रूपी शरीर की मृत्यु कदापि नहीं होती। समता विभूति आचार्य प्रवर का दीर्घ सयमी जीवन यात्रा को पूर्ण कर दिनांक 27 अक्टूबर 1997 को उदयपुर नगरी मे महाप्रयाण हो गया।

ऐसे महान् संत जो सिर्फ हमारे ही नहीं देवता के पूज्य थे। जिन से जन-जन ने प्रकाश पाया, अपनी आत्मा को निर्मल बना कर अपने आपको धन्य बनाया और आज भी हमे उनका वरदहस्त प्राप्त है। जिसमे नवीन सघ की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। ऐसी श्रमण विभूति पूज्य आचार्य श्री नानेश के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित है एव शासन देव से प्रार्थना है कि आपके दिव्य जीवनानुरूप ही आपको मोक्ष के सोपान प्राप्त हो।

शत्-शत् श्रद्धा सुमन अर्पित।

सरलता की मूर्ति-आचार्य श्री नानेश

☞ गेहरीलाल वया

राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अ भा सा जैन श्रावक सघ

श्री हुक्मगच्छ के अष्टम पट्टधर परम श्रद्धेय समता विभूति जैनाचार्य श्री नानेश का झीलौ की नगरी उदयपुर में जब महाप्रयाण हुआ तब सम्पूर्ण राष्ट्र स्तब्ध रह गया। एक साधारण परिवार का बालक इतना उच्च पद प्राप्त कर लेगा इसकी पोखरना कुल को लेशमात्र भी कल्पना नहीं थी। भादसोडा में विराजित मुनिवृन्द अपने प्रवचन में जब छह आरो का वर्णन फरमा रहे थे तब छोटे आरो के वर्णन को सुन कर आत्मा जागृत हुई और पूज्य जवाहराचार्य के सान्निध्य में पहुंच कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वीतराग पथ की ओर अग्रसर हुए। सयम पथ पर आरूढ होकर हजारों किलोमीटर पैदल चल कर मेवाड, मारवाड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में धर्म चेतना जागृत कर समता का संदेश जन-जन तक पहुंचा। मालवा प्रान्त के बलाई जाति के भाईयो को वीतरागी वाणी से प्रभावित कर धर्मपाल के रूप में उन्हें निरूपित कर दुर्व्यसनों से मुक्त कराया। परम पूज्य आचार्य श्री नानेश सरलता की प्रतिमूर्ति थे। अपने गुरु की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटे। अन्ततोगत्वा गुरु की सेवा करने में सफलता प्राप्त कर ली और गणेशाचार्य ने आपत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आचार्य प्रवर ने जीवनकाल में जिनशासन को देदीप्यमान एवं गौरवान्वित करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

आचार्य प्रवर ने अपने प्रवचनों से समस्त जैन समाज को प्रभावित किया है। सभी प्रान्त के भाई-बहिनो को सस्कारित करने में तथा धर्म के प्रति आस्था एवं श्रद्धा भक्ति भाव उत्पन्न करने में आचार्य भगवन् का पूर्ण सहयोग रहा। मुम्बई तथा उपनगरो में जब आचार्य भगवन् के चातुर्मास हुए उस समय मुझे पूर्ण सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस महान् विभूति का हमारे मध्य से चले जाना एक अपूरणीय क्षति है। उनके स्वभाव में सरलता, वाणी में मधुरता, व्यवहार में सहजता, नम्रता, कुशलता-हृदय में उदारता विशालता थी। ऐसे महान् व्यक्तित्व विरल विभूति को शत-शत वन्दन, अभिनन्दन, भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित है।

❖ ❖ ❖

आचार्य श्री नानेश संस्मरणों के आइने में

धर्मीचन्द कोठारी, महामत्री

भारतीय संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है। इसमें भी श्रमण संस्कृति का महत्त्व सर्वोपरि है। भगवान् महावीर की पाट परम्परा में हुक्मगच्छ की परम्परा भी अपनी विलक्षण छवि अपनी क्रांतिकारी विचार एवं आचार धारा को लेकर चल रही है। उसी परम्परा पर आठवे पाट पर आचार्य श्री नानेश विराजमान थे। आचार्यश्री नानेश ने श्रमण मर्यादा का कठोरता के साथ पालन करते हुए एवं कराते हुए जिनशासन की भव्य एवं महती प्रभावना की। आपके त्याग एवं तपमय जीवन का जनता जनार्दन पर अचूक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। आपके सदुपदेशों से हजारों हजार भव्यात्माओं ने अविरति से विरति रूप अणुव्रत अपना कर अपने जीवन का कल्याण किया व कर रहे हैं। तीन सौ की ऊपर संख्या में मुमुक्षु आत्माओं ने भी अगार धर्म से अनगार धर्म अपना कर तिन्नाण तारयाणं का महत्त्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहे हैं। आपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र की त्रिवेणी रत्नों से संत रत्नों को जिस रूप में तैयार किया, ऐसे सन्त अन्यत्र दुर्लभ है। स्व आचार्य श्री सोहनलाल जी म सा ने भी एक दिन धर्मसभा में कहा था कि आचार्य श्री नानेश के संघ में प्रभावशाली संत रत्नों की जोड़ी है, वह अन्यत्र अभी देखी नहीं जा सकती। इस बात को सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं।

आचार्य श्री का जीवन साधना प्रधान था। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण साधना में ही समर्पित था। यह कह देना भी अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। आप जब प्रवचन देने पाट पर विराजमान होते और प्रवचन धारा प्रवाहित होती, उस समय आपकी भावभंगिमा अपूर्व होती। आपकी वाणी सिंह गर्जना की तरह निकलती। श्रोतागण आपकी वाणी का अमृत रस भाव विभोर एवं गद्गद् होकर सुनते रहते। आपकी वाणी में मिठास अपूर्व था। श्रोतागण सुनते-सुनते कभी अगाते नहीं थे। आपकी आकृति प्रकृति भी उस समय इतनी भव्य होती कि जिससे अनेको आत्मा में विरक्ति उभर उठती। आपकी वाणी में तप, त्याग की पावन गंगा बहती थी, भव संताप से संतप्त भव्यात्माएं आपकी निर्मल निर्झर वाणी सुन कर अनेक भवों का पाप एवं सताप को मिटा कर सुख शांति का अनुभव करते थे। आप जैसे सत निकट समय में प्राप्त होना दुर्लभ ही है। पूज्य गुरुदेव की जैसी कथनी थी, वैसी ही करनी थी। कथनी करनी की एकरूपता रखने वाले साधक का ही प्रभाव भूमण्डल पर पड़ता है।

आपका जीवन अनुपम था। आपके जीवन की महिमा को शब्दों में बाधना चन्द्रमा को दीपक रूप बताना एवं सागर को नापने के समान दुष्कर है। आकाश जैसे असीम है, वैसे ही पूज्य गुरुदेव के गुण असीम एवं अनन्त हैं। ससीम शब्दों में असीम गुणों को व्यक्त करना असंभव है। पूज्य गुरुदेव का मेरे पर अनन्त उपकार रहा है। आपने जो संयम धन दिया, वह आज मेरे जीवन में अपूर्व आनन्द का नवसंचार कर रहा है। गुरुदेव का एक ही विशेष सूत्र मेरे जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है, वह सूत्र है सत्य को सदा सर्वथा अपनाए रखो। जिसने सत्य को समझ लिया, उसके लिए ज्ञान, योग, भक्ति, साधना वरदान रूप होती है। सत्य को समझना दुष्कर है। कितना ही ज्ञान हासिल कर लिया जाए, कठोर से कठोर तपस्या भी कर ली जाए, दुष्कर क्रियाकाण्ड भी क्यों न अपना लिया जाए किन्तु सत्य को यथार्थ को समझे बिना सारी की सारी साधना निष्फल है। आचार्य श्री ने सत्य को जाना था। जिसने सत्य को जान लिया, उसके दिल व दिमाग में भगवान् का निवास होता है। कहा भी है कि "सच्च खु भगवं" अर्थात् सत्य ही भगवान् है। आज जितनी ही कट्टरता आदि दिखाई देती है, वह सत्य को नहीं समझ पाने का ही परिणाम व नतीजा

है। गुरुदेव श्री ने मुझे समय-समय पर जो शिक्षा दी वह आज मेरे जीवन के लिए वरदान रूप बनी हुई है।

किन्तु कुछेक शासन हितैषी का जामा पहने शासन विरोधी लोगो ने आचार्यश्री को गुमराह करने का जो षडयंत्र रचा उसमे उनको सफलता भी मिली, किन्तु उसका नतीजा समाज के लिए अनुकूल नहीं रहा। आचार्य श्री ने अपनी अन्तरात्मा से जो भी निर्णय लिया वह हमेशा शासन मे चार चाद लगाने वाला ही रहा, किन्तु इस निर्णय को आचार्यश्री की अन्तरात्मा का निर्णय कहना गलत है। जब समाज मे विरोध के स्वर उठने लगे तो वे लोग आचार्य श्री के नाम से प्रचारित व प्रसारित कराने लगे कि युवाचार्य का चयन मैंने अपनी अन्तरात्मा से किया है। किसी के दबाव मे आकर नहीं। किन्तु सही स्थिति आचार्यश्री की वही जानता है जिसने आचार्यश्री को नजदीक से समझने का प्रयास किया। मैंने भी आचार्य श्री से इस विषय मे चर्चा की किन्तु आचार्य श्री के अन्तरग विचार अलग ही थे। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग यह चर्चा करते हैं कि आचार्यश्री के सारे निर्णय प्रभावी होते हैं किन्तु यह निर्णय गलत कैसे हो गया? उनके लिए यही समाधान है कि आचार्यश्री की भावना से जो भी निर्णय हुआ वह सदा ही अच्छा ही हुआ है एवं समाज के हित मे ही हुआ है। किन्तु युवाचार्य के चयन में आचार्यश्री का निर्णय कहना गलत है क्योंकि आचार्यश्री का निर्णय कभी असफल नहीं हुआ है। आचार्यश्री के सारे निर्णय स्वतः ही हुए हैं जो आचार्यश्री का नाम लेकर इस कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं व आचार्यश्री की महिमा को घटा रहे हैं। वे आचार्यश्री के सच्चे उपासक नहीं हैं।

आचार्यश्री की महिमा अपरम्पार रही है। उनकी बाजी इतनी विलक्षण व जादूगर थी कि उसके प्रभाव से पत्थर दिल एव दिमाग भी दिलदार बन जाता था। एक बार का प्रसंग है कि एक मुनि वयोवृद्ध थे, गर्मी के मौसम के कारण वह दिन मे बहनो के आवागमन पर भी खुले शरीर बैठे रहते थे। शरीर पर चदर नहीं रखते थे। आचार्यश्री ने उनकी प्रकृति बदलने के लिए उनको कहा कि मुनिजी आप वयोवृद्ध व अनुभवी संत हैं दिन मे बहिने आती रहती हैं आपको उस समय ख्याल रखना है कि वस्त्र रहित बैठे रहते हैं? आचार्यश्री द्वारा चतुराई पूर्ण शिक्षा को सुनकर मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी एव गुरुदेव की प्रशासन संचालन कुशलता पर गौरव भी हो रहा था। उस मुनिजी ने गुरुदेव को कहा-गुरुदेव ध्यान रखूंगा। मैंने उसके पश्चात् उस मुनिजी को बहनो के आवागमन के समय वस्त्र रहित शरीर नहीं देखा। कैसी थी गुरुदेव की शिक्षा देने की कला? जिससे छोटे-बड़े सभी मुनि सरलता से सही मार्ग पर कटिबद्ध रहते थे। ऐसे महान् विभूति देहपिण्ड से भले ही हमारे सामने नहीं हैं किन्तु आपकी गुण गरिमा पूर्ण सौंभ सदाकाल इस भूमण्डल पर सदा फैलती रहेगी। हमारे सच्ची श्रद्धाजलि इसी मे है कि हम गुरुदेव के द्वारा बताये मार्ग पर सदा चलते रहे। इन्ही मनीषा के साथ

❖ ❖ ❖

अमर व अमिट है वह व्यक्तित्व

☞ प्रेमराज सोमावत, मद्रास

दुनियां में तीन तरह के इन्सान होते हैं-अति सामान्य, सामान्य, असामान्य।

अति सामान्य वे इन्सान होते हैं जिनके होने का बोध जन सामान्य को नहीं हो पाता और तो और उन्हे स्वयं को भी अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता है।

सामान्य वे इन्सान होते हैं जिन्हे दुनिया साधन सम्पत्ति के माध्यम से जानती है।

असामान्य वे इन्सान होते हैं जिन्हे सारा संसार साधना व आत्म समृद्धि के कारण, त्याग-वैराग्यभाव आचरण के कारण जानता है।

कुछ इन्सान अनूठे किस्म के होते हैं,

जो मरकर भी अमर हो जाते हैं

वे सदैव जिन्दा रहते हैं अपने भक्तो/प्रशंसको की यादो मे।

कुछ इन्सान खास किस्म के होते हैं,

जो मिट कर भी अमिट होते हैं अपने भक्तो की इवादात मे।

कुछ इन्सान ऊंचे किस्म के होते हैं,

जो दुनियां से विदा होने के बाद भी जिन्दा ही रहते हैं बन्दों की बन्दगी मे।

आचार्य श्री नानेश ऐसे ही अनूठे, खास व ऊंचे किस्म के इन्सान थे या यूं कहूं कि वे इन्सान के चोले मे भगवान् थे।

जिनकी मृत्यु के बारे मे हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं।

उनकी पार्थिव देह के विषय मे शरीर विज्ञान-विज्ञाताओ ने घोषणा की थी कि . . . ।

किन्तु भक्तो की हृदय तन्त्री मे आज भी गुरुदेव जिन्दा है, इंकृत है।

समता विभूति अध्यात्म जगत् के एक महान् आश्चर्य थे।

भक्त वर्ग आचार्य श्री नानेश मे निहारते थे-आचार्य श्रीलाल जी म सा की सयम साधना को, आचार्य जवाहर की क्रांतिमय आभा को, आचार्य श्री गणेश की अनुशासन प्रियता को। लोग उन्हे निहारते थे, वन्दन मे, नमन मे व अभिनन्दन मे।

लोग उन्हे पुकारते थे-अन्नदाता, दीनदयाल, तिरण-तारण की जहाज, कृपा सिन्धु आदि शब्दों मे।

आचार्य श्री नानेश अपने आपको सजाते संवारते थे सिद्धो के पवित्र स्मरण से। सिद्धत्व उनकी श्रद्धा का सोपान

था जिस पर वे सर्वतो भावेन समर्पित थे। अरिहन्त उनकी आस्था-आराधना के आयाम थे जिस पर वे कुर्बान थे।

यही कारण है कि,

मृत्यु पूज्य गुरुदेव श्री को हमसे छीन नहीं सकी,

गुरुदेव श्री का पावन स्मरण हमारी हृदय तन्त्री का स्पन्दन है।

हमारी साधना का सम्बल है।

हमारा गुरुदेव श्री का रिश्ता देहातीत था, हमने उन्हे देह मे नहीं दिव्यता-भव्यता मे पाया है।

अपने मन मन्दिर मे सजाया है।

गुरुदेव श्री वह मूर्ति है, जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कि बल्कि गुरुदेव श्री जी ने हमे प्राण प्रतिष्ठा दी है।

काश। हम उसे प्रतिष्ठित रख पाये?

उस बेशकीमती व्यक्तित्व को, करुणाशील कर्तृत्व को व अनमोल आलोक को सुरक्षित रख पाये?

उसे न खोयें हम राग द्वेष, संकीर्णता, निन्दा-विकथा की वीथिका मे

तब ही सार्थक होंगे "जय गुरु नाना" के "उद्घोष"

जैन जयति शासनम् के "सुघोष"

जिनकी कृपा का वर्षण

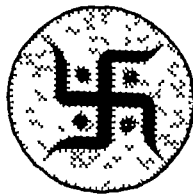
सृजन का दीप बन

हमे आलोकित कर रहा है

ऐसे जन-मन के श्रद्धेय के

शाश्वत पाद पद्मो मे

समर्पित है श्रद्धा की पावन अजलि।

हुक्म संघ की दिव्य ज्योति

चैनमल पामेचा, पूर्व महामंत्री

समता विभूति आचार्य पूज्य श्री नानालाल महाराज जी सा का नाम जैन समुदाय के उन आचार्यों की कोटि में लिया जाता है जिन्होंने लोकैषणा से दूर रहते हुए स्वयं और ओरो के कल्याण का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। जैन समाज उनके प्रति श्रद्धानत है। आचार्य नानालाल जी सा का जन्म आज से ७८ वर्ष पूर्व चित्तौडगढ़ जिलान्तर्गत दांता गाँव के पोखरना परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोडीलाल और माता का नाम श्रृंगार बाई था। युवावस्था में ही जैन योग की साधना में लगने के उद्देश्य से उन्होंने शान्त क्रान्ति के आचार्य गणेशलाल जी महाराज के पास १९ वर्ष की उम्र में आज से ५९ वर्ष पूर्व जैन संन्यास ग्रहण कर लिया। लगातार २३ वर्ष तक गुरु की उत्कृष्ट सेवा साधना के प्रसाद स्वरूप आज से ३६ वर्ष पूर्व माघ कृष्ण द्वितीया को उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया।

समता दर्शन : आचार्य नानेश ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक शान्ति का प्रसार करने के लिए समता दर्शन का प्रवर्तन किया। जिस विषमता के वातावरण में इन्सान जी रहा है, उसमें स्वार्थ की भावना गहराती जा रही है। विभिन्न देशों का भी यही हाल है। तृतीय विश्व युद्ध के बादल मंडराते जा रहे हैं। विश्व के अरबों रूपए प्रतिवर्ष शस्त्र निर्माण के लिए खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में समता दर्शन का प्रथम चरण समता सिद्धान्त दर्शन भी अपना लिया जाय तो विश्व में शान्ति का प्रसार हो सकता है। यदि "जीयो और जीने दो" इतनी सी बात भी मान ली जाए तो सारे सघर्ष समाप्त हो जाते हैं।

जैन संन्यास का क्षेत्र : आचार्य नानेश ने अपने आचार्यत्व काल में सैकड़ों भाई-बहनो को जैन संन्यास देकर आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रगतिशील बनाया है। एक साथ पाच, सात, नौ, बारह, पन्द्रह, इक्कीस, पच्चीस दीक्षाएँ भी उनकी निश्रा में हुईं। रतलाम में लाखों जनमैदिनी के बीच एक साथ २५ भव्यात्माओं को दीक्षा प्रदान की।

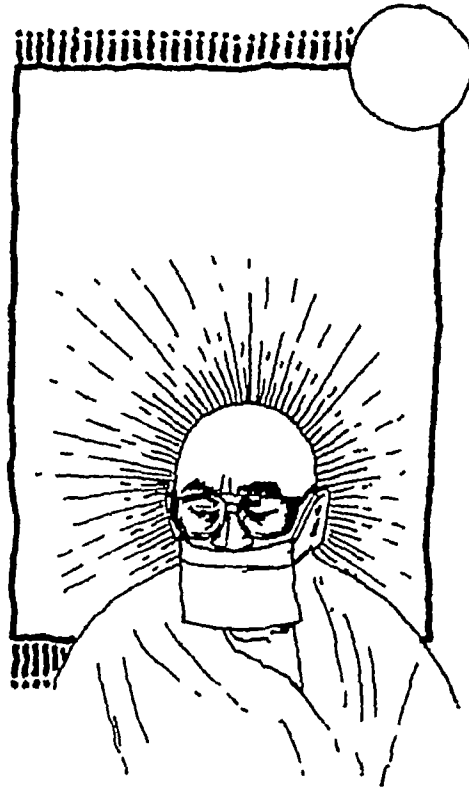
समीक्षण ध्यान : आज का मानव मानसिक तनाव से अधिक ग्रस्त है। अधिकांश शारीरिक रोग भी इसी की उपज हैं। कुछ तनाव तो इन्सान आने वाली आपत्तियों की सम्भावनाओं से पाल लेता है। कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं, जो यथोचित मार्गदर्शन के अभाव में उसके मन को कुठित बना देती हैं उनके कारणों से उत्पन्न तनाव के शमन को वैचारिक सशोधन के लिए आपने समीक्षण ध्यान की आगम सम्मत अलौकिक ध्यान विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनेक शिविर लग चुके हैं।

समर्थ साहित्यकार : आचार्यश्री ने साधना की गहराइयों के निमित्त विचारों से साहित्य जगत को भी समृद्ध किया। इन्सान की मानसिक ग्रथियाँ हैं—क्रोध, अहंकार, छल, लोभ, मोह, मान, माया आदि। इन ग्रन्थियों का विमोचन कैसे हो इसके लिए क्रोध समीक्षण, मान समीक्षण, माया समीक्षण, लोभ समीक्षण नामक साहित्य उनकी अप्रतिम देन है। अन्तर जीवन का शोधन करने के लिए आत्म-समीक्षण नामक अतिविशिष्ट ग्रन्थ की रचना भी की। समता दर्शन और व्यवहार, ऐसे जीएं, पर्दे के उस पार, समीक्षण धार, समीक्षण ध्यान, मनोविज्ञान आदि अनेकानेकग्रन्थ भी आचार्य प्रणीत हैं।

बेमाप पद यात्राएं : गत सत्तावन वर्ष मे आचार्य नानेश ने हजारो किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य आधुनिक विचारो के मार्ग दृष्ट होने के बावजूद भी सैद्धान्तिक पक्ष के प्रतिपूर्णतः सचेष्ट सुदृढ एव समर्पित थे। यही कारण है कि प्रचार-प्रसार के नाम पर मर्यादाओ से हटना उन्हे कतई मन्जूर नहीं था। इसीलिए जैन धर्म की विशुद्ध क्रिया-नगे पैर, नगे सिर, श्वेत परिधान मे रहना, रुपया पेसा नहीं रखना, जिस गाँव मे जाए उस गाँव के ही शाकाहारी घरो से भोजन लेना, सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना, सूर्यास्त के बाद सन्तो के आवास पर छोटी से छोटी बहिन का एव सतियो के आवास पर छोटे से छोटे भाई को भी नहीं आने देना आदि नियमों को दृढता के साथ पालन वे करते और करवाते थे। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पजाब, हरियाणा, उड़ीसा आदि प्रान्तों मे विचरण कर उन्होने हजारो लाखो व्यक्तियो को सस्कारित किया था।

अनेकता के बीच एकता हो : जैन समाज भगवान् महावीर के नाम से एक होकर भी अनेक पथ सम्प्रदायो मे विभक्त है। कुछ पूर्वाग्रह के सवत्सरी पर्व अलग-अलग मनाया जाता है। उसे एक करने के लिए नानेश ने उद्बोधन दिया था कि जैन समाज मिलकर जो दिन तय करे। मैं उस दिन सवत्सरी मनाने को तैयार हूँ। उन्होने अपने विचारो को साकार करने के लिए अपनी परम्परागत तिथि का अनेक बार परिवर्तन भी किया है। एक जन सम्प्रदाय विशेष के आचार्य होकर भी उनके विचार सम्प्रदाय से उपर उठकर सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए है। इसलिए वे किसी भी वर्ग विशेष से न जुडकर सभी वर्गों के मानवों के साथ समान रूप से व्यवहार करते थे।

ऐसी दिव्य विभूति को मेरा शत्-शत् नमन।

हुकम संघ की दिव्य ज्योति

✍ चैनमल पामेचा, पूर्व महामंत्री

समता विभूति आचार्य पूज्य श्री नानालाल महाराज जी सा. का नाम जैन समुदाय के उन आचार्यों की कोटि में लिया जाता है जिन्होंने लोकैषणा से दूर रहते हुए स्वयं और ओरो के कल्याण का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। जैन समाज उनके प्रति श्रद्धानत है। आचार्य नानालाल जी म सा का जन्म आज से ७८ वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ जिलान्तर्गत दांता गाँव के पोखरना परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोडीलाल और माता का नाम श्रृंगार बाई था। युवावस्था में ही जैन योग की साधना में लगने के उद्देश्य से उन्होंने शान्त क्रान्ति के आचार्य गणेशलाल जी महाराज के पास १९ वर्ष की उम्र में आज से ५९ वर्ष पूर्व जैन संन्यास ग्रहण कर लिया। लगातार २३ वर्ष तक गुरु की उत्कृष्ट सेवा साधना के प्रसाद स्वरूप आज से ३६ वर्ष पूर्व माघ कृष्ण द्वितीया को उन्होंने आचार्य पद प्राप्त किया।

समता दर्शन : आचार्य नानेश ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक शान्ति का प्रसार करने के लिए समता दर्शन का प्रवर्तन किया। जिस विषमता के वातावरण में इन्सान जी रहा है, उसमें स्वार्थ की भावना गहराती जा रही है। विभिन्न देशों का भी यही हाल है। तृतीय विश्व युद्ध के बादल मंडराते जा रहे हैं। विश्व के अरबों रूपए प्रतिवर्ष शस्त्र निर्माण के लिए खर्च हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में समता दर्शन का प्रथम चरण समता सिद्धान्त दर्शन भी अपना लिया जाय तो विश्व में शान्ति का प्रसार हो सकता है। यदि "जीयो और जीने दो" इतनी सी बात भी मान ली जाए तो सारे सघर्ष समाप्त हो जाते हैं।

जैन संन्यास का क्षेत्र : आचार्य नानेश ने अपने आचार्यत्व काल में सैकड़ों भाई-बहनो को जैन संन्यास देकर आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रगतिशील बनाया है। एक साथ पाच, सात, नौ, बारह, पन्द्रह, इक्कीस, पच्चीस दीक्षाएँ भी उनकी निश्रा में हुईं। रतलाम में लाखों जनमैदिनी के बीच एक साथ २५ भव्यात्माओं को दीक्षा प्रदान की।

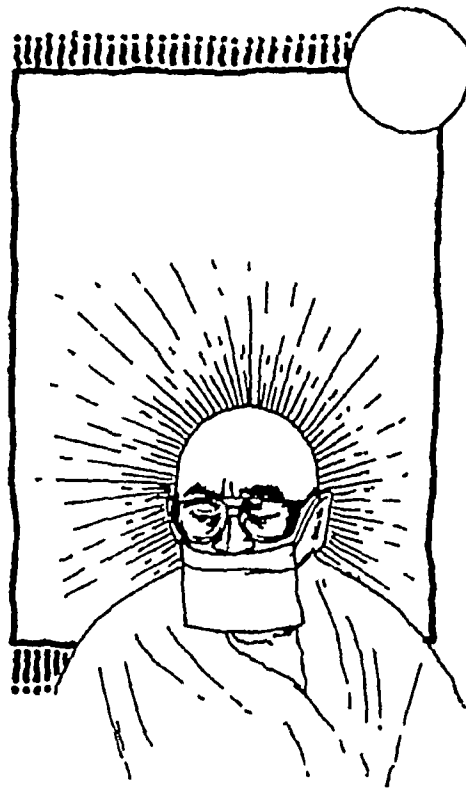
समीक्षण ध्यान : आज का मानव मानसिक तनाव से अधिक ग्रस्त है। अधिकांश शारीरिक रोग भी इसी की उपज हैं। कुछ तनाव तो इन्सान आने वाली आपत्तियों की सम्भावनाओं से पाल लेता है। कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं, जो यथोचित मार्गदर्शन के अभाव में उसके मन को कुठित बना देती हैं अनेक कारणों से उत्पन्न तनाव के शमन को वैचारिक सशोधन के लिए आपने समीक्षण ध्यान की आगम सम्मत अलौकिक ध्यान विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनेक शिविर लग चुके हैं।

समर्थ साहित्यकार : आचार्यश्री ने साधना की गहराइयों के निमित्त विचारों से साहित्य जगत को भी समृद्ध किया। इन्सान की मानसिक ग्रथियाँ हैं—क्रोध, अहंकार, छल, लोभ, मोह, मान, माया आदि। इन ग्रन्थियों का विमोचन कैसे हो इसके लिए क्रोध समीक्षण, मान समीक्षण, माया समीक्षण, लोभ समीक्षण नामक साहित्य उनकी अप्रतिम देन है। अन्तर जीवन का शोधन करने के लिए आत्म-समीक्षण नामक अतिविशिष्ट ग्रन्थ की रचना भी की। समता दर्शन और व्यवहार, ऐसे जीएं, पर्दे के उस पार, समीक्षण धार, समीक्षण ध्यान, मनोविज्ञान आदि अनेकानेकग्रंथ भी आचार्य प्रणीत हैं।

बेमाप पद यात्राए : गत सत्तावन वर्ष मे आचार्य नानेश ने हजारो किलोमीटर की पद यात्राए की। आचार्य आधुनिक विचारो के मार्ग दृष्टा होने के बावजूद भी संद्धान्तिक पक्ष के प्रतिपूर्णतः सचेष्ट सुदृढ एव समर्पित थे। यही कारण है कि प्रचार-प्रसार के नाम पर मर्यादाओ से हटना उन्हे कतई मन्जूर नहीं था। इसीलिए जैन धर्म की विशुद्ध क्रिया-नगे पैर, नगे सिर, श्वेत परिधान मे रहना, रुपया पैसा नहीं रखना, जिस गाँव मे जाएं उस गाँव के ही शाकाहारी घरो से भोजन लेना, सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना, सूर्यास्त के बाद सन्तो के आवास पर छोटी से छोटी बहिन का एव सतियो के आवास पर छोटे से छोटे भाई को भी नहीं आने देना आदि नियमो को दृढता के साथ पालन वे करते और करवाते थे। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पजाब, हरियाणा, उड़ीसा आदि प्रान्तो मे विचरण कर उन्होने हजारो लाखो व्यक्तियो को सस्कारित किया था।

अनेकता के बीच एकता हो : जैन समाज भगवान् महावीर के नाम से एक होकर भी अनेक पथ सम्प्रदायो मे विभक्त है। कुछ पूर्वाग्रह के सवत्सरी पर्व अलग-अलग मनाया जाता ह। उसे एक करने के लिए नानेश ने उद्बोधन दिया था कि जैन समाज मिलकर जो दिन तय करे। म उस दिन सवत्सरी मनाने को तयार हूँ। उन्होने अपने विचारो को साकार करने के लिए अपनी परम्परागत तिथि का अनेक वार परिवर्तन भी किया ह। एक जन सम्प्रदाय विशेष के आचार्य होकर भी उनके विचार सम्प्रदाय से उपर उठकर सम्पूर्ण प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए हे। इसलिए वे किसी भी वर्ग विशेष से न जुडकर सभी वर्गो के मानवो के साथ समान रूप से व्यवहार करते थे।

ऐसी दिव्य विभूति को मेरा शत्-शत् नमन।

सरलता की मूर्ति-अनन्य श्रद्धा के केन्द्र : आचार्य श्री नानेश

✍️ आनन्दीलाल संचेती

(व मत्री) श्री अ भा सा जैन श्रावक सघ

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म सा., श्री हुक्मीचन्द जी म सा की सम्प्रदाय के आचार्य हुए जिनका सान्निध्य हमने लम्बे अन्तराल तक पाया। उनकी मन लुभावनी सौम्यता की छवि दिल में सदैव बनी रही और रहेगी। सरलता उनके जीवन में इतनी थी कि यदि कोई पूछे तो समता विभूति जैनाचार्य श्री नानेश का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसा दिल में वैसा ही बाहर, जैसी कथनी वैसी ही करनी। ऐसे दिव्य महापुरुष विरले ही होते हैं जिन्हें आचार्य पद पर विभूषित होने के बाद भी अपने पद का रच मात्र भी गर्व नहीं। यही उनकी सरलता थी।

आप श्री ने मेवाड़ अंचल की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से ग्राम दाता में खेलते कूदते खुले वातावरण में अपना प्रारम्भिक जीवन बिताया। जीवन को परिवर्तन के पथ पर भौतिकता की चकाचौंध से हट कर आध्यात्मिकता के मार्ग पर वीतरागता की उपासना में जिस सरलता से आपने मोड़ दिया, समर्पित कर दिया वह अभिनन्दनीय है। मैं पूज्य आचार्य के सम्पर्क में आया तो मैंने पाया कि ये ही मेरे अनन्य श्रद्धा के केन्द्र हैं, जिन्होंने प्रथम सम्पर्क में ही साधुता के मर्म को पहिचान कर उसे आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता के प्रदर्शन से समाज ने आप श्री को पहिचान लिया। आप श्री ने अपने आपको पूज्य गणेशाचार्य श्री के चरणों में इस तरह से समर्पित किया कि गुरु शिष्य एक प्राण दो देह हो गए। आप श्री ने अपने गुरु के विचारों को समझकर स्वयं ही तदनुरूप आचरण हेतु सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया। पूज्य गणेशाचार्य ने आपकी साधना तथा आचार सहिता पहिचान कर अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इस गुरुत्तर दायित्व को धारण करने पर भी आपकी सरलता और निरभिमानता यथावत् रही।

ऐसे महान् यशस्वी आचार्य के महाप्रयाण से समाज की महान् क्षति हुई है। पूज्य आचार्य की आत्मा शीघ्र मोक्षगामी बने, इसी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित है।

बुद्धि की मलिनता को हटाकर यदि उसे विमल बनाना है तो मोह का त्याग करना होगा और तभी आध्यात्मिक ज्ञान एवं सत्य का मार्ग खुलेगा।

-आचार्य श्री नानेश

नाना गुरुवर ज्योतिर्मान

ज्ञानचन्द ढेडिया, व्यावर

ओ प्राणो के आधार, समता जीवन दातार,
वन्दन अभिनन्दन हे, दुनिया के तारणहार
मंगलमय हो तेरा दर्शन है
मंगलमय तेरा सुमिरन हे
मंगलमय तेरा चमन हे,
मंगलमय तेरा अर्चन हे

हे गुरुवर!

आप हमे जगाने द्वारा पर दस्तक देते थे, पर हम ऐसे अभागे थे कि चद्दर तान कर सोते थे।

हे पूज्यवर!

अज्ञान अन्धकार को मिटाने मे समर्थ ऐसा आपकी साधना का प्रकाश था, पर हम प्रमादी आखे बन्द कर बैठे थे।

हे महाविभूति!

वीतरागता की राह पर चलाने मे सक्षम ऐसी कृपा प्रसादी वरसाते थे आप, पर हम अज्ञ राग के दलदल मे

हे महानिर्ग्रन्थ!

होता था आपकी शक्ति का एहसास कदम-कदम पर, पर हम जडमति अपनी समझ को ताक पर रख कर भटक रहे थे।

हे अध्यात्म योगी!

विषमता से मुक्त कराने वाली समता की पीयूष धाराये प्रवाहित होती थी, पर हम नादान ममता के काराग्रह बनाने मे व्यस्त थे।

हे चारित्र चक्रवर्ती!

परम शांति प्रदायक आपकी समीक्षण साधना की सरिता गतिमान थी, पर हम किनारे पर मिट्टी के घोरोदे बनाने मे बेभान थे।

हे दिव्य दिवाकर!

अब तुम्ही बताओ-

जीवन जागरण हो तो कैसे हो?

जीवन प्रकाशित हो तो कैसे हो?

वीतरागता की राह पर गति हो तो कैसे हो?

शक्ति का वरदान प्राप्त करे तो कैसे करे?

समता का रसपान करे तो कैसे करे? परम शांति का वरण करे तो कैसे करे?

बडा मुश्किल है, फिर भी हम निराश नही। क्योंकि आप दीप थे, आपकी लौ से शांति, प्रेम, विजय आदि अनेको दीप जले हैं। उन सभी दीप की लौ मे आपका ही प्रकाश है वही प्रकाश हमारा आधार है, सहारा है, प्रेरणा है। ❖

जैन जगत् के आलोकमान भास्कर आचार्य नानालाल जी म.सा.

☞ सुमति कुमार जैन,

अध्यक्ष

श्री व. श्वे स्था जैन श्रावक संघ, अलवर

कठोर संयम-साधना, शुद्ध सात्विक साधु मर्यादा, विशिष्ट ज्ञान-ध्यान-आराधना के लिए विख्यात, सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप रत्न त्रय की आराधना में जीवनपर्यन्त समाधि भाव से लीन रहने वाले समुन्नत ललाट, तपःतेज मुख-मण्डल, समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक शिरोमणी आचार्य श्री नानालाल जी म.सा एक देदीप्यमान श्रमण सूर्य थे, जिनके बारे में मैं तो यह कहता हूँ कि थे नहीं अपितु है, चाहे आज दैहिक रूप से वे हमारे समक्ष नहीं हैं किन्तु हम लोगों को उनकी अजर-अमरता का बोध सदैव बना रहेगा। यदि उनके जीवन वृत्त के विशेषणों की व्याख्याओं से स्मरण करे तो जीवन वृत्त अनावृत्त हो जाता है। आचार्यश्री इस युग के आध्यात्मिक जगत् की एक विरल विभूति के रूप में सदा जाने जाते रहे थे और रहेगे। आचार्यश्री ने भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित तृतीय मनोरथ को अपना कर महान् निर्जरा, महापर्यवसान कर जैन समाज में ही नहीं अपितु मानव समाज में एक अनुकरणीय सदैव सर्वदा स्मरणीय आदर्श प्रस्तुत कर अपनी गुणग्राहिता, शान्तिप्रियता, सिद्धांतवादिता, एकान्तरमणता, स्वाध्यायशीलता, चारित्रिक उत्साहप्रदता आदि लक्षाधिक गुण हम सभी के सामने प्रस्तुत किये हैं अर्थात् जब सूर्य का प्रभात काल था तब उन्होंने रात्रि के अंधकार का सफाया किया और कमल राशि को खिलाया। तेजस का वह प्रसार हुआ कि चन्द्र नक्षत्र सब फीके पड़ गये। मध्यान्ह काल में अपनी किरणों से नदियों के जल को पीकर सुखाया वहीं सूर्य जब सध्या काल में अस्ताचल के शिखर पर उतर गया हम सब शोकमग्न हो गए।

अपनी आन-बान के धनी ने दाताग्राम में शृंगारबाई की कुक्षी से मोडीराम जी के परिवार में दीपक बन कर पोखरना परिवार को गौरवान्वित किया। सांसारिक एवं भौतिक सुविधाओं को त्याग कर पंचमहाव्रत धारी, त्यागी, श्रमण बन स्व-पर कल्याण की कामना को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। जैन जगत् के दिव्य ज्योतिर्धर के रूप में महान् सितारा बन आज पूरे देश में चर्चित, वर्णित, प्रकाशक बनें। नैतिकता, सामाजिक कर्तव्य एवं मानवीय जीवन की सार्थकता व महत्ता विषयक पर विविध आयामों से गंभीर चिन्तन किया। जन-जन के प्रेरणा स्रोत बने, ज्ञान गरिमा के अद्भुत, अमृत सरिता में स्वयं स्नान कर सभी को वास्तविक जीवन का लक्ष्य बताया। ज्ञानाभ्यास में लीन होते हुए जैनागमों के साथ-साथ दर्शन, तर्कशास्त्र का अध्ययन ही नहीं बल्कि उन्हें आत्मसात किया। निर्मल, सरल व गंभीरता के साथ दृढता से अपने आपको समर्पित किया। जन जागृति, बिना जात-पात के हर कोई को व्यसन मुक्त क्रांति का सूत्रपात कर सुसंस्कारों से ओतप्रोत कर अपनी अलग विशेष पहचान बनाई। जैसे गन्ने को जिधर से भी चखें सर्वत्र मिठास ही मिठास है, सूर्य की प्रत्येक किरण तमःनाशक है, पानी की प्रत्येक बूंद प्यास बुझाने में सक्षम है इसी प्रकार आचार्य भगवन्त के पावन जीवन का एक-एक क्षण अज्ञानांधकार में भटकने वाले मानव समाज के लिए प्रकाश स्तम्भ बना। वाणी में ओज, हृदय में पवित्रता एवं आचरण में उत्कर्ष के साथ-साथ आपका बाह्य जीवन नयनाभिराम था उससे भी अनेक गुणा बढ़ कर आपके अन्तर्जीवन की सौरभ थी। जीवन में

सागर सी गहराई, पर्वत सी ऊचाई, चन्द्र सी शीतलता, सूर्य सी तेजस्विता, धर्म की महाप्राण सरलता, सरसता आदि अनेको गुणों से सुशोभित रहा।

आचार्य नानेश एक महान् स्तम्भ के रूप में जन मेदिनी पर छाये। सैकड़ों नर-नारियों को संयम बोध करा कर जीवन की वास्तविक स्थिति-परिस्थिति पर परिचित कराते हुए सयम उपदेश पाठ देकर मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर किया। हजारों लाखों की संख्या में जन मानस को प्रतिबोध देकर धर्मपाल बनाया।

जिस प्रकार एक महावृक्ष महावात के योग से गिर जाये उस समय अशरण बेचारे पक्षी गण क्रन्दन करते हैं यही स्थिति हम सभी की, जैन शासन आर संघ की है। सच के छत्रपति, जैन जगत् के आलोकमान भास्कर, मा भारती के अनुपम लाल आचार्य भगवन्त को आज हम हमारे बीच न देखकर, न पाकर हमारा हृदय उद्वेलित हुए बिना नहीं रहता। सहज ही राष्ट्रकवि श्री मैथलीशरण गुप्त के विचारों की ओर ध्यान जाता है-

जो इन्द्रियों को जीत कर, धर्माचरण में लीन है,
उनके मरण का सोच क्या? वो मुक्त बंधन हीन हैं।
जो धर्म पालन में विमुख, जिसका विषय ही भोग्य है,
संसार में मरना उसी का, सोचने के योग्य है।

ऐसे महापुरुष न मालूम कितनी शताब्दियों में जाकर मानवता के हाथ आते हैं। सच ही कहा गया है-

हजारों सालों से नर्गिस, अपनी बेचूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा।।।

आप में अध्यात्म योग की चरम परिणति। दिव्य शान्ति।। थी। जीवन के प्रारम्भ से अंत तक तेजस्वी व्यक्तित्व को जिया। ऐसे महान् दिव्य पुरुष की सर्व विशेषताओं को शब्दशः प्रकट करने की ताकत ही नहीं। दिव्य दिवाकर ने अपना दिव्य ज्ञानालोक वसुधा तल पर विकीर्ण किया, तप त्याग की सौरभ देकर सभी का पथ प्रदर्शक बन जन-जन का मसीहा बना। आज मुझे वह दिन भी स्मरण आ रहा है जब अलवर में चातुर्मास हेतु पधारी हुई महासती सूर्यकाता जी ठाणा-6 ने आपके स्मृति दिवस पर एक प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और आचार्य भगवन्त के गुणों की चर्चा करते हुए प्रभाव शैली में अपने प्रवचन दिए। प्रवचनों से प्रभावित हो कोई संशय नहीं रहा कि आप अपने समय के अद्भुत, अनोखे, अनूठे आचार्य प्रवर थे।

धन्य है ऐसे आराध्य आचार्य देव, धन्य है उनकी साधना। ऐसे समता विभूति के चरण कमलों में सहस्र बार वन्दना।

आचार्य नानेश के विचारों को गुंफित करने का मुझे सुयोग मिला

शांतिचन्द्र मेहता, चित्तौड़गढ़

यह एक तथ्य है कि आचार्य श्री नानेश का जितना भी साहित्य प्रकाशित हुआ है उसमें से अधिकांश पर व्याख्याता के रूप में उनके नाम के साथ मेरा नाम सम्पादक के रूप में जुड़ा हुआ है और इसे मैं अपने लिए गौरवपूर्ण स्थिति मानता हूँ। उनके विचारों को गुंफित करने का मुझे सुयोग मिला और इस प्रकार उनकी आत्मीय निकटता में दीर्घकाल तक रहते हुए उनके गुण सपन्न जीवन के प्रति मैं सदा श्रद्धावन्त रहा हूँ।

आचार्यश्री के नाम के साथ मेरे नाम का जुड़ाव शुरू हुआ 1975 में उनके जयपुर चातुर्मास के प्रवचनों के मेरे द्वारा सम्पादन के साथ, जो पावस प्रवचन के नाम से पांच भागों में प्रकाशित हुए। यह सम्पादन का क्रम चलता रहा और फिर मेरे द्वारा सम्पादित उनके कई प्रवचन संकलन प्रकाशित हुए, जिनमें 'प्रवचन पीयूष' (देशनोक चातुर्मास), 'अमृत सरोवर', 'जीवन और धर्म', 'मंगल वाणी', 'जीवन धर्म दर्शन' (गंगाशहर-भीनासर), 'सर्वमंगल सर्वदा' (जलगाव-महाराष्ट्र) आदि उल्लेखनीय हैं। इन्दौर चातुर्मास में नया प्रयोग हुआ कि पूर्व निर्धारित विषयों (मुख्यतः सामाजिक) पर प्रवचन हुए तथा उनका मेरे द्वारा सम्पादित संकलन 'संस्कार क्रांति' के नाम से निकला, जो बहुत लोकप्रिय रहा। नोखा चातुर्मास के सम्पादित प्रवचनों का प्रकाशन 'अपने को समझें' नाम से दो भागों में 1997 में ही हुआ है।

इन प्रवचनों में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं अन्यान्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में आचार्यश्री के जो विचार सामने आये हैं उनमें परम्परा तथा नवीनता का सुंदर समन्वय हुआ है। विविध रुचि वाले श्रोताओं के बीच एक विषय पर व्याख्यान देना तथा सबको प्रभावित कर देना अपने आप में एक प्रभावपूर्ण कला है और आचार्यश्री का यह प्रभाव विषय विस्तार में ही नहीं, क्षेत्र विस्तार में भी पूर्ण ओज के साथ अभिव्यक्त हुआ है और उन प्राभाविक विचारों को अपने सम्पादन में गुंफित करते हुए मुझे आत्मिक आनन्द की अनुभूति हुई है।

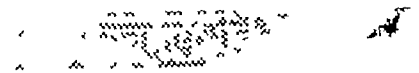
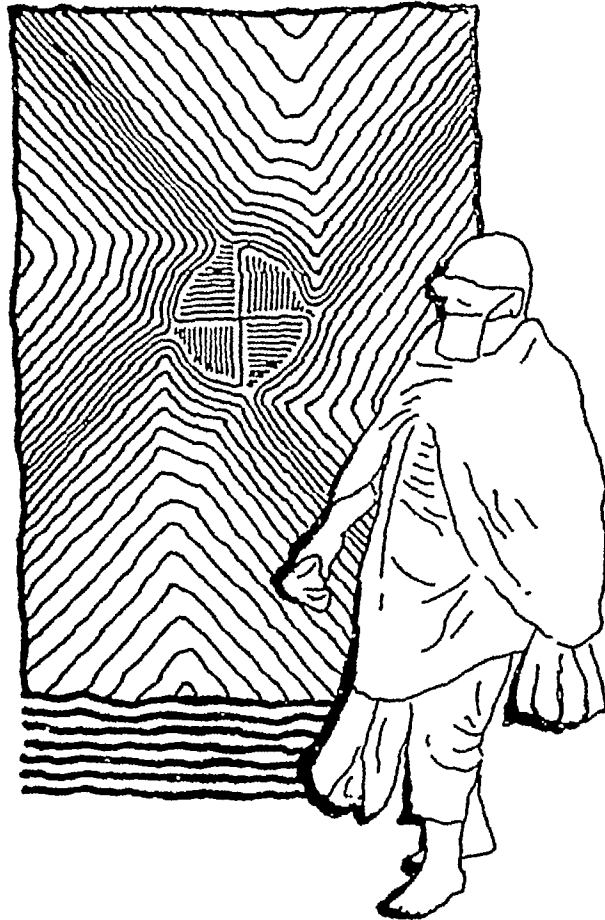
मैंने अपने सम्पादन में आचार्य श्री की सैद्धान्तिक वैचारिकता को भी संजोया है, जो प्रवचनाधारित नहीं है। इस दिशा में 1978 में एक ग्रन्थ 'समता : दर्शन और व्यवहार' मेरे सम्पादन में प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर देश एवं समाज में समता भावना का विपुल प्रसार ही नहीं हुआ, बल्कि समता का विचार तो आचार्यश्री के हार्द के रूप में प्रतिष्ठित हो गया कि वे समता दर्शन के व्याख्याता के नाम से प्रख्यात हुए। इस ग्रन्थ का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ है।

अभी 1995 में आचार्यश्री द्वारा व्याख्यायित तथा मेरे द्वारा सम्पादित 500 पृष्ठों का एक बृहद ग्रन्थ 'आत्म समीक्षण' भी प्रकाशित हुआ है जो उनके बहुआयामी सैद्धान्तिक विचारों को सहजता से अपने में समेटे हुए है। उत्तम पुरुष में लिखित यह ग्रन्थ आत्मालोचना के रूप में इतना भाव-प्रवण है कि पाठक अपनी आन्तरिकता में प्रविष्ट होने की चेष्टा अवश्य करता है।

आचार्यश्री द्वारा अपने प्रवचनों के अन्तिम भाग में कही जाने वाली पद्यमय कथाओं के आधार पर मैंने तीन उपन्यास 'कुंकुम के पगलिये', 'अखण्ड सौभाग्य' एवं 'लक्ष्य वेध' भी लिखे हैं जो पाठकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं।

मेरा यहा यह विवरण देने का अभिप्राय यही है कि मैंने आचार्यश्री के मौलिक विचारो का जो आकलन, सम्पादन एव सग्रहण किया हे उसके प्रकाश मे देश तथा समाज को जीवन के समग्र विकास का एक नया मार्ग मिलता है। जैन दर्शन मे आत्माओ की जो मौलिक समता मानी गई है, उसे ही आचार्यश्री ने वर्तमान जीवन मे अभिव्यक्त करने का हृदयग्राही उपदेश दिया हे। उनकी इसी तेजस्वी विचारधारा ने समग्र समाज मे उनके प्रति आस्था का अभिनव अनुभव प्रकट किया हे, जो उन्हे महान् आचार्य का गौरव प्रदान करता है।

आचार्यश्री नानालाल जी महाराज साहब अव देह रूप मे भले ही विद्यमान नही हे किन्तु उनकी जागृत विचारधारा मे उनकी महान् आत्मा सदैव जीवित रहेगी एव सबको समग्र जीवन विकास की प्रभावपूर्ण प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

नानेश मुनि का भाग्य बड़ा देखो दो आचार्य बने

✍ एक अजैन भाई मोहनलाल जाट, आसावरा (चित्तौड़गढ़)

नानेश मुनि का भाग्य बड़ा देखो दो आचार्य बने।
एक तरुण एक युवा दोनों ही पर्याय बने॥
जिनशासन की अमर क्षितिज में देखो दो उदयमान बने।
एक सूरज एक चन्दा तारे तो अनगिनित प्रकाशवान बने।
राग द्वेष मिटाने वाले समता को अपनाने वाले।
हुक्म संध को चलाने वाले, क्रांति सूत्रधार मिले।
नानेश मुनि के समर शेष में देखो दो अवशेष मिले।
एक विजय-एक राम दोनों का ही एक काम व नाम मिले।
नानेश मुनि का नाम छोटा वो आत्मा, मोटा उनका सतनाम वो परमात्मा।
सतगुरु यूँ फरमावें लड़ाई लड़ना सतनाम की, मत झगड़ों तुम आत्मा॥

उदाहरणार्थ-गंगा प्रसंग से-एक बार की बात है हिन्दू संस्कृति के अनुसार राजा सगर के 60 हजार पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। क्योंकि उन पुत्रों ने ऋषि की तपस्या भंग करना चाहा तो उन्ही के वश मे राजा भागीरथ हुए तथा अपने पूर्वजो को तारने हेतु गंगा को स्वर्गलोक से मृत्युलोक मे लाने हेतु अरूढ तपस्या की तब गंगा प्रसन्न होकर उन्हे कहा कि मुनिराज मेरा वेग अति तीव्र है अतः मेरा वेग कौन रोक पायेगा तब शिवजी ने गंगा का वेग अपनी जटा मे रोका तथा हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे गंगोत्री नामक स्थान पर गंगा पृथ्वी पर उतर कर भागीरथ के पूर्वजो का उद्धार करने व मृत्युलोक का कल्याण करने बह चली।

हरिद्वार मे भारत माता के मंदिर के पास सप्त ऋषि तपस्या मे लीन थे। तब गंगा ने सोचा किसके पास पहले जाऊं तथा किसके पास बाद मे कहीं ऋषि मुझे श्राप नही दे दे। अतः गंगा वहां पर अपनी सात धारा बना कर सप्त ऋषि के पास एक साथ बह कर चली जिससे ऋषि भी प्रसन्न हुए व गंगा सप्त सरोवर से जानी गयी।

अब यह सोचना है कि नानेश मुनि का ज्ञान का वेग कोई गंगा के वेग से कम नहीं है। अतः एक आचार्य के बजाय दो आचार्य बने अब कौन आचार्य कितना गंगा का पानी (आचार्य का ज्ञानवेग) समाने की क्षमता रखता है और ज्ञान गंगा को कितनी फैलाता है यह समय बताएगा। एक आचार्य के पास तो मूलधन प्राप्त है तथा एक आचार्य के पास मूलधन की कमी है लेकिन कौन आचार्य कितना चक्रवृद्धि ब्याज जोड कर मूलधन को बढ़ाते है यह भी समय बताएगा।

(नोट : यहां जैनी भाई मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ भौतिक सुख या धन से नहीं लगावे बल्कि आध्यात्मिक सुख व धन से लगावे क्योंकि आपका झुकाव भौतिक धन से ज्यादा होता है)

महापुरुष फरमाते है कि-

जाके पल्ले सतनाम का धन है, वाके है सब सिद्ध, कर जोड़े ढाड़े सभी अष्ट सिद्ध नव निद्ध।
काटो जम के फन्दे जह फन्दे जग फंदिया, कटे तो होई निशंक नाम खड़ग सतगुरु दिथो॥

संत जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है तथा सात द्वीप नव खण्ड व तीन लोक चवदा भवन के ऐश्वर्य को छोड़ कर उनसे भी बड़ा सुख है तो वह है सन्त जीवन। यह एक जन्म के पुण्य उदय से नहीं मिलता बल्कि सात जन्मों या यूँ कहिये कई जन्मों के पुण्य उदय होने से सत जीवन मिलता है। यह कोई सहज नहीं मिलता, अत्यन्त दुर्लभ है। भौतिक सुखों का त्याग व आध्यात्मिक सुखों का आनंद ही परमानंद (सच्चा सुख) है।

करुणाकर नाना के चरणों में है अभिनन्दन

सकल कलाओं में भी मिल कर जिसका पार नहीं पाया
ठहर नहीं पाई जिनके आगे छल प्रपच की माया
कर न सकी जिनको आकर्षित मिथ्या दम्भ की माया
जिनके त्याग विराग योग की बनी न कोई परिभाषा
लालायित हैं जिनके अनुयायी बनने को जड चेतन
जिनकी गाथा को दोहराते थकते कभी नर-नारी
जिनके पद चिन्हों पर चलकर विषधर पाते विश्राम
जिनके दर्शन करके शूल भी बन जाते हैं फूल
जिनके आगे ठहर न पाया गर्वान्त हो कोई नरेन्द्र
जिनके आगे नत मस्तक हो आये मानव सारे
जिनके आगे मायापति ने भी हारी हार
जिनके नाना होने से हो गया महान् देश।

✍ रतनसिंह कावड़िया, उदयपुर

एक महान् ज्योति आचार्यश्री नानेश

✍ दिनेश धींग, कानोड़

महान् आत्माओ का जीवन महान् होता है। चारित्र चिन्तामणी समता विभूति युग प्रहरी विश्रुत व्यक्तित्व के धनी प्रातः स्मरणीय मम् आराध्य देव आचार्यश्री नानेश के दिव्य और अनुपम जीवन का कैसे परिचय कराऊं, कहा मैं और कहां उनकी महानता?

आचार्य भगवन् के जीवन मे एक ऐसा आकर्षण था जिससे व्यक्ति उनके पास खीचता चला आता था। विभिन्न प्रकार की तपनो से तपा एवं उलझनो मे उलझा व्यक्ति आपके चरणो मे शाति पाता था।

उनके यशस्वी जीवन को कभी भूलाया नहीं जा सकता। वह महान् आत्मा आज हमारे बीच नहीं रही लेकिन उनका दिव्य सदेश युगों-युगों तक कायम रहेगा। अब तो एकमात्र आपश्री की सत् शिक्षा ही हमारा पथ-प्रशस्त करेगी। हे आचार्य भगवन्! आप जहा पर भी है हमे वही से अदृश्य शक्ति भेजते रहे और यह मंगल कामना करते है कि आप जहा भी रहे शाश्वत शाति को प्राप्त कर अनन्त सुखो मे लीन हो जाय।

उस महान् आत्मा को धींग परिवार की ओर से श्रद्धांजलि समर्पित करते है।

शत्-शत् वन्दन नमन।

❖ ❖ ❖

यशस्वी आचार्य

✍ भंवरलाल छगनी देवी दस्साणी, कलकत्ता

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री नानेश एक सर्वतोमुखी ख्याति प्राप्त महापुरुष थे। लघुवय मे सयम लेकर वे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओ के मर्मज्ञ विद्वान् बने।

उन्होने अपनी दिव्य लेखनी से अनेक अनमोल ग्रन्थ लिखकर समाज को समर्पित किया है जो सदियो तक जन-जन का मार्ग प्रशस्त करते रहेगे। आचार्यश्री ने अपने अनुभव ज्ञान की गगा बहाई है। आचार्यश्री पारम्परिक जीवन मूल्यो के संवाहक होते हुए भी आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन-अध्यापन के पक्षधर रहे। आपकी बराबर यह भावना रही कि जैन तत्त्वो का विवेचन और परीक्षण वैज्ञानिक प्रक्रिया से हो। आचार्यश्री स्वाध्याय, ध्यान आदि पर पूरा बदल देते थे। जब भी कोई मिलता वे उनसे यही पूछते कि स्वाध्याय निरन्तर करते हो या नहीं। सदैव ऐसे शब्द आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने है। ऐसी महान् विभूति आचार्य भगवन् के पावन दर्शन कर सेवा का लाभ हमे भी प्राप्त हुआ है।

आज आचार्यश्री का पार्थिव देह हमारे बीच नहीं है। समाज मे अहिंसा, सेवा, ज्ञान और क्रियाओ की जो ज्योति उन्होने प्रज्वलित की वह दिग्दिगन्त तक प्रकाशमान रहे। परम आराध्य श्री की आत्मा वीतराग मार्ग पर अग्रसर होती हुई शाश्वत शिव सुख को प्राप्त करे, यही मंगल कामना करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित है।

❖ ❖ ❖

जनमानस के मोती तुम को कौन नहीं जानता

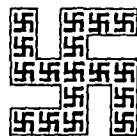
❖ सरोज सेठिया, अध्यक्ष महिला मण्डल, सूरत

हर मानव जन्मता है मरता है किन्तु मरना उसका सार्थक माना जाता है जो कुछ कर जाता है। हमारे आचार्य भगवन् ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया, सब कुछ दिया, किन-किनका वर्णन करू?

फिर भी एक उदाहरण याद आता है जो जिनशासन विभूति जी से सुना गया वह है जब स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा का स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा था। आचार्यश्री चिन्तन की धारा में विचार मग्न बने हुए थे। इस सघ का भार किस को सौंपा जाय और कार्य प्रणाली से विराम लेकर अपनी आत्म-समाधि में स्थिर बन जाऊँ, उस समय विभूति जी ने आचार्यश्री के मानस को परखा पूछा क्या बात है चिन्ता नहीं चिन्तन करना है। तब विभूति जी म सा ने कहा कि आपश्री निश्चित बन जाइये वर्तमान का कार्यभार पडित रत्न श्री नानालाल जी म सा को सौंप दीजिए। आचार्यश्री ने फरमाया कि नानालाल जी म सा तो बोलते कम हैं आदि। विभूति जी ने कहा जो व्यक्ति कम बोलता है वह कार्य करने में समर्थ होता है। स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा की विचारधारा में विभूति जी का सोचना सही निकला और नानालाल जी म सा को इस सघ का नायक बना दिया।

नायक बनने के बाद आचार्य श्री नानालाल जी म सा ने क्या नहीं किया? हर शैतान को मानव, हर मानव को भगवान् बनाने का पूरा-पूरा प्रयास करते रहे। अपनी साधना के बल से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में धर्म ध्वजा फहराई। अजेनी को जैनी, हर व्यक्ति को अपना बना दिया। क्या-क्या वर्णन करे उस दिव्य मूर्ति का, अपनी साधनामय जीवन से साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूपी तीर्थ को आगे बढ़ाया। अपने अंतिम समय में भी इस सघ के महास्थविर श्रमण श्रेष्ठ श्री शांतिमुनि जी म सा को अपनी दिव्य दृष्टि से आलोकित कर पावन कर दिया। धन्य हुआ अपना सघ, धन्य हुआ सारा समाज, हम तो क्या श्रद्धाजलि अर्पित करें। महापुरुषों के गुणों का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाना है फिर भी हमारी महिला मण्डल की तरफ से यही भावना है कि आचार्यश्री जी की आत्मा जहाँ भी पहुँची वहाँ से अति शीघ्र मोक्ष का वरण करें। शाश्वत शांति को प्राप्त करें।

❖ ❖ ❖

आचार्य श्री नानेश सादगी व व्यवहार कुशलता की प्रतिमूर्ति

✍ प्रवीण खमेसरा, उदयपुर

आचार्य श्री नानेश सादगी व व्यवहार कुशलता के प्रतीक थे। 35 वर्षों से आचार्य होते हुए भी नानेश की सादगी व उनकी शैली जिससे कि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। मेरा उनका दर्शन लाभ लेने का मौका पीपलिया कलां व उसके बाद नवरत्न कॉम्पलेक्स में पधारने पर मिला। उसके बाद से ही दिन में मांगलिक लेने की कोशिश करने लगे।

एक दिन हम लोग मांगलिक के समय 3 30 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचे लेकिन पता चला कि मांगलिक हो चुकी है। उनके सहायक मुनि और अन्य बुजुर्ग लोग कह रहे थे कि मांगलिक तो 3 30 बजे हो चुकी है। तब लोग नहीं माने। यह बात आचार्य श्री ने अंदर से सुन ली व स्वयं बाहर पधार कर, जबकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था फिर मांगलिक फरमायी। यह बात आचार्य श्री की कितनी सादगी व व्यवहार कुशलता दर्शाती है। उसके बाद तो उन्होंने मांगलिक फरमाने के पहले सही समय की पूछताछ भी कर लेने का जैसे कोई नियम ही बना लिया था। इतने सादगी पसन्द व व्यवहार कुशल आचार्यश्री को मेरा बार-बार वंदन। उनकी आत्मा सिद्धगति-मोक्ष प्राप्त करे, इसी शुभ भावना के साथ हार्दिक श्रद्धांजलि।

यह कैसा मानस हो रहा है कि आज कि कुत्ते और मोटर की सार-सभाल करेगे किन्तु गाय-भैस को रखने का विचार नहीं होता। शहरों में बाजार के खाने-पीने पर ज्यादा निर्भर करते हैं। बाजार के खाने-पीने में त्रस जीवों तक की घात का कितना प्रसंग रहता है-यह श्रावकों के एि सोचने की बात है।

-आचार्य श्री नानेश

एक नजर में : स्व. श्रीमद् नानेशाचार्य

चम्पालाल छल्लाणी, देशनोक

“जब स्व श्रीमद् गणेशाचार्य जी म सा को असाध्य बीमारी ने घेर लिया तब आचार्यश्री ने अपनी नजर सभी पर दौड़ाई, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। आचार्यश्री वड़े चिंतित हुए, क्या किया जाय? मरुधरा सिंहनी महाश्रमणी रत्ना श्री नानूकवर जी म सा ने पूछा-गुरुदेवश्री! आज आप वडी चिता के सागर में डूब रहे हैं, क्या बात है? श्रीमद् गणेशाचार्य श्री ने अपने मन की बात कही। तब मरुधरा सिंहनी जी ने फरमाया-गुरुदेवश्री! आप क्यों चिता कर रहे हैं? खान में हीरा माजूद है। कान? वे नानालालजी म सा है। गुरुदेवश्री ने फरमाया-नानालालजी एकान्त प्रिय हैं, किसी से बात नहीं करते, कैसे शासन चलायेगे? गुरुदेवश्री वे कोहिनूर हीरे हैं, इनसे शासन दिन दूना रात चौगुना चमकेगा।

उक्त वार्तालाप महासती श्री सुलभाश्री जी म सा द्वारा 'स्मृति विशेषांक' में रखा गया जिनसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार श्रीमद् गणेशाचार्यश्री ने मरुधरा सिंहनी जी की बात को ध्यान में लिया और शासन का भार आचार्य श्री नानालालजी के कंधों पर डाला।

इन्हीं आचार्यश्री ने गुरुदेव गणेशाचार्य की उदयपुर में अंतिम समय तक असीम सेवा की थी।

श्रीमद् गणेशाचार्य श्री से मरुधरा सिंहनी जी की सलाह पर कई सतों व श्रावकों के विचार भेद उभरे, मरुधरा सिंहनी जी को अनेकों ने गालिया भी दी। अंत में उन्हीं श्रावकों ने रोते-गिडगिडाते हुए महाश्रमणी रत्नाश्री जी से क्षमायाचना की।

उन्हीं तेजोपुज महान् परम प्रतापी परम श्रद्धेय स्व श्रीमद् नानेशाचार्य श्री जी के पावन श्री चरणों में श्रद्धा-सुमन भरी एक भाव भरी गीतिका प्रस्तुत है-

‘नाना’ वीतरागी पथिक, निर्मल मन मनीषा
करुणाकर करुणा करो, दो संघ को आशीषा॥
संघ-पथ के सारथी, श्रमण धर्म श्रृंगारो
अष्टम-पद आचार्य वर, वन्दन सौ-सौ बार॥
प्रतिबोधक धर्मपाल के, श्रमण-संस्कृति प्राणा
संघ नायक सरदार हे! सत्-पथ का दो दान॥
स्वर्गा वर्ष ८०वें, श्रद्धा सुमन चरण अर्पणा
स्वीकारो हे महाऋषि! तुम चरणम् मम् वन्दन-वन्दन॥

हृदय की असीम आस्थाओं के साथ पुनः अति विनम्र भावों से नमन करता हुआ अपने अन्तर्मन के मनोभाव सक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। भावों को रोकना मेरी प्रकृति नहीं, इसमें कोई त्रुटि अथवा शब्दों की न्यूनता किसी भी श्रमण-श्रमणी, श्रावक-श्राविका वर्ग को लगे तो अन्तर्मन बारम्बार क्षमाप्रार्थी हूँ।

संघ का विघटन होना मुझे बहुत ही दुःखद अनुभव हुआ है। कारण असहयोग, उपेक्षाएँ, अविश्वास,

अव्यवस्थाएं साथ ही अहम्, आग्रह एवं आवेश जो भी रहे हो पर इसके कई ज्वलन्त बिन्दु प्रत्यक्षदृष्टा अथवा परोक्ष रूप में सर्वविदित साक्षी हैं, लेकिन ज्ञानियो की भाषा में—“सत्य की परख जल्दी नहीं होती, समय के साथ सत्य लोगों की समझ में आता है और अन्ततः सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् के प्रति अहोभाव रखने वाला संघ ही 'विजय' हासिल करता है। क्योंकि जिस संघ का आदर्श आचरण प्रतिकार नहीं, परोपकार हो। सघर्ष नहीं उत्कर्ष हो। विध्वंस नहीं विकास हो। वही सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट संघ कहलाता है। जिन्दगी की इस कठोर सच्चाई से समझौता हर इन्सान वाकिफ है फिर भी दिलो दिमाग आसानी से नहीं कर पाता।”

वि सं 2050 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव श्री नानेश का देशनोक के पुण्य प्रागण में हुआ था। गुरुदेवश्री अस्वस्थतावश एवं विशेषकर आंखों की तकलीफ के कारण करीब 14 माह तक देशनोक श्री जैन जवाहर मण्डल में विराजे थे। गुरुदेवश्री को डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी थी। गुरुदेवश्री के विराजते में सघ मंत्री पद, श्री सोहनलाल जी लूणिया सयुक्त मंत्री पद पर एवं अध्यक्ष पद पर श्री शातिलाल जी सांड रहे। (जो वर्तमान में सघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

गुरुदेवश्री के देशनोक विराजते युवाचार्य श्री रामलाल जी म सा (इस वक्त आचार्यश्री रामलाल जी म सा) साथ ही थे। हमारा परम सौभाग्य रहा कि निकट से गुरुदेव श्री, युवाचार्यश्री की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ।

चातुर्मास काल में तप अनुष्ठान की 141 अठाइयों की कड़ी में मेरे घर-परिवार में एक साथ आठ अठाई तप हुए थे। इसके अलावा गुरुदेवश्री के 14 माह प्रवास काल में वर्षी तप, पारणे, दीक्षाएं, महाराष्ट्र भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ अर्थ सहयोग तथा संघ अधिवेशन आदि अनेक शुभ प्रवृत्तियां हुईं।

'बहता पानी निर्मला' वाली कहावत चरितार्थ करते हुए अस्वस्थ स्थिति में ही अपने तेजोमय आत्मबल से गुरुदेवश्री ने सह संत मंडली रासीसर की ओर एकाएक विहार कर दिया। विहार पूर्व किसी को जानकारी नहीं रही कि विहार बीकानेर की तरफ होगा या रासीसर की तरफ। सब देखते रह गये। रासीसर तक पहुंचे ही थे कि वहा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। आंखों की तकलीफ ने उग्र रूप ले लिया। देशनोक के संरक्षक महोदय श्रीमान् दीपचंद जी सा भूरा ने अति अनुग्रह पूर्वक प्रयास कर वापिस देशनोक पधारने की विनती की। आखिर गुरुदेवश्री देशनोक पधार कर कुछेक दिनों के विश्रामोपरांत बीकानेर पधारे। कारण वहा डॉक्टरों के निरीक्षण परीक्षण की सुलभता थी। उधर गुरुदेव श्री की अस्वस्थता का संवाद सुन युवाचार्यश्री जी अति शीघ्र उग्र विहार कर बीकानेर पधार गए। गुरुदेवश्री की दोनों आंखों का क्रमवार अहमदाबाद की विशेषज्ञ डॉक्टर भारती जी द्वारा 'ट्रासप्लेशन' हुआ। बीकानेर लम्बे अर्से तक विश्राम हेतु विराजना हुआ। बीकानेर संघ ने भी सेवा का खूब लाभ लिया।

आचार्य श्री युवाचार्य श्री के बीकानेर विराजने के दरम्यान कई कटु प्रसंग घटित हुए। संघ की सारणा-वारणा का भार युवाचार्य श्री के कंधों पर था। अनेक बिन्दुओं पर सत्य समाधान पाने हेतु पत्राचार, रूबरू डेपुटेशन के साथ बातचीत एवं हमारे (देशनोक) स्थानीय संघ अध्यक्ष महोदय को पत्र की प्रतिलिपि आदि एवं फिर बम्बोरा दीक्षा प्रसंग पर हम तीनों व्यक्ति गए तब युवाचार्यश्रीजी को एकान्त में जानकारी दी गई लेकिन कोई सतोषजनक समाधान फलदायी सिद्ध नहीं हुआ। इन सारी बातों को विस्तृत रूप से यहां उजागर करना उचित नहीं समझता। फिर गुरुदेवश्री की रुग्णावस्था में उन तक सारी बातें पहुंचानी भी उचित नहीं समझी। फिर भी एक पत्र विश्वस्त श्रावक-बन्धु के मार्फत बद लिफाफे में गुरुदेवश्री जी के हाथों में गंगाशहर में बड़ा साहस करके थमाया। यह तमाम प्रयास मात्र सघ हित की दृष्टि से किया गया। मालूम होता है कि गुरुदेवश्री जी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे हो? वरना गुरुदेवश्री जी

जैसे प्रबुद्ध पारखी इतने चुप क्यों रहते? पर हां, कथित श्रद्धा और संघ संगठन के नाम पर अनेको का सिंहावलोकन व कटु-सदेश प्रसारित करने की कमी नहीं रखी। यह सब आंतरिक कमजोरी का द्योतक नहीं तो और क्या? प्रबुद्धों के लिए गहन चिंतन का विषय है।

देखते-देखते सक्षम और अक्षम के परिसवाद में सघ के दो फाड़ हो गए। जैसा कि स्वप्न में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। 'घर हाण लोक हसाई' वाली कहावत चरितार्थ हुई। अवसरवादी कथित भक्तों ने भी अग्नि में घी डालने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। उन्माद भरे आक्रोशी स्वर सुनकर प्रत्येक का खिन्न होना स्वाभाविक था। अतः शब्द सकारात्मक पर तटस्थ दृष्टि से विचार किया जाता तो ऐसा प्रसंग होने की संभावना रहती ही नहीं। आगे चलकर सत-सती ने समूह का रूप ले लिया और सघ से वहिर्गमन कर गए।

लेकिन जो हुआ वह किसी शुभ सृजन के लिए अच्छा ही हुआ। ऐसा मानकर अब हमें सतोष करना चाहिए और सदैव प्रयास यही हो कि वातावरण शांति प्रेम का आगे कैसे बढ़े। श्रद्धा और सत्य इन दो पाटों में सर्वप्रथम सत्य-तथ्य परखने की प्रमुखता रहनी चाहिए तभी हुक्म सघ का 'विजय' सूरज चमकेगा। आचार्य प्रवर श्री 'विजयेश' की सटीक उद्घोषणा सुनने में आई कि 'दूसरों को बदलना और स्वयं को न बदलना राजनीति है, धर्मनीति नहीं।' ऐसा ही सटीक मुक्तक भाई दिलीप जी धींग का अच्छा लगा-

देखते हैं, सुनते हैं, मगर बोलते नहीं
सूँधते हैं, छूते हैं, मगर खाते नहीं
अजीब-सी आदतें हैं लोगों की
चाहते हैं अंगूर, मगर बोते नहीं॥

और आगे किसी ने कहा है-

स्वर्ण का घड़ा नहीं,
मिट्टी का घड़ा शीतल जल देता है।
धनवान व सौन्दर्यवान ही नहीं
गुणी व्यक्ति ही 'विजय' की प्रेरणा देता है।

इन्हीं मंगल मनीषा एवं भाव श्रद्धा-सुमनो के साथ समता विभूति स्व श्रीमद् नानेशाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में शत्-शत् वदन। शत्-शत् अभिनन्दन॥

अपना भी होवे भला, भला सभी का होय।
अपना भी मंगल सधे, सबका मंगल होय॥

जिन शासन की दिव्य ज्योति- आचार्य नानेश

सुगनचंद बरलोटा, सूरत

परम श्रद्धेय, आगम पुरुष, चरित्र चुडामणी, समता दर्शन के प्रणेता, जिन शासन प्रद्योतक, समीक्षण ध्यान योगी, जिन नही पर जिन सरीखे, धर्मपाल प्रतिबोधक, सच नायक, जन-जन की आस्था के केन्द्र, आदि अलकारों से आपको विभूषित किया गया एव पूजा जाता है। इसका मुख्य कारण आप हर तरह से सर्वगुण सम्पन्न थे अर्थात् जो गुण एक आचार्य में होने चाहिए। वे सब जैसे यथा नाम तथा गुण, जैसी कथनी वैसी करनी, स्पष्ट वादिता, दृढता आदि आप में थे।

सरलता, नम्रता, निर्मलता, आपके जीवन की अमूल्य निधी थी। आप सरल स्वभावी, मृदुभाषी थे। आलस्य व प्रमाद को कभी आपने पास नहीं आने दिया। आपका हृदय गंगा जैसा पवित्र तथा निर्मल एव जीवन कमल जैसी महक से परिपूर्ण था।

इस सृष्टि में कई तरह के पुष्प खिलते हैं। कुछ सौरभ फैलाते हैं तो कुछ सौरभ फैलाने के पूर्व ही मिट्टी में मिल जाते हैं लेकिन कुछ सुगन्ध से वायुमण्डल के कण-कण को सुवासित कर देते हैं। वैसे ही कुछ प्राणी इस संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को विषय कषायों में बर्बाद कर यहाँ से विदा हो जाते हैं तो कुछ जीवन को विषय कषायों से दूर रख कर सद्गुणों की सुवास से सुवासित करते हुए इस ससार रूपी सागर में मनुष्यों को अपनी सौरभ लुटाते हुए अनेकों के मन एव आत्मा को सुशोभित कर देते हैं।

किसी ने सच ही कहा है-

“जग में जीवन श्रेष्ठ वही, जो फूलों सा मुस्काता है”
अपने गुण सौरभ से, जग के कण-कण को महकाता है।

ऐसे ही जीवन से युक्त थे आचार्य प्रवर नानेश जिन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व से अनेकानेक आत्माओं को सौरम्य बना दिया।

यह सच है कि जिन शासन प्रद्योतक, समता दर्शन के प्रणेता, धर्मपाल प्रतिबोधक, आचार्य प्रवर आज हमारे समक्ष नहीं हैं किन्तु उनका चमकता हुआ चेहरा सूर्य के समान तेजस्वी एव चन्द्रमा के समान निर्मल व मधुर मुस्कान हम सब के कानों में गुंजायमान हो रही है। जिन्होंने सभी को वात्सल्य भावना से, अपने ज्ञान से, सबके हृदय को आलोकित किया तथा सयम के कल्पतरुओं को सिंचन कर पल्लवित किया। आज उन्हीं की साक्षात् चारित्रिक आत्माएँ जिन शासन की प्रभावना कर रही हैं एव गौरव बढ़ा रही हैं।

जिस प्रकार पूर्व में जितनी-जितनी भव्य आत्माएँ हुई हैं उन्हे किसी न किसी निमित्त से जिनवाणी सुनने का मौका मिला, उसे श्रवण कर अपने जीवन में उसे उतारा तथा आचरण में जिया और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गये ठीक उसी प्रकार श्री गोवर्धनलालजी (बचपन का नाम) छोटे थे, स्कूल गये, दूसरा नाम हो गया नाना। स्कूल में गुरुजी अपने शिष्य “नाना” पर निहाल थे। एक बार बचपन में आप अपने गाँव में ही चौपाल पर बैठे थे, एक वृद्ध महिला पानी का मटका उठाकर चल रही थी किन्तु उसके सामर्थ्य से मटके का वजन ज्यादा था यह देखकर नाना के मन में

दया उत्पन्न हुई उन्होंने उस महिला का मटका अपने सिर पर उठाकर उसको घर तक पहुँचाया। पुण्यार्जन जीवन को कल्याणमय बनाने वाला होता है। जिस प्रकार भगवान् महावीर ने नयसार के भव मे पुण्यार्जन किया उसी प्रकार आप भी नाना से नानेश बन गये।

सवत्सरी का प्रसंग था। आप भादसोडा मे म सा के दर्शनार्थ गये वहाँ व्याख्यान सुना। व्याख्यान मे छठे आरे का प्रसंग चल रहा था। आपका हृदय परिवर्तन हो गया और ससार से विरक्ति की दृढ भावना बना ली। आचार्य प्रव पूज्य गुरुदेव श्री गणेशीलाल जी म सा के पास आपने 19 वर्ष की आयु मे दीक्षा अगीकार की एव गुरु भगवंतो के सान्निध्य मे ज्ञान, दर्शन तथा चरित्र की अभिवृद्धि की।

आपका दीक्षा पर्याय 60 वर्ष रहा, जिसमे आपने कुल 56 चातुर्मास किये जिसमे से 30 से 35 चातुर्मास आचार्य पदोपरान्त हुए। आपके आचार्य बनने के बाद प्रथम चातुर्मास रतलाम मे हुआ जिसमे आपने "व्यसन मुक्ति" जागरण प्रारम्भ किया और करीब 1 लाख व्यक्तियों को व्यसन से मुक्ति दिलाई। वही से आपको 'धर्मपाल प्रतिबोधक' के नाम से विभूषित किया गया।

भगवान् महावीर की अहिंसा मूलक समता पर आप श्री ने विशेष जोर दिया और इस सन्देश को घर-घर तक पहुँचाने की कोशिश की। समता दर्शन, जीवन ओर व्यवहार आदि पुस्तको मे इसका विवेचन किया गया है। समता दर्शन एकता, समन्वय, सहिष्णुता, गुणानुरागिता आदि की प्रेरणा देता है।

साधना के क्षेत्र मे आप श्री ने समीक्षण ध्यान पर बहुत बल दिया। समीक्षण का अर्थ है "स्वय को देखना" अन्तरावलोकन करना, परदोष दर्शन से दूर होना। आपने छह दशक के दीक्षा पर्याय जीवन मे एक साथ 5, 7, 9, 12, 15, 21 और 25 दीक्षाएं प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया। आपने आचार्य काल मे लगभग 350 से अधिक मुमुक्षु आत्माओ को दीक्षा प्रदान की। आपने आचार्य काल मे कई ग्रन्थो की रचना की है जिसमे मुख्य है "जिणधम्मो" जिसमे ज्ञान, दर्शन एव चारित्र की विस्तृत जानकारी दी है। आप श्री की प्रेरणा से देश के अनेक स्थानो पर साधर्मिक सेवा सस्थाए, धार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र एव निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र वर्तमान मे कार्यरत है।

आचार्य प्रवर श्री नानेश के जितने भी गुणगान करे उतने ही कम है। उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन जिन शासन की प्रभावना, अहर्निश सयम साधना का पालन करते हुए आगम युक्त जीवन का निर्वाह करते हुए पूर्णरूप से वीतराग प्रभु की सेवा मे समर्पित कर दिया। विधी की विडम्बना-जिन शासन का यह दिव्य सितारा दि २७-१०-९९ रात्रि को ११ बजे अस्त हो गया।

आज आप प्रत्यक्ष रूप मे मौजूद नही है पर आपका दिव्य लोक कभी बिखर नहीं सकता। जनमानस के अनमोल मोती, जिन शासन की दिव्य ज्योति का ज्ञान का प्रकाश युग-युगान्तर तक हमे आशीर्वाद के रूप मे मिलता रहेगा। एव हम उनके बताये गये आदर्शों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगे तो ही सही माने में हमारी भावांजलि होगी। ऐसी महान् चारित्रिक आत्मा, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव नानेश को हमारा शत्-शत् वन्दन, नमन, अभिनन्दन।

अन्त मे हम सभी वीतराग प्रभु से प्रार्थना करते है कि आप श्री की चेतना जहाँ कहीं भी हो, शीघ्रताशीघ्र सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर मोक्षगामी बने।

इन्हीं भावनाओ के साथ-जय जिनेन्द्र!

-मंत्री. अ भा सा जैन श्रावक सघ, २०११

जैन जगत् की शान आचार्य श्री नानेश

प्रदीप कुमार जारोली, एम ए
बडीसादडी

भारत देश आदि काल से ऋषियो मुनियो की जन्म भूमि रहा है। विश्व मे मेवाड का स्थान अद्वितीय रहा है। उसी धरा के छोटे से गाव दाता मे जन्मे करोडो के आराध्य देव प्रातः स्मरणीय बाल ब्रह्मचारी, समता विभूति, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश २०वीं शताब्दी के महान् सन्त थे।

आचार्य नानेश ने कपासन मे दीक्षा अगीकार कर सयमी जीवन प्रारम्भ किया। आपका आचार्य काल अपने आप मे एक मिसाल है। कई प्रदेशो मे आपने अपने ओजस्वी प्रवचनो से जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया। कई बलाईयो को जैन बनाया जिससे आप धर्मपाल प्रतिबोधक कहलाएं।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के बाद तीर्थंकर परम्परा समाप्त हो गई और सुधर्मा स्वामी प्रथम पट्टधर आचार्य हुए। महावीर स्वामी की शासन परम्परा में आप 81वें तथा आचार्य हुकमीचन्द जी म. सा की संप्रदाय मे आप आठवे आचार्य बने।

आचार्य श्री लाल जी महाराज सा. ने भविष्यवाणी की थी कि आठवा पाट खूब चमकेगा। यह कथन सत्य निकला। आपने 350 से अधिक दीक्षा प्रदान की। 500 वर्ष के इतिहास मे किसी भी समाज मे 25 दीक्षा एक साथ नहीं हुई परन्तु आपने 25 दीक्षा एक साथ प्रदान कर कीर्तिमान स्थापित किया।

आपके देश-विदेश मे असंख्य भक्त हैं जो "जय गुरु नाना कहते नही थकते थे"। आपके नाम का श्रवण करने मात्र से संकट दूर हो जाता है।

आपके कई ग्रन्थ अखण्ड सौभाग्य, लक्ष्य वेध, ऐसे जीए, समता दर्शन और व्यवहार, कुमकुम के पगलिए, माया समीक्षण, कषाय समीक्षण आदि हैं।

21वीं सदी मे जब विश्व मे व्याप्त हिंसा, आतंकवाद, गृह युद्ध आदि समस्याओ के निराकरण की बात होगी तो आपका "समता दर्शन और व्यवहार" सिद्धान्त सहायक सिद्ध होगा। समता का संदेश विश्व शान्ति के लिए अनमोल शस्त्र है।

जन-जन की आस्था के केन्द्र आचार्य श्री नानेश के बताये मार्ग पर चले, यहीं उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

हे पुरनूर तुझे याद करेगा जमाना

❧ वैरागिन सरला भसाली, डोडीलोहारा

हर रंग में जलवा है तेरी ही कुदरत का।
जिस फूल को सूधती हूँ खुशबू तेरी ही तेरी है॥

चमन मे हजारे फूल हमेशा नहीं खिलते हैं वे मुझाकर अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। चमन के सभी फूल खुशबू नहीं देते कुछ ही फूल अपनी खुशबू से पूरे चमन को महका देते हैं उस चमन को महकाने वाले की स्मृतियाँ रह-रह कर उभर रही हैं कहीं हैं ओ सवाव पुरुष, युग पुरुष जो हर पौधो को, फूलो को जीवन के कण-कण से सींचते रहे वो मधुर क्षण, सुहाने लम्हे, राहे हक मे रमने वाली हस्ती जिनके दीदार से, झलक मात्र से हृदय गद्गद् हो जाता था। जिनका पूरा जीवन ही सच को कुर्बान था सभी के दिलो मे राज करने वाले-हर दिल अजीज नेक दिल फरिश्ता तुम्हे कौन याद नहीं करेगा, ऐसे महामहिम के जीवन का वर्णन किधर से शुरूआत करे अन्त का नामोनिशान नहीं

ऐसे दिव्य पुरुष प्रकाशपुज, पुरनूर का इस चमन से चले जाना भला किसको रास आया होगा? ओ महापुरुष जो जन-जन के श्रद्धा का केन्द्र रहे आज हमारे बीच नहीं रहे पर उनका यश अक्षुण्ण रहेगा।

ए नूरपाश।

मेरे दिल का हर जर्ज यही दुआ करता है कि जिस जहाँ पे तू महरबाँ है उस जहाँ मे तुझे एक पल भी अशाति न मिले, हर पल शाति का नया नूर मिले। तेरे कदमो निशा पे चल सके वैसी काबिलियत देना हमे, यही मेरी भावभीनी श्रद्धाजलि है।

संत परम्परा के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे आचार्य नानेश

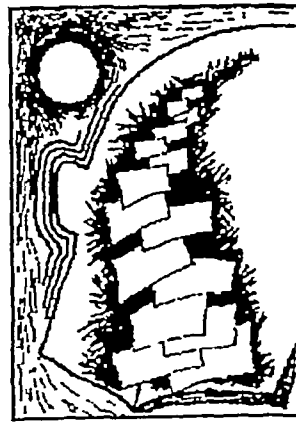
✍ अनिल बाबेल

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री अ भा सा जैन युवा सघ, कानोड़, जिला-उदयपुर (राज)

जैनाचार्य श्री नानेश सत परम्परा के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। पारिवारिक सस्कारों की श्रेष्ठतम देन से अल्प आयु में ही सयम जीवन अर्गीकार कर आप साधना के कठोरतम मार्ग पर चल पड़े। ज्योतिर्धर जवाहराचार्य के आशीर्वाद व गणेशाचार्य की कृपा दृष्टि से आप 'नाना' से आचार्य नाना और फिर अपनी उत्कृष्ट सयम साधना से नानेशाचार्य बने। अपने आचार्यत्व के दीर्घ जीवनकाल में देश के सुदूर अंचल में पाद-विहार कर श्रमण भगवान महावीर के उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया। उनकी जादुई ओजस्वी वाणी, आकर्षक व्यक्तित्व, साधना, योग व ध्यान के प्रभाव से अनेक आत्माएँ दीक्षित हो आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर हुईं।

नानेशाचार्य समता व सरलता की जीवत मूर्ति थे। उनमें नैतिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत विद्यमान था वे इस युग के एक उत्कृष्ट साधक व योगी थे। वस्तुतः आचार्य श्रमण परम्परा के गौरवशाली सत थे। ऐसे महान् व्यक्तित्व के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित कर अपने आपको कृतकृत्य मानता हूँ। मेरा सहस्र वन्दन नमन

❖ ❖ ❖

आचार्य नानेश के साथ बिताये क्षण

❧ प्यारचंद जैन, बड़ौदा (गुजरात)

इस 20वीं शताब्दी के जैन आचार्यों में हुक्म-गच्छ के आलोक पुँज अष्टम पद पर सुशोभित हुए बाल ब्रह्मचारी समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी धर्म-पाल प्रतिबोधि आचार्य श्री नानालालजी महाराज सा के निधन से समस्त जैन समाज को क्षति हुई उनकी पूर्ति होना बहुत ही कठिन है। मैंने उनके कुछ गुणों को तथा उनके साथ बिताये क्षणों को लिपिवद्ध किया जो इस प्रकार हैं-

- (१) आपका जन्म राजस्थान के चित्तौड़ जिले के दाँता गाँव में हुआ था। आपके पिता मोडीलाल जी तथा माता शृंगार देवी पोखरना वंश में थी। आपका श्रावक समाज भारत में प्रातः सभी प्रान्तों में खासकर राजस्थान, मालवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब में है। आपके जीवन का मूल मंत्र समता तथा आपकी विशेषता-सयम में कठिन जीवन जीना, अनुशासन से कोई समझौता नहीं, आपके विचार में "मुनि जीवन में प्रचार का नहीं आचार का महत्त्व।"
- (२) इसी शताब्दी में आपकी प्रेरणा से करीब 350 मुमुक्षु आत्मा ने सयम अंगीकार कर अपने जीवन को पावन किया इसी सदर्थ में आपके द्वारा 25 वर्ष पूर्व रतलाम (मध्य प्रदेश) में एक साथ 25 मुमुक्षु आत्माओं ने दीक्षा ग्रहण की जो जैन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है तथा वर्षों का रिकार्ड तोड़ा। जिस समय रतलाम में 25 दीक्षाएँ हुई उस समय जनता का सैलाव इतना उमड़ा कि कुछ कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि अगर इस समय आचार्य श्री माईक का उपयोग करते तो ठीक रहता। अवसर आने पर मैंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि-समय के साथ आप भी माईक की छूट दे देवे तो ठीक रहेगा। आप स्वयं तो आचार्य ही हैं। आचार्यवर ने तुरन्त मेरी शका व समस्या का समाधान करते हुए फरमाया कि आज माईक की छूट दी जायेगी तो लाईट, पखा, फ्रिज, कूलर का उपयोग अपने आप चालू हो जायेगा। कालान्तर में चम्पल, वाहन का उपयोग भी करने लग जायेगे जिससे साधु की चलनी ढीली होती जायेगी। जैसा कि कुछ सम्प्रदायों ने चालू कर दिया जो आगम के विपरीत है। मेरी बात का समाधान हो गया।

प्रथम प्रसंग- एक वक्त आचार्य श्री को महावीर जयन्ती पर फत्तहनगर पधारना था प्रत्येक छोटे मोटे गाँव फरसते हुए विहार हो रहा था। मैंने भी आचार्य को मेरा गाँव काकरवा (जो भूपाल सागर-फत्तहनगर के बीच में है) फरसने का निवेदन किया। आचार्य श्री ने फरमाया कि आपकी विनती मेरी झोली में है। सयोग से आचार्यवर विहार करते हुए कपासन से मावली दूसरे रास्ते से पधार गये। मेरा गाँव बीच में छूट गया। मावली से सनवाड पधार गये। सनवाड बड़ा क्षेत्र है वहाँ जैनियों के 150 घर हैं। एक व्याख्यान हुआ और दूसरे दिन के व्याख्यान की विनती सनवाड वालों ने की जो वाजिब ही थी। मैंने आचार्य श्री को ध्यान दिलाया कि मेरा गाँव छूट गया जहाँ जैनियों के 4 चौके ही हैं। गाँव तो बड़ा है। इस पर सनवाड के श्रावको ने कहा कि काकरवा यहाँ से 8 किमी है तथा फत्तहनगर 3 किमी ही है। महावीर जयन्ती में 1 दिन ही बीच में शेष था आचार्य श्री ने फरमाया कि कल काकरवा जाने का भाव है। दूसरे दिन आचार्य श्री सभी सन्तों के साथ काकरवा पधार गये। दिनभर गाँव वालों को धर्मलाभ मिला। दूसरे दिन 6 किमी का विहार कर फत्तहनगर महावीर जयन्ती पर पधार गये। यह उनकी महानता ही थी कि सघ छोटा हो या बड़ा दोनों के प्रति

समभाव थे।

दूसरा प्रसंग-सघ विभाजन के पश्चात् आचार्य श्री का चार्तुमास ब्यावर मे था। मै भी अपने परिवार के साथ जो पिछले तीन वर्ष से गुजरात में बडौदा शहर मे रह रहे है, ब्यावर मे दर्शन हेतु गये थे। वहाँ पर आचार्य श्री से एकान्त मे वार्तालाप करने का अवसर मिला। इस वार्तालाप मे सघ विभाजन की चर्चा चली। आचार्य श्री ने सभी पत्र बताये तथा पूरी वार्ता करीब डेढ घटे तक की, बीच मे वहाँ के पदाधिकारी तथा सघ के पदाधिकारी मिलना चाहते तो आचार्य श्री ने उन्हे बाद मे मिलने को कहा। मुझ जैसे छोटे से श्रावक की शका का समाधान आचार्य श्री ने सरलता से तथा सहज मन से किया यही कारण था कि उनके मन मे प्रत्येक के प्रति समभाव व आदर था।

तौसरा प्रसंग-आचार्य श्री का विहार ब्यावर से उदयपुर की तरफ हो रहा था। रास्ते मे भूपाल सागर मे आचार्य श्री का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया। वहाँ कुछ दिनो तक रुकना पड गया। डॉक्टर सा ने परामर्श दिया कि इन्हे शीघ्र उदयपुर पहुँचाओ। डोली से विहार चल रहा था। मै भी बडौदा से भूपालसागर गया हुआ था। दूसरे दिन आचार्य श्री के स्वास्थ्य मे सुधार हुआ। चेतना शक्ति तथा स्मरण शक्ति कार्य करने लग गई तो उस वक्त युवाचार्य राम मुनिजी ने उनसे परामर्श लिया कि कुछ दिनो पूर्व एक दीक्षा चिकारड़ा मे हुई उसकी बड़ी दीक्षा कल करानी है सो यही भूपालसागर मे ही करावे या फत्तहनगर। आचार्य श्री ने फरमाया कि इन दोनो के बीच मे काकरवा है वहाँ भी बडी दीक्षा हो सकती है। दूसरे दिन विहार कर आचार्य श्री युवाचार्य श्री सभी संत-सतियो के साथ काकरवा पधार गये। दिनभर अच्छा ठाठ रहा। बडी दीक्षा भी वहीं सम्पन्न हुई। उनका भाव यह रहता कि धर्म का लाभ सभी संघो को मिले चाहे वह छोटा भी हो, यह उनमे समभाव था। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके बताये हुए मार्ग पर चले।

ऐसे आचार्यवर की कृपा दृष्टि हमारे पर पूरी थी। सिद्ध प्रभु से यही प्रार्थना करते है कि उनकी साधना अधूरी रही होवे तो शीघ्र पूरी होवे और वो शीघ्र सिद्ध गति को प्राप्त होवे। उनको कोटि-कोटि वदन।

❖ ❖ ❖

संघ एवं संगठनों के श्रद्धा सुमन

अजमेर संघ का श्रद्धांजलि प्रस्ताव

❧ जीतमल चौपड़ा

मानद् मंत्री

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, अजमेर

हमारे यहाँ विराजित शासन गौरव आचार्य श्री विजयरजजी म सा के सान्निध्य मे विराजित चतुर्विध सघ ने सर्व सम्मति से-

जैन धर्म दिवाकर, चारित्र चुडामणी, धर्मपाल बोधक, जैन सस्कृति के रक्षक, सघ शिरोमणी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी म सा के दि 27/10 के महानिर्वाण पर अत्यत चिता व दुःख व्यक्त करते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री के प्रति हार्दिक सवेदना व्यक्त की है।

स्व. आचार्य श्री ने अपने जीवनकाल मे सस्कृति की रक्षा एव मर्यादाओ का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जिनशासन व सम्प्रदाय की जो अभूतपूर्व सेवा एव चतुर्विध सघ को धर्म प्रकाश से देदीप्यमान किया है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अपने जीवनकाल मे करीब 350 से ज्यादा मुमुक्षु आत्माओ की दीक्षा, अपने आप मे एक अद्भुत रिकॉर्ड है। भारत मे चारो ओर भ्रमण करके जैनत्व की ज्योति जगाकर, हजारो धर्मपाल बनाये, अपने सम्पूर्ण जीवन ही को जिन्होने शासन उद्योत मे लगाया, ऐसा महापुरुष इस युग मे आप जैसा शानी का शायद ही कोई अन्य होगा।

ऐसे महान् उपकारी गुरुदेव के स्वर्गवास पर अजमेर का यह चतुर्विध सघ भारी चिन्तित है। आपके निर्वाण के समाचार आते ही व्याख्यान स्थागित रखा गया, बाजार बंद रहा एव दि 29/10 को प्रवचन सभा मे प्रवचन बंद रखकर हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए गुरु गुणगान किये गये।

❧ ❧ ❧

उज्जैन में गुणानुवाद सभा आयोजित

❧ रामचन्द्र श्रीमाल

उपाध्यक्ष, श्रावक सघ, उज्जैन

समता दर्शन प्रणेता, समीक्षण ध्यान योगी, सुप्रसिद्ध जैन आचार्य श्री नानालालजी म सा का उदयपुर मे दि 27 अक्टूबर 1999 को देवलोक गमन हो गया। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ नमक मडी उज्जैन द्वारा श्रमण सघीय प्रवर्तक पूज्य श्री उमेश मुनिजी म सा के सान्निध्य मे पूज्य आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया।

संत जीवन पर विस्तृत विवेचन करते हुए पूज्य प्रवर्तक श्री उमेश मुनिजी म सा ने बताया कि आचार्य श्री नानालाल जी एक विशिष्ट सत थे उन्होने निर्लिप्त जीवन जिया व धर्मोपदेश दिया। वे एक कुशल शिल्पी थे, जीवन निर्माता थे, सम्यक्त्व एव आचार के पालनकर्ता थे। उन्होंने सतों के अलावा श्रावक-श्राविकाओं को भी सस्कारी बनाया। उन्होने समता दर्शन का सूत्रपात किया। प्रवर्तक श्री ने उन्हें स्थानकवासी सत परंपरा का उज्ज्वल नक्षत्र निरूपित किया।

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ नमक मडी उज्जैन के अध्यक्ष सर्वश्री विमलचद मूथा, चातुर्मास सयोजक पारसमल चौरडिया, श्रावक सघ के पूर्व मंत्री मॉंगीलाल बैक वाला, सघ उपाध्यक्ष रामचन्द्र श्रीमाल, मनोहरलाल जैन धार वाले, महिला वर्ग से श्रीमती कमला माताजी, श्रीमती कमला बेन कोठारी ने आचार्य श्री नानालालजी म सा के जीवन पर प्रकाश डालते उनके गुणानुवाद किये व भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन सघ उपाध्यक्ष श्री रामचन्द्र श्रीमाल ने किया। अंत में उपस्थित समुदाय द्वारा 4 लोगस्स का कायोत्सर्ग किया गया।

❖ ❖ ❖

अनंत उपकारी गुरुदेव

✍ अनिल के. लोढ़ा
एडवोकेट, नंदुरबार

स्थानकवासी जैन समाज द्वारा समता विभूति आचार्य श्री नानालाल जी म सा. के उदयपुर में देवलोक गमन के समाचार ज्ञात होने पर स्थानक भवन में गुणानुवाद सभा आयोजित की गयी। यहां विराजित श्रमण सघीय महासती श्री सत्यप्रभा जी म सा आदि ने आचार्यश्री का गुणगान किया। अंत में अनंत उपकारी ऐसे गुरुदेव को 4-4 लोगस्स का ध्यान कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

❖ ❖ ❖

समता ही जिनका जीवन था

✍ शान्तिलाल कोठारी
मंत्री, साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, चिकारडा

आचार्य श्री नानेश साधुमार्गी की परंपरा को और समता तत्व को विश्वव्यापी बनाने में निष्काम भाव से समर्पित रहे। आज विश्व जबकि बारूद के ढेर पर बैठा है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व में विषमता का बोलबाला है, उनके इस सिद्धान्त की महती आवश्यकता है।

आपने कई व्यक्तियों को उपदेश देकर धर्मपाल बनाया तथा समता दर्शन व समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तरावलोकन की प्रेरणा दी।

आपके शान्त, गम्भीर व समतामय व्यक्तित्व का ही प्रभाव रहा कि कई मुमुक्षु अत्माओं ने सयमी जीवन

अगीकार किया।

आज आचार्य श्री नानेश हमारे बीच नहीं है किन्तु उनका समता दर्शन हमारे लिए एक प्रकाश स्तम्भ है। हम सभी अपने जीवन में समता को उतारे यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

जैन श्री संघ-बालोद

शंकरलाल श्रीश्रीमाल
कार्यालय प्रभारी

परम पूज्य आचार्य भगवन् श्री श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा के देवलोक गमन से चतुर्विध सघ की अपूरणीय क्षति हुई है, इस खबर को सुनते ही शोक की लहर व्याप्त हो गई।

दोपहर में नवकार मंत्र का जाप रखा गया। सायं शोक श्रद्धाजलि कार्यक्रम में श्री कुन्दनमल जी गोलेछा एव श्री सुरेश जी लेडिया ने पूज्य आचार्य श्री के जीवन परिचय एव उनके द्वारा समाज को दी गई उपलब्धियों की जानकारी दी कि आपने लाखों हिंसक वृत्ति वाले अजैन बंधुओं को जैन धर्म में जोड़कर धर्मपाल के नाम से उनको समाज में स्थापित किया। आज वे जैन धर्म को अपने जीवन में धारण कर जीवनयापन कर रहे हैं। आचार्य श्री की सबसे बड़ी सघ को देना है 'समता'। समता से जीवन में पूर्ण शान्ति आ सकती है। सभा में अध्यक्ष श्री घेवरचंद जी साँखला, मंत्री श्री सोहनलाल जी कोठारी व सभी प्रमुख जैन बंधु, युवा वर्ग व बालिकाओं के अलावा जैनेत्तर बंधु भी थे।

अतः देवलोकवासी उस दिव्य आत्मा को कोटिशः वदन करते हुये चार लोगस्स के ध्यान के साथ श्रद्धाजलि दी गई एव उनके उपदेशों को जीवन में धारण करने का सकल्प लिया गया।

महावीर संघ सूरत

शुभकरण सेठिया, अध्यक्ष

दुनिया में कई व्यक्ति आते हैं, जिन्दगी पूरी कर के चले जाते हैं। उनका नाम इतिहास के पृष्ठों में अंकित नहीं होता, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जन्म परहित के लिए ही होता है और वे स्व-परहित में अपने हर क्षण का सदुपयोग कर स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। ऐसे महापुरुषों का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। समता विभूति धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश का जीवनवृत्त भी ऐसे ही पहलुओं से घिरा हुआ था। जहाँ एक ओर लाखों बलाई जाति वालों को धर्मपाल बनाया तो दूसरी ओर भव्य मुमुक्षुओं को मुक्ति मार्ग बताया। अप श्री का जीवन सागर सम गम्भीर था वही आपकी विद्वता विद्या की ऊँचाईयों को छूने वाली थी। ऐसे विद्वत् शिरोमणि गुरुदेव का महाप्रयाण जिनशासन में एक अपूरणीय रिक्त स्थान को बनाने वाला है।

हमारे यहाँ विराजित परम विदुषी महासती श्री अनोखा कँवरजी म सा के सान्निध्य में सूरत महावीर सघ में भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया।

श्री वर्द्धमान स्थानक जैन श्रावक संघ, राताकोट

☞ घेवरचन्द तातेड़, मंत्री

27-10-1999 को रात्रि के समय 10 41 पर समता दर्शन प्रणेता बाल ब्रह्मचारी धर्मपाल प्रतिबोधक चारित्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य गुरुदेव 1008 श्री श्री नानालालजी म सा का देवलोक गमन हो गया-असह्य दुःख हुआ। एकदम मन मलीन हो गया। शरीर मे सुस्ती का सन्नाटा छ गया पर विधि का विधान निराला ही है। सयोग के साथ वियोग है। क्या कर सकते। होनी को कोई भी मिटाने मे समर्थ नहीं हो पाया-होनी होकर रहती है।

पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन बडा ही सरल था, आप श्री के विचार उच्चार आचार की एकरूपता अनुकरणीय थी। गुरुदेवश्री का आत्मबल बडा ही मजबूत था। आपश्री की वाणी मे माधुर्य की झलक विद्यमान थी। पूज्य गुरुदेवश्री हरदम प्रसन्न मुद्रा मे रहते थे। गुरुदेव श्री का जीवन ससारी प्रपचो से बिल्कुल दूर था। आपके जीवन मे क्षमा, शांति,सरलता हर समय झलकती रहती थी। गुरुदेवश्री के प्रवचनो मे जोश व ओज था। उस वाणी का आनद जिस भाई-बहिन ने लिया वह तो मत्र मुग्ध हो गया।

आपश्री के जीवन मे जिनशासन के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। आपने जिनशासन के सजग प्रहरी बनकर जिनमत का बिगुल बजाया। पूज्य गुरुदेवश्री ने अपने सयम काल मे 24-25 भाई-बहिनो को एक साथ दीक्षा पाठ पढाया। आपश्री ने लगभग 350 से ऊपर मुमुक्षु प्राणियो को दीक्षा देकर सयमी बनाया। सभी को जीवन जीने की कला बताई जो अपने जीवन सार्थक बनाने मे सक्षम है।

ऐसे समता के सागर, वाणी के जादूगर, जिनशासन के सिरताज, धर्म दिवाकर को हमारी ओर से शत्-शत् नमन-वन्दन। राताकोट का श्रीसघ हार्दिक श्रद्धाजलि-पुष्पांजलि अर्पित करता है। शासन से प्रार्थना करता है कि पूज्य गुरुदेवश्री जी को शान्ति प्राप्त हो। शुभस्थान प्राप्त हो।

❖ ❖ ❖

श्री आसावरामाता अहिंसा प्रचार समिति-आसावरा

☞ गेहरीलाल जैन, महामंत्री

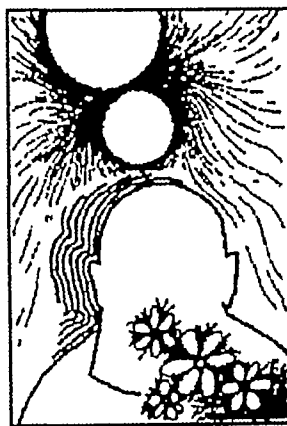
परम पूजनीय समता विभूति धर्मपाल प्रतिबोधक समीक्षण ध्यान योगी, महान् आध्यात्म योगी, धुरन्धर पण्डित आचार्यों मे श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणी आचार्य भगवन् 1008 श्री नानालालजी म सा जैन जगत् के देदीप्यमान नक्षत्र थे। जो भी चरणो मे जाता वह पुनः जाने की नही सोचता। हिसक लोग जो भी बलाई जाति के थे उनको अहिसक (धर्मपाल) बनाकर आप इस पचम आरे मे महान् कार्य कर गये। इस प्रकार आपने जीवन मे अपने श्रेष्ठ चारित्र बल के आधार पर अनेक कार्य किये है। आप महान् महानतम् थे। ऐसे आचार्य भगवन् के निधन पर मैं अपनी अश्रुपूरित श्रद्धाजलि अर्पित करता हुआ महान् आत्मा की चिरशान्ति की कामना करता हूँ।

❖ ❖ ❖

कानोड़ संघ की श्रद्धांजलि

✍ विनोद नागोरी, कानोड़

जैनाचार्य श्री नानेश के देवलोकगमन के समाचार ज्योही रात्रि ग्यारह बजे नगर में पहुँचे, जैन धर्मावलम्बियों में शोक की लहर व्याप्त हो गई। सूर्योदय के पहले ही क्षेत्र के श्रावक-श्राविकाएँ आचार्य श्री के अंतिम दर्शनार्थ उदयपुर के लिए सपरिवार प्रस्थान कर गये। आचार्य श्री के विचारों से प्रभावित अनेक जैनेतर बन्धु भी पहुँचे। दूसरे दिन श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक सच की ओर से अलावतो के नोहरे में महासती भवर कुवर जी के सान्निध्य में एक श्रद्धाजलि सभा का आयोजन रखा गया जिसमें अनेक श्रावक-श्राविकाओं ने आचार्य श्री नानेश को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सघ के सरक्षक श्री मोतीलालजी डूगरवाल ने आचार्य श्री को सरल स्वभावी, सहजता के धनी बताते हुए उनके निधन को सघ की अपूरणीय क्षति बताया। सघ अध्यक्ष श्री पन्नालाल कुदाल ने उन्हें राष्ट्र के महान् सतो में से एक, कवि श्री अम्बालाल जैन ने सघ के ही नहीं भारत के नूर साहित्य रत्न श्री विपिन जारोली ने उन्हें आचार निष्ठ, सयम सुमेरू तथा युवा सघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनिल वावेल ने उन्हें उत्कृष्ट सयम के साधक व राष्ट्र की विरल विभूति बताया। राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री श्री मानमल मेहता ने कहा कि आचार्य श्री की शिक्षाओं का अशमात्र भी जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

केसिंगा संघ की श्रद्धांजलि

केसिंगा, 28-10-99, गुरुवार। आज प्रातः 6 बजे पूरे केसिंगा नगर के बाजार उदास-उदास नजर आ रहा था। जब कारण समझ में आया तो मालूम पडा कि उदासी और सन्नाटे का इतना मजबूत कारण इस नगर को शायद ही प्राप्त हो। आज से 34 साल पहले इस वात्सल्य निधि, समता सागर ने अपने पावन चरणों से इस नगर को पवित्र करते हुए समाज को समता के सागर में नहला कर, अपनी चुम्बकीय वाणी से ज्ञान का रसपान कराके पूरे नगर को भाईचारे, प्रेम, सौहार्द व समता के साथ रहना सिखाया था। उनके उपकारों को यहाँ की जनता आज भी याद करके भावुक हो जाती है। ऐसे उपकारी महापुरुष का यो छोड़ कर चले जाना, सचमुच में असहनीय व पीडादायक है। आचार्यश्री के महाप्रयाण का समाचार सुनते ही, स्वेच्छा से जैन-जैनेतर सभी भाईयो ने अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान इस दुर्लभ महायोगी के सम्मान में पूरे दिन भर बंद रखे। नगर के सौभाग्य से बाजार के बीच में स्थित श्री जैन भवन में इनकी विदुषी शिष्या, वाणी भूषण, शासन-श्रृंगार, बाल ब्रह्मचारिणी महासती श्री शकुंतला श्री जी म सा. आदि ठाणा-3 इस वर्ष का वर्षावास हेतु विराजित है। तीनों साध्वियाँ जी स्तब्ध, किकर्तव्य विमूढ, गमगीन, उदासी के साथ बैठी थी। उनको संवेदना (सांत्वना) प्रकट करने के लिए नगर के आसपास के क्षेत्रों के भाई-बहनों का तांता-सा दिन भर लगा रहा।

समता दर्शन के प्रणेता, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल, प्रतिबोधक, बाल ब्रह्मचारी, चारित्र चूडामणि, इस बीसवीं शताब्दी के दुर्लभ आध्यात्म योगी, साधुमार्गी जैन परंपरा के भीष्म पितामह, अष्टम देदीप्यमान आचार्य परम वंदनीय, पूज्य श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा का उदयपुर शहर से दिनांक 27-10-99 को संध्या 5 बजे सथारे का समाचार प्राप्त हुआ। उसी समय से श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ ने अखण्ड नमस्कार महामंत्र के जप का प्रारंभ कर दिया था जो कि आगम पुरुष के पंचतत्व में विलीन होने के बाद तक जारी रहा जिसमें काफी भाई-बहनों ने भाग लिया।

29-10-99 को ठीक सुबह 9 बजे श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ केसिंगा ने सामूहिक भावाजली सभा का आयोजन इनकी विदुषी साध्वी श्री शकुंतला श्रीजी आदि ठाणा-3 के सान्निध्य में किया जिसमें नगर के काफी जैन-जैनेतर समाज के भाई-बहनों के साथ आसपास के क्षेत्रों-राजा खरियार, बगुमुडा, कांटाबांजी आदि स्थानों से भी भाई-बहनों ने अपने परम आराध्य को श्रद्धा के सुमन, गुणानुवाद के माध्यम से अर्पित किए।

कार्यक्रम का प्रारंभ वीर प्रभु की मंगल प्रार्थना से श्री बसंत जैन ने किया। इस दुर्लभ विराट व्यक्तित्व के साठ वर्षीय प्रखर सयमी जीवन व उनके द्वारा समाज को दिये गये अनमोल उपकारों का गुणगान शायद ही कोई कर पावे, फिर भी काफी भाई बहनों ने अश्रुपूरित आंखों से अपने अनुभवों (जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इनके साथ रहने का) के माध्यम से गुणगान करने का प्रयास किया, जिसमें ऐसा लग रहा था मानो सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा है। किसी भी भाई को पर्याप्त उचित शब्द ढूंढना मुश्किल हो रहा था।

सभी वक्ताओं ने इस महापुरुष को एक अलौकिक दिव्य महापुरुष बताते हुए कहा कि ऐसे अनमोल आध्यात्मिक विभूति का यो चले जाना पूरे समाज की तो क्षति है ही विशेष रूप से जैन शासन व इन्हीं के हाथों द्वारा तरासा गया हुक्मशासन की बड़ी भारी तथा अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में भी संभव नहीं

लगती है। ऐसा दिव्य महायोगी समाज की जबरदस्त पुण्याई से ही होता है। इस जैन शासन सरोवर के राजहस ने किस प्रकार सयमी दीक्षा अगीकार की व 60 वर्ष तक कितने बेजोड़ तरीके से इसका पालन किया एव करीब 335 आत्माओ से पालन करवाया और समाज के विकास के लिए जैन शासन को चमक गौरवता प्रदान करने के लिए क्या-क्या किया और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रखर क्रियोद्धारक महान् जैनाचार्य पूज्य श्री हुक्मीचद जी म सा द्वारा प्रतिष्ठित इनका संघ श्री साधुमार्गी जैन सघ जिसके कि इस नाना का प्राण कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कलियुग के जैन फकीर ने कभी भी भौतिक सुखो से समझौता नहीं किया। आज का समाज चाहे वह श्रावक समाज हो या साधु समाज, तनिक भी कष्टो को सहने को तैयार नहीं दिखता है, ऐसे विषम समय मे भगवान् महावीर के सच्चे आदर्शो को, सिद्धान्तो को अपने जीवन मे उतारना व दूसरो को भी इसकी प्रेरणा देना बहुत ही न्यून देखने मे आता है। इनके ऊपर काफी दबाव भी डाला गया, माइक, बिजली, पखा, लेट्रिन, स्थानक मे भोजन लेना, रास्ते मे भोजन सेवा स्वीकार करना, लेकिन इसने कभी भी ऐसी बातो से समझौता नहीं किया जिसमे थोड़ी सी भी छह काया के जीवन की हिंसा की सभावना हो व साधु की सयमी मर्यादा स्वखलित होती है, ऐसे सच्चे सत कम ही देखने मे आते हैं। प्रचार-प्रसार से कोसो दूर रहने वाले आप महावीर के इस विचार के पक्के समर्थक थे कि साधु अपनी साधना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही साधु बनता है। साधु पहले अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा के कल्याण मे लगाता है। वाकी का समय पूरे जगत के प्राणियो की भलाई के लिए लगाता है। अपनी सयमी जीवन की मर्यादाओ से सच्चा साधु कभी भी समझौता नहीं करेगा। अगर वह जानबूझ कर ऐसा करता है तो कम से कम मैं तो उसे सच्चा साधु नहीं मानता। आज यह बात एकदम सच प्रमाणित हो रही है जब आज से 2500 वर्ष पहले भगवान् महावीर स्वामी ने आज के काल की (5वे आरे) व्याख्या करते हुए अपने परम शिष्य गौतम स्वामी को कहा था कि मेरा शासन 21000 वर्षों तक चलेगा और मेरे द्वारा प्रतिपादित अहिंसा व साधु की संयमी मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखने वाले मेरे सिद्धांतो का सही और सच्चे रूप मे पालन करने वाले साधक आटे मे जितना नमक समावे तनी मात्रा मे भी जरूर होंगे। सचमुच उसमे नाना नाम पहली पक्ति मे आएगा।

विशेष भावाजलि प्रकट करने वालो मे श्री नानूरामजी जैन बगुमुण्डा, श्री जौहरी जी कवाड काटाभाजी, श्री नानूराम जी ने अपने शब्दो को व्यवस्थित करते हुए युग पुरुष नाना के महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगो को याद करते हुए इसे बगुमुण्डा सघ पर गहरा घाव बताया। हम अपने को बिल्कुल अनाथ व असहाय महसूस करते हैं। नाना ने समाज को समता दर्शन और समीक्षण ध्यान नामक जो अद्भुत जीवन का कल्याण करने वाले अस्त्र दिये हैं जरूरत है इसके प्रचार प्रसार की। श्री जौहरीजी कवाड काटाभाजी जिनका परिवार इनका परम भक्त रहा है, ने बहुत ही दुःखी शब्दो से आचार्य प्रवर के गुणगान करते हुए कि ऐसे परम कृपालु करुणामयी गुरुदेव का बीच भंवर मे हमे अकेला छोड कर चले जाना, हमारे ऊपर व सघ के ऊपर बहुत बडा धक्का है। आपश्री की 60 वर्ष की कठिन तपस्या के प्रयास से ही आज यह सघ उस मुकाम पर जा पहुंचा था, जहा पर विरले ही पहुच पाते हैं, लेकिन नियति ने जितना क्रूर मजाक इस महान् आत्मा के साथ अतिम समय मे किया है। भगवान् ऐसा मजाक किसी के साथ भी न करे। आपने नाना को महामानव की सज्ञा देते हुए कहा कि इन कठिन परिस्थितियो को भी जिस समता भाव के साथ सहन किया वह सचमुच आश्चर्यजनक है। आज हम सभी का यह दायित्व बनता है कि जो पीडा गुरुदेव अपने साथ लेकर गये हैं हम उसको समझे और इस बेजोड सघ के पुराने गौरव को फिर से एकजुट होकर लौटाने का पुरुषार्थ करे तभी मैं समझता हू कि उनको हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

बहन शारदा ने गुरुदेव के गुणगान को सूर्य को दीपक दिखाने जैसा बताया। ऐसी महान् हस्ती को शब्दो के

माध्यम से सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता। गुरुदेव का नश्वर शरीर जरूर आज हमारे बीच नहीं है लेकिन वो एक ऐसी कृपालु आत्मा है जो हर समय हमारे आसपास रहते हुए हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

तरुण युवा श्री शैलेन्द्र जैन (बिंदू) ने 'नाना' भगवान् को इस शताब्दी का अन्तिम महापुरुष बताया। जिसको जमाना अनन्तकाल तक भी भूला नहीं पायेगा। युवा वर्ग की दिशा बिना सच्चे मार्गदर्शक के आज दिशाहीन लक्ष्यहीन भ्रमित है, होती जा रही है, उसमें प्राण फूकने वाले जादूगर का यो चले जाना सचमुच युवा वर्ग की बहुत बड़ी हानि है।

तेरापंथ धर्म संघ केसिगा के वयोवृद्ध धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ श्रावक श्री मंगतराम जैन ने अपने परिवार के जयपुर प्रवास का एक अनुभव सुनाते हुए (जब नाना गुरु वहां विराज रहे थे) कहा कि जब मैं अपनी पत्नी को आपरी की शिकायत के कारण जयपुर दिखाने के लिए सपरिवार गया था तो स्थानक में नाना के दर्शन हेतु पहुंचा तुरन्त हमारे पास अंदर से एक श्रावक आया और कहने लगा कि आप ही मंगतराम जैन केसिंगा (उड़ीसा) वाले हैं क्या मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि आचार्यश्री को कैसे ज्ञात हुआ कि मैं अकेला आने वाला हूँ। चमत्कार मेरे आज तक समझ में नहीं आया और अब तो आने का सवाल ही नहीं है। सचमुच यह अनुभव इस अलौकिक महापुरुष के विराट जीवन के दिग्दर्शन कराने के लिए काफी है। भाई रामनिवास, भाई शंभुलाल जैन, भाई पप्पन आदि ने भी अपनी-अपनी श्रद्धांजलि पद्य/गद्य के माध्यम से दी।

इस भावांजलि सभा का बहुत ही प्रभावी, मार्मिक संचालन जैन श्री सघ के मंत्री श्री बसंत जैन ने करते हुए सर्वप्रथम 'साधुमार्ग क्या है', इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि साधुमार्ग की परम्परा अनादि है। आचार ही साधुत्व की प्राण सत्ता एवं कसौटी है। अतः वही साधुमार्ग की धुरी है। धुरी ही ध्वस्त हो जाये तो रथ पर झण्डी पताके सजा कर तथा उसके चक्को पर पालिश करके कुछ समय के लिए एक चकाचौंध भले ही उपस्थित कर दी जाय उसे गतिमान नहीं बनाया जा सकता।

प्रखर क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंद जी म.सा ने 'सम्यक् ज्ञान सम्मत क्रिया' का उद्घोष करके आचार की सर्वोपरिता का संदेश दिया। इस आचार क्रांति ने जिनशासन परम्परा में प्राण ऊर्जा का संचार किया। अगले चरण में ज्योतिर्धर जवाहराचार्य ने आगमिक विवेचन की तेजस-छैनी से कल्पित सिद्धान्तों की अवान्तर पत्ती को छील छोट कर सम्यक् ज्ञान सम्मतक्रिया को विशुद्ध शिल्प में तराश दिया। आगे चल कर श्री गणेशाचार्य ने इस विशुद्ध शिल्प के साक्ष्य में शांति क्रांति का अभियान चलाया।

समता विभूति आचार्य प्रवर श्री नानेश के सम्यक् निर्देशन में शांति क्रांति का रथ उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। युग पर आश्वासन की सात्विक आभा फैलती जा रही है। विश्वास हिलकोरे लेने लगा है कि सात्विक साध्वाचार का लोप नहीं होगा। अंधकार छंटता और छूटता जा रहा है। दीप से दीप जलते जा रहे हैं।

आपने जीवन्त कविताओं व मुक्तकों के माध्यम से अपने आराध्य का गुणगान करते हुए उड़ीसा प्रांत पर विशेष कर केसिगा पर जो वात्सल्य दृष्टि वरदहस्त रहा है वह अद्भुत है। उड़ीसा प्रान्त केसिंगा नगर ऐसे उपकारी गुरुदेव को खोकर कितना अकेला महसूस कर रहा है। इसको शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। वे हमारे केसिगा श्री संघ के ऊपर कितने कृपालु थे यह इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि वर्तमान में जो विदुषी महासती जी का चातुर्मास केसिंगा नगर को प्राप्त हुआ है वह बिना इस कृपालु के संभव नहीं हो पाता।

अत मे आपने सभी से निवेदन किया कि खाली गुणगानो से कुछ होने वाला नही है। अगर आप उन्हे सच्चे सुमन अर्पित करना ही चाहते है तो आज दृढ सकल्प करे इस महापुरुष ने जो हमे आदर्श दिया है विशेष कर समता का उसका हम अपने जीवन मे थोडी मात्रा में अपना पाए। जब ज्यादा से ज्यादा त्याग, तप, भाईचारे, दान, दया, अहिंसा, करुणा के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के सच्चे स्वरूप को समझते हुए समाज मे जो दलित पीडित, शोषित हमारे मित्र है उनको भी अपने साथ जोड सके, यही सच्ची श्रद्धाजलि होगी। आपने इस महामनीषि द्वारा 60 वर्ष के प्रखर ज्ञान साधना के मथन से जो अनमोल दुर्लभ उपदेश समाज को दिये है उसमे से एक सामयिक उद्धरण आपने सुनाया-फिजूल खर्ची राष्ट्रीय अपराध है।

मैं कहता हू कि सरकार का काम सरकार जाने, किन्तु फिलहाल तो यही बहुत है कि आप लोग अपना काम जान ले। फिजूल खर्ची राष्ट्रीय अपराध है और भारत जैसे गरीब देश मे जहा एक ओर करोडो लोग भूखमरी के कगार पर हो तथा छोटे-छोटे बच्चो को दूध तक दुर्लभ हो, उस देश मे आतिशबाजी जैसी निरर्थक प्रवृत्ति पर पानी की तरह पैसा बहा देना अपराध ही नहीं मानवता पर घोर अत्याचार है। जरूरत इस बात की है कि फिजूल खर्चिया पूरी तरह रोक दी जाय, जो उचित खर्च है उन्हे कम करके बचत की जाय तथा उस राशि का सदुपयोग उन गरीबो का दु:ख दर्द कम करने और मिटाने के हितकर कामो मे किया जाय। सच तो यह है कि ऐसी सकटापन्न परिस्थितियो मे आतिशबाजी जैसी फिजूलखर्ची को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।

सभा का समापन करने से पहले मैं वीर प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा-आज हमारे ऊपर हमारे नगर के साथ पूरे उडीसा प्रान्त मे साथ मे उनके सघ शिष्य-शिष्याओ पर दु:खो का पहाड टूट पडा है। उन्हे वीर प्रभु सभलने का सम्बल प्रदान करे, शक्ति दे और उनके अथक परिश्रम से निर्माण किया हुआ बगीचा और भी ज्यादा पल्लवित-पुष्पित हो पावे। रागद्वेष की मनोवृत्तियो को कम करते हुए समता झरना आपने बहाया है वह प्रबल वेग के साथ जन-जन मे बहे है। अत मे उस पुण्यशाली महान् आत्मा की सुख शांति के लिए 4-4 लोगस्स का ध्यान के साथ सभी ने सामूहिक अतिम श्रद्धाजलि अर्पित की।

❧ बसंतलाल जैन, मंत्री

श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ

मु पो केसिंगा जिला कालाहाण्डी (उडीसा)

❖ ❖ ❖

श्रमण सांस्कृतिक ज्योतिर्मय नक्षत्र

श्रीपाल जैन निडर

श्रमण सस्कृति का महत्त्व निर्विवाद है। श्रमणो ने अपनी आत्मसाधना के क्षेत्र में सतत् जागरूक रहते हुए जनजीवन में जिस तरह से नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का सूत्रपात किया सहज ही श्रमणों के अनूठे व्यक्तित्व और कर्तव्य के प्रति मन आस्था से अभिभूत हो उठता है। यह ठीक है कि वर्तमान युग में जीवन मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है तथापि जो कुछ सतोषप्रद भरपाई देता है, वह सब श्रमणों की देन है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि श्रमण सस्कृति मासिक के एक विशेषांक के द्वारा श्रमण सांस्कृतिक ज्योतिर्मय नक्षत्र पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी महाराज के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित किये जा रहे हैं। वंदनीय श्रमणों के जीवन चरित्रों से आज जन मानस का परिचय होना चाहिए। अच्छे जीवन चरित्रों से संलग्नता का अर्थ अच्छे जीवन का निर्माण है।

पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म सा ने वीर भूमि मेवाड के एक छोटे से ग्राम दांता में जन्म लिया। कपासन में वे श्रद्धेय पूज्य श्री गणेशीलाल जी म सा के चरणों में दीक्षित हुए। समर्पित भाव के साथ गुरु चरणों में रह कर आगमो एवं अन्य दर्शनो का गहरा अध्ययन किया। वे विद्वान् संत थे। ध्यान साधना में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। अनेकजनों को उन्होंने दुर्व्यसनो से मुक्त भी किया।

यह ठीक है कि वे एक संप्रदाय विशेष के आचार्य थे पर उनका प्रभाव विलक्षण था। उनके आचार्यकाल में धर्मप्रभावना प्रचुर रूप से हुई। उन्होंने जितनी मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षित किया वह भी एक कीर्तिमान है। अहिंसा प्रिय समाज की ओर से उस महापुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उनके चतुर्विध संघ से यह अपेक्षा करता हूँ कि छोटे-बड़े मतभेदों को गौण करके समाज में स्वस्थ वातावरण की स्थापना के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। विषमताओं को हवा देकर हम महापुरुषों को श्रद्धांजलि कैसे दे पायेंगे?

-रघुवरपुरा नं 2, गांधी नगर, दिल्ली-37

नानेश की चमत्कारिक छवि

अजीत के. लोढा एडवोकेट, नंदुरबार

हमारा तथा लोढा परिवार का श्री सघ से सपर्क तबसे हुआ जब महास्थविर श्रद्धेय श्री शातिलाल जी म सा ने 1986 मे नदुरबार मे चातुर्मास किया। उस वक्त आचार्य श्री का जलगाव चातुर्मास था। हमे श्रद्धेय श्री शांतिमुनि जी से ही प्रेरणा मिली जिसके स्वरूप हम जलगाव चातुर्मास मे सप्ताह मे एक बार आचार्य श्री के दर्शन करते थे। आचार्यश्री ने हमारी विनती सुनकर चातुर्मास पश्चात् नदुरबार होकर विहार कर राजस्थान पधारे। नंदुरबार मे आचार्य प्रवर 8 से 10 दिन रुके मगर वे दस दिन पर्युषण पर्व से भी अधिक उल्लास के साथ बीते और नदुरबार की जनता को ना ऐसा अवसर देखने को मिला था और ना ही मिलेगा जो आचार्यजी के पावन चरणो द्वारा हुआ।

उसके पश्चात् और म सा श्री की प्रेरणा और हमारे स्व मामाजी के फलस्वरूप हमने आचार्यजी के साल मे एक बार हर चातुर्मास मे दर्शन करने का निश्चय किया और करते थे। हमारा घटना प्रसंग उस वक्त का है जब आचार्य जी का चातुर्मास चित्तौडगढ मे था उस वक्त श्रद्धेय श्री शातिमुनि जी म सा का चातुर्मास भी वही था। हम लोग सपरिवार हमारे माताजी भी साथ थे जिनका चार वर्ष पूर्व स्वर्गवास हुआ। हमारा प्रथम बार ही राजस्थान जाने का प्रसंग था। उस वक्त हमारे साथ हमारे भाई की बेटी एक साल की कुमारी भाग्यश्री भी थी। हम लोग इंदौर दर्शन कर चित्तौड के लिए निकले और रास्ते मे हमारे भाईसाहब की लडकी भाग्यश्री की तबियत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टी, दस्ते और फिर ऐसी अनेको तकलीफे एक साथ शुरू हो गई। हालत बहुत खराब हो गई। हम लोग बहुत घबराए और टेशन मे थे। रतलाम आने पर वहा डॉ शाह से उसकी तबियत बताई तो उन्होने सलाह दी कि आप लोग यहा से ही वापस नंदुरबार चले जाओ, लडकी की हालत बहुत खराब है। यह नदुरबार तक भी जीवित जाएगी या नही, इसमे शका है। तो आप यही से लौट जाए। मगर साथ मे हमारे माताजी थे उन्होने कहा इतने पास आकर आचार्यश्री के बिना दर्शन किये वापस नही जायेगे। कुछ भी हो आचार्यश्री के दर्शन किये बिना वापस नही जायेगे। चाहे लडकी मर जाए तो रास्ते मे ही उसे जला देगे। हम लोग फिर उसी रात मे निकल कर 'जय गुरु नाना हमे तिराना' करते सबेरे चित्तौडगढ पहुंचे। खातर महल मे गये प्रार्थना का समय था। आचार्यश्री ध्यान मे थे। हमने श्री शातिमुनि जी म सा के दर्शन किये। सारी हकीकत बताई कहा हमे सिर्फ आचार्यश्री के दर्शन करने है और तुरत जाना है। म सा श्री ने कहा आप ठहरो, आचार्यश्री मांगलिक फरमाने बाहर पधारेगे ही, आचार्यश्री बाहर पधारे उनके चरणो मे सारी हकीकत रखी और हमारी माताजी बोले हमे सिर्फ आपके दर्शन करने है। ऐसे हालात मे हम तुरत निकल रहे है हमे मांगलिक दो। तब आचार्यश्री ने फरमाया-बच्ची कहा है, उसे ऊपर लाओ। लडकी तो बार-बार उछलती थी और रोतो ही थी। आचार्यश्री के सामने उसे रखा गुरुदेव ने उसको देखा उसे मांगलिक सुनाया। थोडी देर बाद वही सो गई। फिर व्याख्यान के बाद वापस आचार्यश्री पास मे गये लडकी उठी और रोने लगी। आचार्यश्री ने दूसरी बार मांगलिक दी, थोडी देर बाद उसने भूख लगने की बात कही। दोपहर मे मांगलिक पश्चात् बच्ची ऐसे खेलने लगी जैसे कुछ हुआ ही नही।

ऐसे परम आचार्यश्री गुरुदेव ने उस बच्ची को नई जिदगी दी जो आज दस साल की हो गई है और हर वक्त सकट मे ही 'जय गुरु नाना हमे तिराना, जय गुरु नाना पार लगाना' गाती रहती और धर्म ध्यान मे भी आगे है।

सामायिक, भक्तामर, प्रतिक्रमण आदि सीखा है। ऐसे हमारे परिवार में अनेकों बार पूज्य गुरु भगवतो की कृपा रही और हम पर अनेक उपकार किए और हमारी नैय्या पार लगाई। हम 1999 के अक्टूबर में उदयपुर आचार्यश्री के दर्शन कर इंदौर होकर नंदुरबार को सबेरे में आए और आने के बाद ऐसा समाचार सुन कर एकदम धक्का लगा। ऐसे गुरु भगवत को कोटि-कोटि वंदन कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

आचार्य नानेश इस युग की धरोहर

आचार्य नानेश इस युग की धरोहर थे,
मर्यादा व सयमी साधना के साक्षात् सरोवर थे।
ऐसे दिव्य महासाधक ने सघ उपवन को महकाया,
उनके जीवन के कई ऐतिहासिक कार्य मनोहर थे।

अनजान राहो पर प्रस्थान कर दिये गुरुवर,
श्रद्धालुओं को निष्प्राण कर चले गये गुरुवर।
जिनके उपकारों से सारा ससार ऋणी है।

वे नाना के सुमनो के सर्जक क्या गये हम सबको बेजान कर गये गुरुवर

भावान्जली मैं क्या समर्पित करू
मेरा तो कुछ है ही नहीं।
बस ये दो शब्द ही हैं-
आखो में आसुओं के सिवाय कुछ है ही नहीं।

जिनशासन की चमकती मशाल।
आचार्य भगवत नानालाल।

☞ श्रीमती मंजू गोखरु, कादिवली-मुम्बई

जैन जगत के दिव्य सितारे, नाना गुरुवर तुम्हें प्रणाम

❧ कु. रश्मि सचेती 'रोशन', डौडी लोहारा (दुर्ग-म.प्र.)

जैन जगत के दिव्य सितारे, नाना गुरुवर तुम्हें प्रणाम।
शाश्वत शांति पाएं गुरुवर, पाएं शीघ्र ही मुक्तिधाम॥

भारत माता के सच्चे सपूत, भारतीय सस्कृति के सजग प्रहरी, परम पूज्य गुरुदेव, आचार्यश्री नानेश, गुण रत्नाकर, जिनशासन प्रभावक, कुशल अनुशास्ता थे। आप माता श्रृगारबाई, पिता मोडीलाल जी पोखरना के कुलदीपक के रूप में 80 वर्ष पूर्व चित्तौडगढ (मेवाड राजस्थान) जिला अन्तर्गत दाता ग्राम में अवतरित हुए थे। संत वाणी सुन किशोरवय में चितन पूर्वक ज्ञान के साथ वैराग्य फूट पडा। दीक्षा लेने की भावना बलवती हो गई। निकल पडे गुरु की खोज में, गुरु मिले श्री गणेशाचार्य। वैराग्य और जीवन की कसौटी होने लगी, योग्य वैरागी के रूप में आपने सभी का दिल जीत लिया। वह घडी भी आ गई और आपश्री 18 वर्ष की उम्र में कपासन नगर में जैनेश्वरी (भागवती) दीक्षा अगीकार कर मुनि बन गए।

भर यौवन में लेकर दीक्षा, गुरु गणेश से पाई शिक्षा।
ज्ञान-ध्यान-सेवा के द्वारा, जीवन की दी कड़ी परीक्षा॥

समय व्यतीत होता गया और पूज्यवर गणेश गुरु ने आपको भावी सघ नायक के रूप में उदयपुर के अन्दर युवाचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया। उसी वर्ष लगभग 37 वर्ष पूर्व आपश्री आचार्य पद पर विराजमान हो गए। गुरु गणेश स्वर्ग सिधार गए। आपका पधारना मालवा म प्र के तरफ हुआ। धर्मपाल बधु प्रतिबोधित हुए। रतलाम-इदौर चातुर्मास कर रायपुर निवासी भाईसा सम्पतलाल जी धाडीवाल के इस आग्रह पर कि आपश्री छत्तीसगढ रायपुर पधारे, मैं दीक्षा लूंगा। गुरुदेव का मगल पदार्पण हुआ। धार्मिक क्रांति, दीक्षाओं की धूम मच गई। वैराग्यमूर्ति सपतलाल जी धाडीवाल भी षट्काया प्रतिपाल के चरणों में समर्पित हो सपत मुनि जी म सा बन गए, जो कि आज भी अनुभव के धनी, मधुर मूर्ति, विद्वान मुनि 'भाईसा म सा' के रूप में जिनशासन की प्रभावना में रत हैं। परम पूज्य गुरुदेवश्री के छत्तीसगढ पधारने का सम्पूर्ण श्रेय पूज्य श्री सम्पतमुनि जी म सा को जाता है। सम्पूर्ण छत्तीसगढ भारत में प्रसिद्ध हो गया। अछोली ग्राम तो शाकाहार ग्राम बन गया। तीन चातुर्मास कर परम पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र पधार गए। पुनः छत्तीसगढ पधारना नहीं हुआ। लगभग 9 वर्ष पश्चात् आपश्री ने तपस्वी सम्राट श्री अमरमुनि जी म सा, युवको के हृदय सम्राट, ओजस्वी वक्ता पंडित रत्न श्री शांतिमुनि जी म सा आदिठाणा-5 को प्रथम मुनि सिघाडे के रूप में भेजा। तप-ज्ञान-श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायियों, भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, नानेश चरण की लौ लगने लगी, प्रतिवर्ष सैकड़ों श्रद्धालु गुरुदेव के दर्शनार्थ जाने लगे, वह क्रम अंत तक चलता रहा।

नानेश अमर शांति गुण गाएंगे।
समता-तप-शांति में रम जायेंगे।

इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव श्री जी म प्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात विचरण करते रहे एव भारत की जनता

को समता दर्शन, भारतीय जनमानस को सम्पूर्ण धर्म अगो का पाठ पढाते रहे। धर्मपाल अभ्युदय, समता-दर्शन, 25, 21, 15, 12, 11 दीक्षाएं एक-एक साथ देकर तीन सौ से ऊपर दीक्षाएं, समीक्षण ध्यान आदि के द्वारा आपश्री ने इतिहास बनाया, इतिहास को दुहराया। किसी ने सत्य ही कहा है-

है समय नदी की धार, कि जिसमें सब बह जाया करते हैं,
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं।
अक्सर दुनिया के लोग, समय में चक्कर खाया करते हैं
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो, इतिहास बनाया करते हैं।

परम पूज्य गुरुवर-मानवता, नैतिकता, सदाचार, शाकाहार, व्यसन मुक्ति, सामायिक-स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक सफल प्रचारक, गुरुर्ब्रह्मा-गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवोमहेश्वर को सार्थक करने वाले महान् गुरु बन कर धर्म गगन में गूजते रहे और भूमंडल पर भगवान् की तरह पूजा पाते रहे।

परमाराध्य गुरुवर जैन एकता/सवत्सरी एकता के प्रबल पक्षधर थे। संयम वीणा को सविधि बजाने वाले कलाकार, आगम एवं शास्त्रीय प्रवचनकार, समर्थ समाधानकर्ता, हुक्मसघ भास्कर, समता सागर, सयम सूर्य धर्म सरोवर के राजहस, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन भर अपने नाम, उपमाओ को, आदर्श जीवन जीकर सार्थक किया।

गोवर्धन के रूप में वर्धन करना, नाना के रूप में अनेक कार्य करना, नाना दीप प्रज्वलित करना, सयम, समता, श्रमणत्व का सम्पूर्ण पालन करना। ऐसे रहे हमारे गुरुदेव, ऐसे थे मेरे गुरुदेव।

परम श्रद्धेय, जगत् वल्लभ, षट्काया प्रतिपाल, जिनशासन रखवाल, मोक्ष मार्गदातार, धीर वीर गभीर, गुरुदेव श्री जी इस लोक से, सुरलोक की ओर प्रयाण कर गए, विश्वास नहीं होता किन्तु यह सत्य है। प्रयाण पूर्व उदयपुर में विराज रहे थे किन्तु अब निम्न पक्तिया जीवित हो उठी है-

गुण के निधान और संघ सरताजजी
जन मन में विराजे पूज्य नानालाल जी।
अब जन-जन का उज्वल मन, नाना गुरु का पावन धाम है।
ऊर्ध्वारोहन करे गुरु आत्म, जो कहलाता मुक्ति धाम है॥

परम उपकारी गुरुदेव श्री जी ने उदयपुर से, परम उपकारिणी गुरुवर्या श्री नानू भगवती ने चित्तौड से महाप्रयाण किया। दोनो ऐतिहासिक नगरी में विराज रहे थे। एक ने चातुर्मास 1999 के अंतिम माह में और दूसरे ने चातुर्मास 1998 के प्रथम माह में प्रयाण किया। दोनो के नाम अक्षर-सम, समता, समानता वाले थे। दोनो जगह भावी सघ नायक भी विराजमान थे। ऐसी आत्माएं, जीने वालो को जीवन सध्या तक यादों में आती रहती है। ये स्व-पर कल्याणकारी महान् साधक रत्न थे। ऐसो के लिए ही कहा है-

जिन्दगी ऐसी बना, जिन्दा रहे दिलशाद तू,
जब न हो दुनिया में तो, दुनिया को आये याद तू।
जाने के बाद जो याद आते हैं, वे जाकर भी नहीं जाते हैं,
जीते जी जो याद न आते, वे जीते जी मर जाते हैं॥

नानेश इच्छा :

नाना गुरु की अंतिम इच्छा, जैनी मानें प्रभु की शिक्षा।
संयम, समता, शांति, प्रेम है, महावीर की उत्तम शिक्षा।

नानेश कह रहे हैं-

जा रहा हू मेरे बच्चों, प्रेम से रहना सदा।
याद आए मेरी तो, जिनवर सुमरना तुम सदा।।

हमारी शुभ भावना .

मम अभिलाषा, जन-जन की इच्छा,
मोक्ष वरें गुरु, करें प्रतीक्षा।

अर्थात्-गुरु शाश्वत शांति पाए, हम भी (कभी) मोक्ष जाए।

हार्दिक श्रद्धांजलि

जो चन्द्रकात-मोती सा आभा मंडित था
जिसके आचार-विचार, चरित्र, कोहिनूर हीरे की तेजोपुज थे,
जो क्षमा-दधि, समता सागर सम गहन-गभीर
और जिनकी विनम्र, महा गभीर, विनम्र विद्वता और अनमोल प्रवचन
जन-जन को आलोकित कर आकर्षित करते थे
उस श्रद्धालोक के दिव्य देवता, परम श्रद्धेय
सद्गुरुवर, स्वर्गीय महाऋषि आचार्य भगवन् श्री श्री
नानालाल जी महाराज सा की पुनीत याद मे हार्दिक श्रद्धाजलि समर्पित।

भावभरा नमन

✍ गजेन्द्र वीरवाल जैन, जावद (म.प्र.)

परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव आचार्यश्री 1008 नानालाल जी म सा के देवलोक गमन होने से सिर्फ जैन समाज की ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। समतामयी पूज्य गुरुदेव बड़े ही उदार व कोमल हृदयी थे। जिस प्रकार एक गुलाब अपने चारों ओर के क्षेत्र को सुंदर महक से महका देता है, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने अपने धर्मोपदेश से जन-जन को महका दिया। जहां-जहां भी गुरुदेव के चरण पद पड़े वह भूमि गुरुदेव के चरण पडने से पावन हो गयी।

गुरुदेव के व्याख्यान जो भी सुनता वह हर्ष विभोर हो जाता। गुरुदेव की कृपा दृष्टि जैन व जैनेतर दोनों पर थी। ओसवाल जैन समाज के साथ गुरुदेव की कृपा वीरवाल जैन समाज पर भी विशेष रूप से थी। आज गुरुदेव शरीर से हमारे बीच नहीं है किन्तु आत्मा से सदैव उनका परम आशीष हमें मिलता रहेगा। गुरुदेव जैसे महापुरुष दुनिया में विरले ही होते हैं, जो दुनिया में आकर अपनी महानता की महक समस्त मानव समाज के बीच महका जाते हैं। ऐसे महापुरुष, महागुरुवर को श्रद्धापूर्वक भाव भरा नमन।

नमन मेरा

बाल ब्रह्मचारी समतामयी
चारित्र चूडामणी
महागुरुवर, गुणानुरागी
परम पूज्यनीय, मनःतपस्वी
कृपामयी, करुणामयी
अष्टम पट्टधर, अद्भुत ध्यानयोगी
महामुनि आचार्यश्री
नाना गुरुवर को
श्रद्धा सुमन अर्पित
श्रद्धापूर्वक नमन हमारा।

✍ मगनलाल वीरवाल जैन
अध्यक्ष, वीरवाल समाज, जावद (म प्र)

कहां से आए ?

❧ सतीश कुमार चौपड़ा, जावद (म.प्र.)

वैसे तो जब से होश सभाला तभी से आचार्यश्री नानालाल जी म सा का सान्निध्य प्राप्त होता रहा है। समय-समय पर म सा श्री जी के दर्शन, प्रवचन, गोष्ठी, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद अंतिम दर्शन का अवसर 5 अक्टूबर रविवार को प्राप्त हुआ जो कि जीवन की चिरस्थायी स्मृति बन गई। अवसर था शांतक्रांत युवा सघ के गठन का इसी मौके पर महावीर युवा मडल के साथियों का उदयपुर आना हुआ। महास्थविर श्रद्धेय शांतिमुनि जी म सा के प्रवचन श्रवण के पश्चात् आचार्यश्री के दर्शन हेतु स्थानकवासी भवन गये। योग से आचार्यश्री का स्वास्थ्य ठीक होने से प्रवचन में पधारे थे। वहां से लौट कर आपश्री नीचे के हॉल में विराज रहे थे।

स्वास्थ्य की वजह से चरण छुना, बातचीत करने की मनाही थी। हम सभी साथियों ने खिडकी से ही म सा को वदना अर्ज की। म सा श्री जी आत्मानंद में मस्त हो रहे थे। जैसे ही हमारी ओर निगाह पड़ी आशीर्वाद हेतु हाथ ऊपर उठाया और पूछा कहां से आये? हम सभी साथी म सा की वाणी सुन कर भाव विभोर हो गए। हमारा एक साथी दिनेश चौधरी तो भावुकतावश मनाही के बावजूद आचार्यश्री के चरणों साक्षात् दण्डवत् हो गया। हम सभी साथी आज भी उस दृश्य को नहीं भूल पाये हैं न भूलेगे। इस प्रसंग पर मेरे साथ कमल जैन, जितेन्द्र काठेड, गुणवत चौधरी, हेमन्त चौपड़ा, दिनेश चौधरी आदि युवा साथी थे।

क्या लिखूं ?

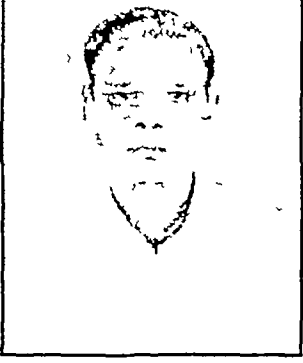
❧ भंवरलाल चौपड़ा, जावद (म.प्र.)

आचार्यश्री नानालाल जी म सा के बारे में क्या-क्या लिखूं? क्योंकि जीवन यात्रा के साथ-साथ 20 वर्षों तक जावद जैन समाज को साथ लेकर चलने का मौका मिला। इस दरम्यान अनेक स्थानों पर चातुर्मास में जाना, आचार्यश्री जी का अनेकों बार इस क्षेत्र का विचरण करना आदि कई कारणों से मैं व्यक्तिगत सम्पर्क में रहा हूं। अभी मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से घटनाओं का उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरे एवं मेरे परिवार पर म सा श्री जी का विशेष आशीर्वाद रहा है। ऐसे महापुरुषों के साथ रह कर कार्य करने का जो अवसर मुझे मिला, यही मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी घटना है।

❖ ❖ ❖

बीसवीं सदी के महामानव

लक्ष्मीलाल मोगरा, महामंत्री
श्री राजस्थानी स्थानकवासी जैन सघ, अहमदाबाद

बीसवीं सदी के महामानवों की श्रृंखला में सन्त रत्न आचार्य श्री नानेश को एक युग प्रधान आचार्य के रूप में संबोधित करना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। एक शिक्षा एक दीक्षा एवं एक ही आचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों साधु-साध्वियों का विचरण स्थानकवासी समाज के बीच एक अभिनव प्रयोग था। जिसके आचार्य श्री नानेश सफलप्रयोगकर्ता सिद्ध हुए। प्रायः किसी भी संगठन के संचालन में सिद्धांतों व सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना संगठन का चलना या चलाना कठिन कार्य होता है। ऐसे समय में मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा के अन्तर्गत दृढ़ीभूत बने रहना आचार्य श्री नानेश की विशेषता थी।

समता-सहअस्तित्व और सहिष्णुता आचार्य श्री नानेश की साधना के महत्त्वपूर्ण बिन्दु रहे हैं। जिनकी क्रियान्विती धर्मपाल उद्धार, समता प्रचार, समीक्षण ध्यान आदि लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के माध्यम से की गई।

ऐसे महामानव आचार्य प्रवर का देहावसान किसी परंपरा, सम्प्रदाय किसी धर्म की क्षति नहीं अपितु राष्ट्रीय क्षति स्वरूप है जिसे सह पाना साधुमार्गीय समाज के लिए ही नहीं सम्पूर्ण जैन समाज के लिए वज्रपात के तुल्य है।

इस गभीर हादसे को सहने का एकमात्र यही उपाय हो सकता है कि हम आचार्य श्री नानेश को पार्थिव देह के बिना भी भावात्मक दृष्टि से अपने बीच उपस्थित समझें और उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित आदर्शों को हम अपनी साधना का केन्द्र बना लें। यदि ऐसा हुआ तो हमारे बीच आचार्य श्री नानेश सदियों पर्यन्त जीवन्त बने रहेंगे।

श्री हुक्मगच्छीय शान्त-क्रांति सघ ने आचार्य श्री नानेश की रिक्तता को पूर्ण करते हुए श्रद्धेय श्री विजय मुनि जी म सा को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है जिसकी प्रकाश किरणें देश के कोने-कोने में पहुँच कर जन-जीवन को आलोकित करती रहेगी।

गुजरात के मूर्धन्य नगर अहमदाबाद में सन्त-रत्न त्रय के अभूतपूर्व चातुर्मास में अपने असाम्प्रदायिक उदार विचारों एवं आचार-व्यवहार की दृढता ने यह प्रमाणित किया है कि अपनी इन उदात्त विचार धाराओं के आधार पर यह सघ आचार्य श्री नानेश की आचार दृढता को जन जीवन में जीवन्त बनाए रखेगा। और इस सघ के माध्यम से आचार्य श्री नानेश सदैव-सदैव के लिए जीवन्त रहेगे।

हयाते हक को भला क्या अजल का अन्देशा
हर वक्त फूल खिलाती है आशियाने में
जमीं रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, हम भी रहें ना रहें
अमर रहेगा नानेश तेरा नाम हर जमाने में।

हालांकि गुरुदेव तेरा गुलशन गुलजार है
गुलाब-मोगरे और केवडे सी जिसमें बहार
कोई इसे लूट ना ले ऐसे माली तेरी इन्तजार है
शांति-प्रेम-पारस सी 'लक्ष्मी' पा तेरे शुक्रगुजार है।

बिछड़े हुए दो हृदयों का मिलन

✍ उत्तमचन्द मेहता, सोजत

आचार्य श्री नानेश की समत्व प्रभा इतनी अधिक प्रभावशाली एव विस्तृत थी कि आपसी सघर्ष उस प्रभा तले पराभूत हो जाते थे। सोजत निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी परम आदरणीय पिताजी श्री लालचन्द जी मेहता एवं चाचाजी श्री चुन्नीलाल जी मेहता सहोदर भ्राताओ मे परस्पर विचार भेद के कारण लगभग 10-12 वर्षों से चले आ रहे विग्रह का शमन उसी समत्व प्रभा का चमत्कार है।

यद्यपि मेहता बन्धुओ के इस दुराव की समाप्ति हेतु सामाजिक स्तर पर बडे-बडे प्रयास हो चुके थे, किन्तु विग्रह उपशमित नहीं हो पाया था। जब आचार्य श्री का सोजत पदार्पण हुआ तब अहमदाबाद से श्री लालचन्द जी सा एव मुम्बई से श्री चुन्नीलाल जी सा का आचार्य देव के दर्शनार्थ आगमन हुआ। आचार्य देव को इन दोनों मे चल रहे विग्रह की जानकारी हुई तो मधुर शब्दों मे कुछ सकेत किया। 'इंगियागार सम्पन्ने' की तरह वह छोटा-सा सकेत जादूवत् प्रभावशील हुआ और सामान्य विचार मथन के बाद दोनो बन्धु एव श्री लालचन्द जी की सहधर्मिणी आचार्य देव के उपवन मे उपस्थित हो गए और वहीं अपने आराध्य के चरणाश्रय तले लघु भ्राता श्री चुन्नीलाल जी अपने अग्रज श्री लालचन्द जी तथा अपनी भाभी के चरण स्पर्श कर निवेदन करने लगे- 'आप मेरे जनक-जननी के तुल्य है। आप मेरे विगत सभी अपराधो को क्षमा करे।'

इस पर अग्रज एव भाभी ने भी आशीर्वादात्मक वरदहस्त ऊपर उठा दिया और अनुज को सीने से लगा लिया। बिछड़े हुए दो हृदयो के मिलन का वह दृश्य इतना स्नेहार्द्र एव भावपूर्ण था कि समीप खडे सज्जनों के नेत्र भी सजल हो गए।

अब तक

✍ विजय पटवा, पूना (महाराष्ट्र)

भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक स्थली-चित्तौड़। चित्तौड़- राष्ट्रवीरो की कर्मभूमि व अध्यात्म वीरो की धर्मभूमि। इसी विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ जिले का एक छोटा-सा गाव दांता। दांता की सुरम्य प्राकृतिक गोद में-शृंगार नन्दन मोडीकुल चन्दन के रूप में अवतरण हुआ, एक दिव्य आत्मा का।

आत्मा महान् थी किन्तु छोटी-सी पर्याय को धारण कर रखा था इसलिए वह "नाना" परम पुण्यशाली आत्मा, पारिवारिक उत्तम संस्कार। जागरण के लिए निमित्त मिला मेवाडी श्री चौथमल जी म सा. का। विवेकमय वैराग्य का जागरण हुआ। वीतरागता की प्राप्ति के लिए सर्वतोभावेन समर्पित होने का सुदृढ संकल्प लिया। महाव्रतों के महान् संकल्पपूर्वक गुरु गणेश के निर्देशन में जीवन प्रगतिशील बना।

स्वाध्याय सेवा व मौन बाकी सब बातें गौण, ऐसी थी साधना। सयमी जीवन में समष्टि के सार्वभौम हितों का दूरदर्शी-गहन चिन्तन भी चलता था साधना काल में। जीव जगत् सत्रस्त है। उसे दुःख से मुक्त व सुख से सयुक्त करना है, कैसे करे?

अन्तर में समाधान खोजा तो उत्तर मिला मनुष्य का अहंकार व विकार के कारण ही जीव जगत् सत्रस्त है। आगम का अवगाहन किया तो समाधान मिला मनुष्य में मौजूद मान संज्ञा व मैथुन संज्ञा के कटु परिणाम घटित हो रहे हैं जीव जगत् पर इसीलिए जीव जगत् संत्रस्त है।

जीव जगत् की अशान्ति का जिम्मेदार मनुष्य है, मनुष्य की वैभाविक परिणतियां हैं। सबसे पहले मनुष्य की रुग्णता को दूर करना ही होगा तभी जीव जगत् में सुख व शांति का संचार होगा। प्राप्त समाधान के आधार पर चल पडा दुर्व्यसन मुक्ति आन्दोलन व समता समाज का निर्माण कार्य।

ये दोनों अभियान जन-जन के आकर्षण केन्द्र बने। सहस्त्रों व्यक्ति समता समाज के सदस्य बने, सर्वज्ञ प्रभु के सदाचारी भक्त बने। आन्दोलन सशक्त बना।

अब जांति-पांति के आधार पर मानव समाज का बंटवारा इसे समता प्रणेता कैसे देख पाते? इस बंटवारे से भारतीय संस्कृति का अस्तित्व प्रश्नचिन्ह लग गया था। इस प्रश्नचिन्ह को मिटाने का लक्ष्य बना लिया, समता का बिगुल बजाया आचार्य श्री नानेश ने। जहा-जहां अंधश्रद्धा का/मूढ मान्यताओं का अंधकार ज्ञात हुआ वहा-वहा उस अंधकार को मिटाने स्वयं समता का सूर्य उदित हुआ।

इस क्रांतिकारी अभियान के सन्मुख अनेकों समस्याये उपस्थित हुई कदम-कदम पर चुनौतियां किन्तु महापुरुष एक ही बात कहते थे-"हर समस्या का समाधान है निराश मत होइए। निराशा के साथ निर्णय का मेल नहीं।" सुखद परिणाम सामने आया-जहां से समस्याये खडी हुई वही पर समाहित हो गई।

•••

आचार्य श्री नानेश को पुरातन पंथी, कट्टर साम्प्रदायिक में उभारा गया था कुछ लोगों के द्वारा। वे जितने कट्टर साम्प्रदायिक थे उससे ज्यादा वे असाम्प्रदायिक थे व मानवतावादी थे।

जाति-पाति, ऊच-नीच, कुलीन-अकुलीन की मिथ्या मान्यताओं को धार्मिकता का चोला पहना कर इन्सान के द्वारा इन्सान पर किये जाने वाले जुल्म-ज्यादती को, अन्याय-अत्याचार को आपश्री ने अनदेखा नहीं किया।

सवर्ण श्रेष्ठ व अवर्ण निकृष्ट है। श्रेष्ठ को तमाम सुख-सुविधा पाने का अधिकार निकृष्ट को नहीं। इन भ्रामक धारणाओं से भारतीय संस्कृति कलकित हो रही थी। हिन्दू समाज की एकता विखडित हो रही थी, स्थिति अत्यन्त गभीर थी। स्थिति का लाभ उठा कर धर्मान्तरण का कुचक्र निरन्तर गतिशील हो रहा था, गोरक्षक बन रहे थे गोभक्षक। आपश्री जी ने जन जीवन को सदेश दिया-

“एगा माणुसा जाई”-मनुष्य जाति एक है।

“एगे आया”-स्वरूप दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं।

“णो हीणे णो अइरित्ते”-इस संसार में कोई भी आत्मा न तो हीन (निकृष्ट) है न अतिरिक्त (विशेष) है।

इसलिए जाति-पाति की कृत्रिम दीवारें तोड़ कर पवित्र संस्कारों के साथ परस्पर में समन्वय स्थापित करो। आपश्री जी, मात्र उपदेशक ही नहीं थे, किन्तु मनोविज्ञान के गहन अध्येता थे। आपने सवर्ण व अवर्ण को अस्तित्व का निषेध नहीं किया बल्कि उसे आध्यात्मिक परिभाषा दी। काला, गोरा आदि वर्ण शरीर का होता है, पौद्गलिक रचना का होता है। इसलिए सवर्ण याने शरीर है और आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता इसलिए अवर्ण याने आत्मा है। समस्या को समाधान में परिवर्तित करने वाले इन उपदेशों का अमृतपान करके जनता जागृत हुई। अछूत-दलित कहलाने वाले इन्सानों को गले लगाने की भावना जन-जीवन में व्याप्त हुई।

अभियान के मस्तक पर सफलता का तिलक लग गया किन्तु आचार्य श्री जी पूर्ण संतुष्ट नहीं थे, तिलक पर अक्षत (चावल) लगाना शेष था।

हजारों-लाखों वे मनुष्य जिन्होंने धर्म व संस्कृति के अनुरूप ढलना स्वीकार किया उन्हें संस्कार परंपरा में समकित विधि से दीक्षित किया गया और उन्हें ‘धर्मपाल’ का आदरणीय विरुद प्रदान किया गया। इस प्रकार तिलक पर अक्षत लगा करके ही आचार्य श्री नानेश ने संतोष की सांस ली।

प्रबुद्ध वर्ग में वैचारिक क्रांति का, धर्मीजनों में आचार क्रांति का व पिछड़े वर्ग में संस्कार क्रांति का अलख जगाया आचार्य श्री नानेश ने। मैं इसे समता दर्शन पर आधारित आचार्य श्री का साम्यवाद मानता हूँ।

साम्प्रदायिक एकता चाहते थे आचार्य श्री नानेश। जनता को लुभाने वाली एकता या जनता की आंखों में धूल झोकने वाली एकता वे नहीं चाहते थे। समता पर आधारित एकता ही उन्हें मान्य थी। गुड-गोबर में समान मूल्य स्थापित करने वाली नीति को समता में स्थान नहीं था और न गुड व गोबर को आपस में मिलाने का चिन्तन समता में था। गुड व गोबर दोनों के अस्तित्व को व उपयोगिता को आप स्वीकार करते थे किन्तु गुड के स्थान पर गोबर का व गोबर के स्थान पर गुड का प्रयोग उन्हें अस्वीकार था।

यही कारण है कि एकता के लिए उनकी तैयारी सशर्त थी। वे कहते थे-

□ मैं उस एकता को पसंद करता हूँ-

◆ जिसका निर्माण सैद्धान्तिक धरातल पर हुआ हो।

- ◆ जिसमे मूलभूत सिद्धान्तों की अखण्डता सुरक्षित हो।
- ◆ जिसका लक्ष्य मूल ब्रह्म की शुद्ध परिपालना हो।
- ◆ जिसमे जीव जगत के सार्वभौम हितों के विपरीत सौदा, समझौता व समन्वयन न हो।
- ◆ जिसमे कथनी करनी की एकरूपता की सकल्पबद्धता हो।
- ◆ जिसका उद्भव जन समर्थन के आधार पर न होकर आत्मसाक्षी व परमात्म साक्षी से हुआ हो।

आचार्य श्री नानेश एकता, संगठन व समन्वय के लुभावने नारों से प्रभावित नहीं हुए। वे सर्वज्ञ प्ररूपित सिद्धान्तों के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। वे खरबूजे जैसी एकता व अखण्डता के पक्षधर थे।

आचार्य श्री नानेश के लिए अनेकों प्रतिकूलताये थी, अनेकों चुनौतियां थी, कदम-कदम पर संघर्ष थे जिन पर विजय प्राप्त की थी, समता सहिष्णुता व संयम के बल पर।

पाठक के मन में यह जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न हो सकती है कि समता विभूति के लिए प्रतिकूलता क्यों, चुनौतियां क्यों व संघर्ष क्यों? ये सब विषमता के परिचायक हैं। समता व विषमता का आपस में कहीं कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि एक प्रकाश है और दूसरा अन्धकार है।

यह एक सनातन सत्य है कि जब संसार में विषमता की ज्वालाये धधकने लगती हैं तब प्रकृति से समता की साकार प्रतिमा प्रकट होती ही है। जब संसार में हिंसा का तांडव नृत्य चलता है तब प्रकृति के मंगल वरदान स्वरूप अहिंसा की ज्योति प्रज्वलित होती है। जब जैविक सभ्यता पर विकृति की धुंध छा जाती है तब नैसर्गिक नियमानुसार संस्कृति सूर्य प्रखरता के साथ उदित होता है और यह भी शाश्वत सिद्धान्त है कि समता के सामने विषमता का, अहिंसा के सामने हिंसा का, करुणा के सामने क्रूरता का, संस्कृति के सामने विकृति का अस्तित्व खतरे में पड़ता ही है तब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विषमता विकृति व विभाव में विश्वास रखने वाले संघर्ष खड़ा न करे यह सर्वथा असंभव है। ऐसा ही कुछ हुआ था आचार्य श्री नानेश के जीवन में।

तन की स्वस्थता मन की प्रसन्नता व चेतन की जागरूकता के साथ जीवन यात्रा उन्नति के पथ पर प्रगतिशील बनी रहे इस हेतु आचार्य प्रवर ने जो आगमिक आलोक प्रदान किया वह है "समीक्षण ध्यान साधना"।

समीक्षण ध्यान साधना के तीन आयाम हैं-

1. अतीत के पाप कर्मों का परिमार्जन
2. वर्तमान में देहासक्ति के विसर्जन पूर्वक आत्मशक्ति का प्रवर्धन।
3. अनागत की वासना-कामना का विवर्जन।

स्वयं आचार्य श्री ने समीक्षण ध्यान के सहारे अनेकों भव्यात्माओं को बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी व अन्तर्मुखी से ऊर्ध्वमुखी बनाया।

ऐसे थे आचार्यश्री जय गुरु नानेश, जो एक महासागर थे, उसमें जो भी गोता लगाने की तैयारी करता उसे गुण रत्नों की सम्पदा प्राप्त होती थी। ऐसे गुण रत्नों के आकार, रत्नाकार का सश्रद्धा-सभक्ति स्मरण। स्मरण।

वात्सल्यता की मूर्ति

गणेशलाल सहलोट

कार्यालय सचिव, श्री अ भा सा जैन श्रावक संघ

झीलो की नगरी उदयपुर के पौधशाला में 26 अक्टूबर को जब समता विभूति आचार्य श्री नानेश के देवलोक गमन होने के समाचार देश के कोने-कोने में पहुंचे तब सम्पूर्ण देश शोक संतप्त हो गया।

आचार्य प्रवर साधुमार्गी सघ के आधार स्तम्भ थे, जिन्होंने अपने समता सदेशों को जन-जन तक पहुंचाते हुए हजारों किलोमीटर यात्रा तय की। आचार्य प्रवर की उदारता, सहजता, आत्मीयता एवं करुणा निःसंदेह वंदनीय हैं। आचार्य भगवन् के गुणों को सीमा में बाधा नहीं जा सकता। अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से जन-जन को आत्मबोध कराया। जीवन के अंतिम क्षणों तक संयम साधना में सजग रहे। पूज्य आचार्य भगवन् के प्रति मेरा सदैव आदर भाव रहा। यदि किसी भी सतवृन्द की गलती मुझे दृष्टिगोचर हो जाती मैं तुरन्त आचार्य भगवन् से निवेदन कर देता। परम पूज्य आचार्य भगवन् उसे ध्यान में लेकर समयानुसार आत्मियता व स्नेह से सतवृन्द को संकेत कर देते थे। मैं आचार्य भगवन् के सान्निध्य में जब भी पहुंचा मुझे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। वाणी में ओज, मन में उमंग, उत्साह और आत्मा में सयम की लहर उनके व्यक्तित्व को दर्शाता था। जो भी आचार्य श्री के दर्शन करता वह उनकी सरलता-निस्पृहता-ज्ञान-ध्यान आदि के साथ-साथ स्वाध्याय में तल्लीन रहते हुए को देखकर नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। यद्यपि आज उनका पार्थिव देह हमारे बीच में नहीं है किन्तु उनका यशस्वी शरीर तथा उनके सदुपदेश युगो-युगो तक हमारे सामने प्रस्तुत रहेंगे। उस युग महापुरुष को मेरा शत-शत वन्दन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। ❖ ❖ ❖

आचार्य श्री : एक प्रेरणा स्रोत

इन्द्रचन्द्र नाहटा

आचार्य श्री नानेश के सवत् 2036 के अविस्मरणीय अजमेर चातुर्मास समाप्ति के बाद का यह प्रसंग है। जब आचार्य श्री के विहार के दिन थे। उन दिनों आचार्य श्री के पैरों में कुछ तकलीफ थी, जिसके कारण विहार सम्भव नहीं बन पा रहा था। अपने आत्मवल के कारण वे विहार करने के लिए तत्पर थे लेकिन एक सेवक का महान् पुण्योदय उसे रोक रहा था। सेवक लिक रोड पर रहता था और निस्वार्थ सेवा कर जीवन व्यतीत करता था। उसके अति आग्रह एवं शारीरिक इलाज के कारण आचार्य श्री को लिक रोड पर स्थित हमारे निवास स्थान पर पधारना हुआ। सेवक में सेवा और भक्ति का अद्भुत सामजस्य था। उसके इलाज के कारण पैरों में शनैः-शनैः सुधार दिखाई दे रहा था।

उक्त प्रसंग के कारण मुझे और मेरे परिवार को आचार्यश्री के व्यक्तित्व को निकट से अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी कड़ाके की ठंड और रात्रि प्रहर के घोर अन्धकार में वे प्रतिदिन मध्य रात्रि के ठीक 2.30 बजे नियमित उठ जाते थे और तुरन्त अपनी साधना हेतु ध्यान में बैठ जाते थे। साधना से निवृत्त होने के बाद तुरन्त कनिष्ठ सतो की खैर खबर लेते और अस्वस्थ सन्तों की सेवा में लग जाते देख, हम परिवारजन आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं बुखार में होते हुए भी इस क्रम में वे आलस्य नहीं बरतते। हम लोगो ने भी आचार्य श्री के साथ प्रातः 2.30 बजे उठ जाने का नित्य क्रम बना लिया। आचार्य श्री को वन्दना कर, मागलिक ले, सामायिक में बैठ जाते। कितने स्वर्णिम क्षण थे वे। आचार्य श्री की सौम्य एवं शान्त मुख मुद्रा एवं उनका प्रतिदिन का प्रथम मागलिक आज भी स्मृति पटल पर तरोताजा है। ऐसे महामानव के साथ बिताये गये क्षणों की स्मृतियां हमारे लिये अनमोल निधि हैं, जिसका स्मरण मात्र हमारे लिये प्रेरणा प्रदायी हैं। जिनके पास लम्बे समय तक बैठने को जी चाहे, जिनसे बार-बार बात करने को जी चाहे, जिनकी निकटता मात्र से रोम-रोम पुलकित हो जाता है, रोम-रोम में नई चेतना का संचार हो जाता है, ऐसे महान् आचार्य श्री नानेश को शत-शत वन्दन। ❖ ❖ ❖

समता-दर्शन: व्यापक मानव-धर्म

श्री रणजीतसिंह कूमट

वर्तमान जीवन में व्यक्ति से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् तक व्यापक विषमता एवं उनकी विभीषिका, विग्रह एवं विनाश की कगार, असन्तुलन एवं आन्दोलन आचार्य श्रीजी ने अपनी आत्म-दृष्टि से देखा एवं मानवता के करुणा क्रन्दन से द्रवित हो उसको बचाने के लिये उपदेशामृत की धारा प्रवाहित की है।

समता-सिद्धान्त नया नहीं है-वीर प्ररूपित वचन है व जैन दर्शन का मूलाधार है। परन्तु इसे धर्म की सकीर्णता में बंधा देख व उसकी व्यापक महत्ता का ज्ञान जन-जन को न होने से इसे नये सन्दर्भ व दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यह किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं वरन् प्राणीमात्र के लिये है। यदि मानवता के किसी भी वर्ग ने समता-सिद्धान्त को न समझकर विषमता की ओर कदम बढ़ाये तो समग्र विश्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर व्यापक मानव-धर्म के रूप में समता-दर्शन को प्रतिपादित किया है।

समता जीवन की दृष्टि है। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आचरण होगा। जैसा मानव देखता है वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। यदि एक साधारण रस्सी के मनुष्य भ्रमवश साँप समझ ले तो उसमें भय, क्रोध व प्रतिशोध की प्रतिक्रिया होती है। यदि कदाचित् साँप को ही रस्सी समझ ले तो निर्भीकता का आचरण होता है। यही सिद्धान्त जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यदि किसी भी वस्तु को सम्यक् व सही रूप से समझने की दृष्टि रखे व उसी रूप से आचरण करने का प्रयत्न करे तो सामाजिक असन्तुलन, विग्रह व विषमता समाज में हो नहीं सकती। यही आचार्य श्रीजी का मूल-सन्देश है।

आचार्यश्री ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है। सिद्धान्त को कैसे व्यवहार में परिणत किया जाय, इस पर भी पूरा विवेचन किया है। सिद्धान्त दर्शन के अतिरिक्त जीवनदर्शन, आत्मदर्शन व परमात्मदर्शन के विविध पहलुओं में कैसा आचरण हो, इसका पूरा निरूपण किया है।

आज की युवा-पीढ़ी पूछती है-धर्म क्या है ? किस धर्म को माने ? मन्दिर में जाये या स्थानक में-? अथवा आचरण शुद्धता लाये ? धर्म-प्ररूपित आचरण आज के वैज्ञानिक युग में कहाँ तक ठीक है व इस का क्या महत्त्व है ? कतिपय धर्मानुरागियों के 'धर्माचरण' व 'व्यापाराचरण' में विरोध को देखकर भी युवा-पीढ़ी धर्म-विमुख होती जा रही है। धर्म ढकोसले में नहीं है। आचरण में है। धर्म जीवन का अंग है। समता धर्म का मूल है। इस तर्कसंगत विवेचन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आचार्यश्री ने आधुनिक पीढ़ी को भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया है।

❖ ❖ ❖

समतासिद्ध जीवन

प्रो. शिवाशंकर त्रिवेदी

आचार्यश्री का जीवन समग्रतः समताभिमुख है। उनके योग और प्रयोग, चिन्तन और ध्यान, साधना और वैराग्य, वाणी और कर्म, आचार और व्यवहार सबका आधार समत्व है। उनका साहित्य समताभिमुख है, सान्निध्य समत्वानुगुजित है, वाणी में समत्व घोष है, ध्यान समत्वग्रही जीवन के अतल से वे समत्व का ही रस ग्रहण करते हैं और व्यावहारिक जीवन में उसी रस की वृष्टि करते हैं। पिछली कई शताब्दियों में समत्व का इतना गहन, जीवन्त, सुदीर्घ, अविचल और नैष्ठिक प्रयोग संभवतः आचार्यश्री के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं किया है। वे समग्रतः समत्व एव चेतनानुवर्ती न्याय के मूर्त स्वरूप हैं। उनके जीवन को खण्डित रूप में देखना, समत्व के खण्ड-खण्ड करने के समान है।

समता दर्शन केवल विचार-सामग्री नहीं, विचार-क्रान्ति भी नहीं है, यह तत्त्वतः आचार-क्रान्ति है। अतः इसके विस्फोट की पहली आवश्यकता है कि चेतन जागृत होकर अपने स्वत्व के प्रति सावधान हो जाय। इस क्रान्ति को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब हम अपनी सचेतना के प्रति आश्वस्त और निष्ठावान हो जायें। जडत्व, परीषह और विषमता के प्रति हम व्यामोहवश समर्पित हैं। इस व्यामोह का दूटना समत्व क्रान्ति की पहली शर्त और उसका अन्तिम चरण है। समत्व सर्व आयामी है। इसके विकास में जहाँ विश्व का चरम मंगल सन्निहित है, वही यह मानव-जीवन का परम पद भी है। यह एक ऐसा दर्शन है, जिसे क्रियान्वित करने के लिये सघर्ष और हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हिंसक सघर्ष चेतनता का अपमान है। हिंसा का भाव हमारी मूर्च्छना का प्रमाण है। समत्व में तो क्रमिक जागृति और विकास ही सन्निहित है। इसके पहले सोपान पर वैचारिक जागृति, दूसरे पर सदाचार और सत्साधना, तीसरे पर विश्व मंगल का उन्नयन और चौथे पर परम सत्ता का विलास है। यह वैचारिक पिष्टपेषण कम, व्यावहारिक कार्यक्रम विशेष है।

आचार्य श्री नानालालजी म सा ने समता-दर्शन को व्यापक एव व्यावहारिक बनाकर प्रस्तुत किया है। उन्होने कर्मासक्ति से कर्म-समृद्धि की और बढ़ने का आह्वान किया है। कर्मासक्ति में आसक्ति प्रधान होती है। उसमें आसक्ति का स्वामित्व होता है-कर्म परवश होता है, व्यक्ति परवश होता है, जीवन परवश होता है। व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी नहीं, बल्कि आसक्ति का दास होता है। आचार्य श्री नानालालजी का समता-दर्शन व्यक्ति तक उसका स्वामित्व, उसका पौरुष, उसकी तेजस्विता पहुँचाने का प्रयास है, अभियान है। उनका विश्वास है कि व्यक्ति के आसक्ति ग्रस्त जीवन में ही उसके स्वातन्त्र्य एव स्वामित्व बोध का बीजारोपण किया जा सकता है। परिग्रह जहाँ घोर दासता और अधःपतन का सूचक है, त्याग स्वामित्व के उदय का संकेत है। ग्रहण और सग्रह की सनक में केवल परवशता का ही भाव है। त्याग का भाव ही परिग्रह पर स्वामित्व की एकमात्र परख है। कर्मासक्ति और परिग्रह की बुनियाद ही स्वामित्व एवं स्वाधीनता की शक्तियों से अपरिचय अथवा इनका अप्रकाशन है। समत्व दर्शन इसी आधार पर स्वत्व का दर्शन न होकर स्वामित्व का दर्शन है। स्वत्व का हस्तान्तरण सम्भव है, स्वामित्व को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। स्वत्व मूर्च्छना का प्रथम लक्षण है, स्वामित्व-बोध जागृति की पहली किरण है।

❖ ❖ ❖

आचार्य नानेश के प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन

डॉ. नरेन्द्र शर्मा कुसुम

आजकल लोग 'प्रवचन' (Sermonizing) शब्द सुनकर चिढ़ से जाते हैं। कोई यदि उन्हें प्रवचन देने लगता है तो वे उस व्यक्ति को बोर कहने लगते हैं। दरअसल, प्रवचनो से हम सभी ऊब से गये हैं। बहुत कम लोग प्रवचन सुनना पसन्द करते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण सभवतः यह है कि प्रवचनकर्ता और श्रोताओ के बीच अपेक्षित संबंध नहीं पनप पाता, पारस्परिक सप्रेषणीयता का अभाव रहता है। आदाता और प्रदाता में समीकरण नहीं बैठ पाता। प्रवचनकर्ता के शब्द श्रोताओ को उज्जीवित नहीं कर पाते। प्रवचन, मात्र वाचिक खिलवाड बनकर रह जाते हैं और प्रवचनकर्ता एक महज मशीन। यही कारण है कि 'प्रवचन' शब्द इतना अवमूल्यित हो गया है कि लोग प्रवचन सुनने से कतराने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए भी पैदा हुई है क्योंकि प्रवचनकर्ताओ में वह ऊर्जा और प्रेरणा नहीं रही जो कि आदर्श और तपोनिष्ठ प्रवचनकर्ताओं में हुआ करती थी। शब्द और कर्म, चिन्तन और आचरण का अद्वैत अब बहुत कम देखा जाता है। प्रवचनकर्ता प्रायः वे ही बाते दोहराते रहते हैं जो स्वयं न करके, दूसरो से करने की अपेक्षा करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रवचनकर्ताओ के प्रवचन, मात्र शाब्दिक-व्यायाम बनकर रह जाते हैं, श्रोताओ पर उनका इच्छित प्रभाव नहीं पडता, पर दोष प्रवचनों का नहीं है। मानव जाति के सचित ज्ञान का कोष महान् व्यक्तियों के प्रवचनो का ही कोष है। विश्व की निखिल संस्कृति प्रधान रूप से प्रवचन प्रेरित रही है। महान् संतो के प्रवचन, उनकी आर्षवाणी, उनके आप्त वाक्य-विश्व संस्कृति के सतत प्रेरणास्त्रोत रहे हैं। इन प्रवचनो ने मनुष्य को अन्धकार से बाहर निकालकर प्रकाश की राह दिखाई है। मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर प्रेरित किया है। उसके अनुदात्त जीवन को उदात्त बनाया है, आगम, वेद, उपनिषद्, गीता, कुरान, गुरु ग्रन्थ साहब, बाइबिल मूल रूप से प्रवचन ही तो हैं। बुद्ध, महावीर, नानक, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गाधी-इनके प्रवचनो ने ही तो मनुष्य को अमृतत्व का मार्ग दिखाया है। क्या कारण है कि इन दिव्य पुरुषो के प्रवचनो को हम बार-बार सुनना और पढ़ना पसन्द करते हैं ? कारण बिल्कुल स्पष्ट है, ये प्रवचन इन महात्माओ की प्राण ऊर्जा से अभी तक प्रोद्भासित एवं ऊर्ज्वसित हैं। इन महाप्राण संतो में वाणी और व्यवहार का द्वैत नहीं था। जो कुछ वे कहते थे, स्वयं करते थे, जो करते थे वही कहते थे। मानव संस्कृति का इतिहास वाणी और व्यवहार के स्वस्थ समीकरण का ही इतिहास है। ऐसे महात्माओ का ही लोकानुगमन होता है-

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

(गीता 3, 21)

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य-समुदाय उसी के अनुरूप बरतने लग जाता है।

इन संतो के प्रवचनो में इसलिए अधिक प्रभाव और सम्मोहन होता है क्योंकि ये प्रवचन इन महात्माओ के स्वयं के अनुभवो पर आधारित होते हैं। कुछ वे बोलते हैं वह स्वानुभूत होता है, मात्र पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय प्रलाप नहीं। फिर, ये प्रवचन दिव्य-तत्त्व से तरंगायित होते हैं और जब ये प्रवचन तपोपूत संतो के मुख से निकलते

है तो ये सीधे ही श्रोताओ के कर्ण-रध्रो को लाघते हुए उनके मन-प्राणो की गहराईयो में उतरते चले जाते हैं। अन्ततः ये प्रवचन श्रोताओ की सवेदना और चेतना का मूलाधार बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रवचन, प्रवचनकर्ता और श्रोता-दोनो के लिए ही हितकर होते हैं। इनसे न केवल श्रोता ही लाभान्वित होते हैं अपितु प्रवचनकर्ता भी इनके माध्यम से लोकमगल और 'आत्मोत्थान' गुरु-गंभीर दायित्व पूरा करते हैं-

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तैर्भविष्यति।
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः॥

(गीता, 18, 68)

जो पुरुष मुझ मे परम प्रेम करके इस 'परम ज्ञान' को मेरे भक्तो मे कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमे कोई संदेह नही।

व्यष्टि और समिष्ट के सम्यक् विकास मे उदारचेतसमयी प्रेरणा से समन्वित सतो और महात्माओ के प्रवचनो की प्रभूत भूमिका रही है। दरअसल, धर्म के सस्थापन, प्रचार-प्रसार मे प्रवचनो का अमूल्य योगदान रहा है। मानव को उदात्त जीवन की ओर प्रेरित करने वाले प्रवचन किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति या देश की सीमाओ मे नही बंधे रहते। इन प्रवचनो का क्षितिज निस्सीम होता है, इनका आकाश व्यापक और विराट। इसलिए वे ही प्रवचन चिरस्थायी और कालजयी होते हैं जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। वे ही प्रवचन प्रभावशाली और सनातन होते हैं जिनका लक्ष्य लोकमगल होता है, व्यष्टि-समिष्ट का सतत क्षेम होता है। इन प्रवचनो की अपनी एक शैली होती है। प्रवचनकर्ता के भास्वर व्यक्तित्व को पूर्ण उजागर करने वाली। सरल, सहज, बोधगम्य, दृष्टात सम्पन्न, सम्प्रेष्य यह शैली प्रवचन का प्राण होती है। प्रवचनकर्ता के अपने अनुभवो का नवनीत इन प्रवचनो मे सम्पूक्त रहता है।

जैन धर्म के प्रातः स्मरणीय सत आचार्य नानेश जी के प्रवचन इसी शैली के पुष्कल प्रमाण हैं। इनके प्रवचन-साहित्य के अनुशीलन से वही प्रेरणा प्राप्त होती है जो कि उनके मुखारविन्द से निःसृत वचनो से। संतश्री के प्रवचन मुद्रित रूप मे भी उतने ही बोधगम्य और प्रभावशाली होते हैं जितने कि उनको सुनते समय। इसका कारण संभवतः यह है कि नानेशजी प्रवचनो को न केवल मुखरित ही करते हैं अपितु वे उन्हे स्वयं जीते भी हैं। उनके चिन्तन और आचरण मे एक अद्भुत साम्य रहता है, विचार और क्रिया मे एक विरल अद्वैत के दर्शन मिलते हैं। आचार्यश्री के प्रवचनो को सुनना और पढना अपने आप मे एक दिव्यानुभूति (Divine Experience) है। आध्यात्मिक वैभव (प्रवचन माला 2, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, बीकानेर से प्रकाशित) मे प्रस्तावना-स्वरूप लिखे प विद्याधर शास्त्री के ये शब्द कितने सार्थक हैं-

'महाराज का प्रत्येक वाक्य श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है। शुद्ध नैतिकता की अपेक्षा इसमे किसी विकृत राजनीति या अन्य किसी भी धर्म या वाद विशेष पर किसी तरह का आक्षेप नही है। यहां तो सर्वत्र कल्याणकारी उपदेशो का प्रकाशमान स्वरूप है जो शास्त्रीय एव ऐतिहासिक दृष्टातो से समर्थित है। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली बात आचार्यश्री पर लागू नही होती क्योकि उनका अपना जीवन, प्रवचन और कर्म का एक मनोरम भाष्य है। उनका प्रवचन साहित्य इतना विपुल है, इतना विस्तृत है कि उसके अनुशीलन से श्रोता या पाठक मानव जीवन के विभिन्न पक्षो को आत्मसात करता हुआ, आत्म विकास की ओर प्रशस्त होता हुआ, 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। उसमे प्राणिमात्र का द्वैत भाव तिरोहित हो जाता है।'

आचार्य नानेश जी के प्रवचन विभिन्न जैन-संस्थानों द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों में संकलित हैं। समय-समय पर दिये गये ये प्रवचन पुस्तकाकार रूप में ढल कर भारतीय वाङ्मय के अंग बन गये हैं। इन संग्रहों में-प्रवचन प्रकाशन समिति, जयपुर द्वारा प्रकाशित पावस-प्रवचन (भाग 1, 2, 3, 4, 5, 1972) श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्वारा प्रकाशित प्रवचन-पीयूष (1980), आध्यात्मिक वैभव (वि सं 2014), ऐसे जीयें (1986), श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ गंगाशहर-भीनासर द्वारा प्रकाशित मंगलवाणी (1981), जीवन और धर्म (1982), अमृत सरोवर (1982), श्रीमती वाधुदेवी दूगड, देशनोक (राजस्थान) द्वारा प्रकाशित प्रेरणा की दिव्य रेखायें (1982) आदि प्रमुख हैं।

आचार्यश्री के प्रवचनों के दिव्य स्पर्श से ये ग्रन्थ मानवजाति की प्रेरणा के चिरस्थायी दीप्ति स्तम्भ बन गए हैं। इन ग्रन्थों में एक ही भाव प्रमुख है, एक ही स्वर मुखर है और वह है कि मनुष्य अपने आभ्यन्तर 'दिव्य तत्व' को कैसे उजागर करे? विभिन्न कषाओं से धूमावृत आत्म-दीप को निर्धूम कैसे करे? प्राणिमात्र में 'समता' का भाव कैसे जागृत हो? और व्यष्टि के पूर्णत्व से समष्टि का पूर्णत्व कैसे प्राप्त हो? यह भाव एक अर्थ में सनातन भाव है तथा सभ्यता और संस्कृति के सूर्योदयकाल से ही मनुष्य की चेतना को कुरेदता रहा है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाले संत-महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का श्रम किया है। कभी ये उत्तर नितांत दार्शनिक, वायवी और सैद्धान्तिक बन कर रह गये हैं और कभी अत्यन्त व्यावहारिक। नानेशजी के प्रवचन ज्ञान-गरिमा की आभा से मण्डित होते हुए भी बोझिल नहीं हैं और न वे मात्र पाण्डित्यपूर्ण या अव्यावहारिक हैं। एक सुलझे, मनोविज्ञ प्रवचनकार की तरह नानेश जी श्रोता की मानसिकता को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी सीमाओं से परिचित हैं, उसकी बोधवृत्ति का उन्हें सम्यग्ज्ञान है। यही कारण है कि उनके प्रवचन दुरूह, रूक्ष, क्लीष्ट, वायवी न होकर सुगम, सरल, सहज, व्यावहारिक और सम्प्रेष्य होते हैं। उनके प्रवचनों में उपयुक्त, सांदर्भिक दृष्टान्तों और उदाहरणों का अच्छा समावेश मिलता है। कहीं-कहीं काव्यत्व के भी दर्शन होते हैं। प्रवचनशैली में कथाओं, दृष्टान्तों, उद्धरणों, रूपकों, उपमाओं का बड़ा महत्त्व होता है। इसी प्रकार की शैली श्रोता को बांधे रखती है और उसके मस्तिष्क में विषय को दीर्घकाल तक थामे रहती है। नानेशजी अपने प्रवचनों में श्रोताओं से संभाषण करते चलते हैं। यही कारण है कि प्रवचनकर्ता और श्रोताओं में एक 'निकटता' का सेतु बन जाता है। श्रोता, प्रवचनकर्ता को अपना मित्र, दार्शनिक और पथप्रदर्शक (Friend, Philosopher & Guide) मानकर उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। उसके प्रति श्रद्धावान बन कर ज्ञान लाभ प्राप्त करता है। नानेशजी के द्वारा प्रयुक्त उदाहरण, दृष्टान्त केवल धर्म ग्रन्थों से नहीं होते अपितु हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से चुने हुए होते हैं। उनके दृष्टान्त यदि एक ओर वेद, उपनिषद् गीता, नीति-शास्त्र एवं जैन वाङ्मय से लिये होते हैं तो दूसरी ओर वे लोक-कथाओं, लोक-जीवन तथा लोक-व्यवहार से गृहीत होते हैं। उनके प्रवचनों को सुनकर या पढ़ कर यह नहीं लगता कि वे मात्र एक संसारत्यागी संत हैं और उन्हें आसपास की जिन्दगी का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं। प्रत्युत्, इन प्रवचनों के श्रवण और अनुशीलन से आचार्यश्री की पैनी, तत्वाभिविधेयी, सर्वग्राही जीवन दृष्टि का सहज अनुमान लग जाता है। वे सही रूप में 'जल में कमलवत्' रहते हुए मनुष्य मात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सर्वथा समर्थ हैं।

आचार्यश्री के प्रवचन साहित्य का अनुशीलन अपने में एक आध्यात्मिक यात्रा (Spiritual Pilgrimage) है, एक दिव्य अनुभव है। इन प्रवचनों में नानेश जी मनुष्य मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्नों से ही अपना 'उद्धार' कर सकता है। गीता में इसी भाव को मूलरूप से कहा गया है पर प्रवचन में यह भाव ढल कर अधिक प्रभावशाली बन गया है। 'प्रेरणा की दिव्य रेखायें' नामक संकलन में इस भाव की सरलता एवं बोधगम्यता

की एक बानगी देखी जा सकती है-

'मेरा काम उपदेश देना है, मार्ग बताना है परन्तु उस पर चलना तो आपका स्वयं का काम है। यह आपका दायित्व है कि अपना उद्धार स्वयमेव करे। एक व्यक्ति कमरा बंद कर रजाई ओढ़े सो रहा है। वह आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर चिल्लाता है कि इस कपडे ने मेरी आंखे बांध दी है, रजाई ने मुझे ढक लिया है, कोई आकर मुझे बचाओ। अदर से सांकल लगी हुई है। दूसरा व्यक्ति अदर नहीं जा सकता। बाहर से कोई व्यक्ति उसे सुझाव देता है कि अरे भाई! तुमने अन्दर से सांकल लंगा रखी है, रजाई तुमने ओढ़ रखी है, आंखों पर पट्टी तुमने बांध रखी है। अपने हाथों से ही पट्टी ढीली कर लो, रजाई फैक दो, अन्दर की सांकल खोल दो, बाहर की हवा लौ, स्वयमेव तुम मुक्त हो जाओगे। वह कहता है कि 'मैं तो यह सब नहीं कर सकता, आप ही मेरी मदद कीजिये। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचेंगे? यही न कि वह मूर्ख है। ठीक इसी तरह अपने-अपने कर्मों के आवरण को स्वयमेव हटाने में समर्थ है, दूसरा कोई नहीं।' (पृ 28-29)

उनका कहना है कि 'आत्मोद्धार' की प्रक्रिया में, मनुष्य की आत्मा पर पड़ी हुई भारी शिलाओं को हटाना बहुत जरूरी है। ये शिलाएँ बाहरी नहीं हैं। बाहरी शिलाएँ तो दूसरों की सहायता से भी हटाई जा सकती हैं परन्तु आत्मा पर पड़ी हुई आठ कर्मों की भारी शिलाओं को हटाने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति निमित्त मात्र हो सकता है, उपादान नहीं। इस भाव को आचार्यश्री की प्रवचनशैली के माध्यम से सुने या पढ़े तो कैसा लगता है-

'मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण पत्थर की शिला के नीचे दब जाये तो वह क्या करेगा? आप चट उत्तर देंगे कि वह किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। यदि उसके हाथ खुले हैं तो उनसे शिला को हटाने का प्रयास करेगा। उस समय यदि कोई उसे कहे कि कलकत्ते से सोहन हलवा आया है, अपने हाथों से उसे ग्रहण करो। क्या वह व्यक्ति उस समय अपने हाथों को हलवा ग्रहण करने में लगायेगा? या अपने पर पड़ी हुई शिला को हटाने के लिए हाथों का उपयोग करेगा। स्पष्ट है कि वह पहले शिला को हटाने का प्रयास करेगा। इन आठ कर्मों की शिलाओं को हटाने का काम आसान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है परन्तु प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा साध्य है।' (वही पृ 5-6)

'आत्मोत्थान' के शुभ कर्म को बिना प्रमाद के प्रारम्भ कर देना श्रेयस्कर है क्योंकि-

परिजुरई ते सरीरयं, केसा पडुरया हवन्ति ते।
से सव्व बत्तेण हावई, समयं गोयम मा पमायए॥

तुम्हारा शरीर जब ढल जायेगा, मुँह पर झुरिया पड जायेगी, बाल सफेद होंगे और अगोपाग जर्जर हो जायेगे, तब क्या कर पाओगे? मुहूर्त के भरोसे मत बैठे रहो। प्रमाद मत करो। आत्मोत्थान के शुभ कार्य को आरम्भ कर दो।

'आत्मोत्थान' की प्रक्रिया में जीवन को संस्कारित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि असंस्कारित जीवन में आत्मोत्थान संभव नहीं है। आचार्यश्री के प्रवचन का एक अंश दृष्टव्य है-

'असंस्कारित जीवन में किसी तत्त्व को डाल दोगे तो उसका संस्कार नहीं हो पायेगा, उसका दुरुपयोग होगा। अपरिपक्व घडे में यदि अमृत डाल दोगे तो घडा भी चला जायेगा और अमृत भी।' (पावस-प्रवचन भाग 1 पृ 17)

इसलिए संस्कारित जीवन बनाने के लिए सुमति जागृत करना बहुत आवश्यक है। सुमति के बिना जीवन संस्कारित नहीं बन सकता। कुमति का जीवन असंस्कारित जीवन है, अज्ञान का जीवन है। इस भाव को कितनी

सरलता से नानेश जी अपने प्रवचन में प्रस्तुत करते हैं-

'आप देख रहे हैं, एक बच्चे के सामने बहुमूल्य रत्न रख दीजिए। आप अपनी अंगूठी का तीन लाख या पाच लाख का हीरा रख दीजिए। वह बच्चा उस हीरे की कीमत क्या करेगा? वह बच्चा उस हीरे को क्या समझेगा? वह बच्चा उस हीरे को यत्न से रखने का प्रयत्न करेगा? नहीं। वह तो उसे उठाकर फेक देगा। बच्चे के जीवन में हीरे की पहचान का संस्कार नहीं है। इसलिए वह बच्चा उस ज्ञान के अभाव में, प्रारंभिक स्थिति में असंस्कारित होने के कारण हीरे के विषय में कुछ नहीं जान पा रहा है।' (वही पृ 17)

संस्कारित जीवन 'विमलता' का जीवन है। विमलता के अभाव में ही, विषमताएं की ज्वालाएं सुलग रही हैं। यदि भनुष्य का मन विमल बन जाता है, इसमें पवित्र संस्कारों का संचार हो जाता है तो तमाम कुटिलताएं और मलिनताएं समाप्त हो जाती हैं।

आचार्य नानेश जी के प्रवचनों में जिस प्रमुख भाव का सौरभ बिखरा रहता है वह 'समता' का भाव है। आचार्यजी का मानना है कि व्यक्ति से व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जबकि उसमें 'समता' दृष्टि हो। समता के अभाव में विषमताओं का जन्म होता है और विषमता से विघटन और बिखराव। समता की विरोधी स्थिति होती है ममता की स्थिति। ममता में 'मम' शब्द का अर्थ होता है 'मेरा' और ममता का अर्थ है 'मेरापन'। जहां 'मेरापन'-ममता है, वहां स्वार्थबुद्धि है, संग्रहवृत्ति है और पदार्थों के प्रति लोलुपता है। जहां ममता है वहां समता नहीं है या यों कहे कि सबको अपने तुल्य आत्मवत् समझने की क्षमता नहीं। नानेश जी का यह कथन कितना युगानुकूल और सादृर्भिक है-

'भौतिक विषमता के कुप्रभाव से दृष्टि कितनी स्थूल बन गई है कि जब मुद्रा के अवमूल्यन का प्रसंग आता है तो देश के अर्थशास्त्री और राजनेता चिन्तित होते हैं किन्तु दिन-रात जो भारतीय-जन के चारित्र का अवमूल्यन होता जा रहा है, उसके प्रति चिन्ता तो दूर उसकी तरफ नेता लोगो की कार्यकारी दृष्टि नहीं जाती। विषमता के इस सर्वमुखी संत्रास से विमुक्ति समता को जीवन में उतारने से ही हो सकेगी। समता की भूमिका जब तक जन-जन के मन में स्थापित नहीं होगी, तब तक जीवन की चेतना-शक्ति के भी दर्शन नहीं होंगे।' (जीवन और धर्म, पृ 32)

समता की दृष्टि, व्यष्टि और समष्टि, दोनों स्तरों पर आवश्यक है। आज के विश्व की अनेकानेक समस्याओं का समाधान 'समता दृष्टि' से ही संभव है। आज के परिप्रेक्ष्य में आचार्यश्री के ये शब्द कितने सारगर्भित हैं-

'समता-जीवन-दर्शन के बिना शांति होने वाली नहीं है। अन्य अनेक प्रयत्न चाहे किसी धरातल पर होते हों, वे किसी भी लुभावने नारे के साथ हो परन्तु जीवन में जब तक समता-दर्शन नहीं होगा, तब तक वे सब नारे केवल नारों तक सीमित रहेंगे और उनके साथ विषमता की जड़े हरी होती हुई चली जायेगी। इसलिए समता-जीवन-दर्शन को मुख्यता अपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो मानव-जीवन में एक नये आलोक और एक नई शांत क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है।' (आध्यात्मिक वैभव, पृ 65)

'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की ऐसी व्यापक एवं सर्वग्राह्य व्याख्या अन्यत्र कहां मिल सकती है? नानेश जी मात्रस्वप्नदर्शी न होकर सही अर्थों में एक कर्मयोगी हैं। स्थित प्रज्ञ एवं स्थिरधी हैं। उनके लिए समस्त मानव ज्ञान 'हस्तामलकवत्' है और ये उस ज्ञान को व्यक्ति और समाज के परिष्करण में लगाना अभीष्ट समझते हैं। शास्त्रीय ज्ञान की व्यावहारिक एवं जनसंवेद्य व्याख्या उनके प्रवचनों का प्राणतत्त्व है। वे गगन विहारी दार्शनिक न होकर जीवन की कठोर भूमि पर विचरण करने वाले कर्मठ तापस हैं। ऐसे तपस्वी जो कन्दरावासी न होकर समाज की धड़कनों को समझते हैं, आज के तरुण-वर्ग को उद्बोधित करते हुए वे कहते हैं-

'आज का तरुण वर्ग कानो मे तेल डाल कर सोया हुआ है। तरुण सोचते है कि धर्म करना तो वृद्धो का काम है। हमको तो राजनीति मे भाग लेना है, या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है। यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है।' (वही पृ 70)

'ऐसे जीए' नामक सकलन मे आचार्यश्री ने जीवन जीने की कला का मर्म उद्घाटित किया है-जो भी काम करे, चाहे वह छोटा से छोटा भी क्यों न हो, उसे मनोयोग पूर्वक सम्पन्न करने का प्रयास करे, जिससे कि आपको सही ढंग से जीने की कला प्राप्त हो सके। (पृ 16-17) 'योगः कर्मेषु कौशलम्' की कितनी सरल व्याख्या।

आचार्य नानेश जी के प्रवचनो मे बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी प्रभृति महात्माओ के भाव और कर्मलोको का प्रतिबिम्ब दिखाई पडता है। इस दृष्टि से इन प्रवचनो मे एक विशेष प्रकार की विश्वजनीनता (Universality) है। मानव की 'समग्र चेतना' को इन प्रवचनो मे संजोना नानेशजी जैसे तपस्वी संत का ही कर्म हो सकता है। उनके प्रवचन-साहित्य का अनुशीलन, चिन्तन-मनन तथा तदनुसार आचरण व्यक्ति और समाज दोनो के हित मे है। वे व्यक्ति एवं सस्थाये धन्य है जो आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का मंगलमय कार्य कर रही है।

-7च2, जवाहर नगर, जयपुर-4

कंकर और गेहूँ

✍ आचार्य श्री नानेश

एक मनुष्य ने बहुत बडी गेहूँ की राशि देखी, जिससे बहुत अधिक ककर मिले हुए थे। फिर उसने यह विचार किया कि इस गेहूँ के साथ बहुत ककर है और यदि ये ककर के साथ खाए गए तो मेरे जीवन के लिए घातक बनेगे। मैं इन ककरो को बीन लूं तो शुद्ध गेहूँ मेरे जीवन के लिए हितावह हो सकते है। इस भावना से यदि वह गेहूँ को देखना चालू करे और उसमे रहने वाले ककरो को चुनना चालू करे तो आहिस्ता-आहिस्ता वह उस गेहूँ की राशि को कंकरो से रहित कर सकता है। परन्तु यदि कोई चाहे कि गेहूँ की राशि को मैं एक साथ ही ककरो से रहित कर दू तो यह शक्य नहीं है।

इस जीवन की भव्य राशि मे कंकरो के समान जो हीन-भावनाओ का संचय है, मलिन तत्त्वो की उपस्थिति है, यदि उनको चुनने का कोई अभ्यास बना ले तो वह प्रतिदिन अपने गुणो मे वृद्धि करता हुआ, अपने जीवन मे पुण्यशील बन सकता है।

आचार्यश्री नानेश के उपन्यास : कथ्य और शिल्प

प्रो. महेन्द्र रायजादा

आचार्य श्री नानेश जैन आगमो तथा शास्त्रो के मर्मज्ञ विद्वान है। वे समता दर्शन के अध्येता, व्याख्याता तथा पुरस्सरकर्ता हैं। श्री नानेश जैन धर्म के अनन्य साधक होने के अतिरिक्त साहित्य के साधक और सृजनात्मक प्रतिभा के धनी भी हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी है। वे अपने तात्त्विक और गूढ विचारो को सीधी-सादी एवं सरल भाषा में अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने प्राचीन लोककथाओं के द्वारा मानव जीवन के सत्य एवं मर्म को अपनी कथा-कृतियों के माध्यम से उद्घाटित किया है।

कथा-कहानिया सुनने के प्रति मानव का आकर्षण चिरकाल से रहा है। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी को कथा-कहानियों द्वारा जीवन के यथार्थ और आदर्श को आसानी से समझाया जा सकता है। आचार्य नानेश ने अपने चातुर्मास के दौरान अपने प्रवचनों में समय-समय पर अपने नैतिकतापरक मूल्यवान धार्मिक विचार कथा-कहानियों के माध्यम से रोचक ढंग से व्यक्त किये हैं। उन्हीं आख्यानों को विद्वानो ने संकलित संपादित कर उपन्यासों के रूप में प्रस्तुत किया है। उपन्यास, साहित्य की एक ऐसी विधा है जो जीवन के गूढ विषयों को सरस और सुगम बना कर प्रस्तुत करती है। आचार्य नानेश ने अपने सद्विचारों को समता दर्शन में निरूपित कर अस्पृश्यता-निवारण हेतु महान् कार्य किया है। मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के अस्पृश्य श्री नानेश के सदुपदेशों तथा प्रवचनों ने प्रेरणादायी कार्य किया है। जनमानस में संयम, नियम, समताभाव, त्याग और विवेकशीलता को जागृत करने में इन कथाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

आचार्यश्री के चार उपन्यास अब तक प्रकाशित होकर सामने आये हैं, जिनका कथ्य और शिल्प इस प्रकार है-

1. ईर्ष्या की आग :

यह लघु उपन्यास आचार्य नानेश के प्रवचनों का अंश है। आचार्यश्री द्वारा अपने प्रवचनों में कही गई रोचक कहानी को श्री ज्ञानमुनिजी ने संकलित एवं संपादित कर उपन्यास के कलेवर में सजाया-संवारा है। आधुनिक युग में कहानी और लघु उपन्यास अधिक लोकप्रिय है। इस दृष्टि से यह कथाकृति पाठकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है।

प्रस्तुत उपन्यास में मेदनीपुर निवासी संपत सुभद्र सेठ के दो पुत्र सुधेश और अवधेश तथा पुत्रवधुए भामिनी और यामिनी की कथा प्रस्तुत की गई है। बड़ा भाई सुधेश बचपन से ही स्वार्थी और कपटी है। छोटा भाई अवधेश उसके विपरीत परमार्थी, सरल और ईमानदार है। पिता की मृत्यु के बाद घर-गृहस्थी का भार बड़े भाई सुधेश पर आया। सुधेश विवाहित था और उसकी पत्नी भामिनी भी उसी की तरह स्वार्थी, कपटी और ईर्ष्यालु थी। अवधेश अपने बड़े भाई सुधेश और भाभी की बहुत इज्जत करता था और आज्ञाकारी भी था। अवधेश को उसकी भाभी जो कुछ रूखा-सूखा खाने को देती, उसे वह समभाव से संतोषपूर्वक ग्रहण कर लेता था। अवधेश साधु और मुनियों का सत्संग करता था। अतः वह निन्दा और प्रशंसा में समभाव रखता था तथा बड़े भाई और भाभी द्वारा दिये गये कष्टों को सहन करता था। सुधेश ने अपने छोटे भाई अवधेश का विवाह एक गरीब घराने की कन्या यामिनी से कर दिया।

कुछ दिनों के पश्चात् सुधेश और भामिनी ने अवधेश और यामिनी को अपमानित कर अलग रहने के लिए बाध्य किया। अवधेश अपनी पत्नी यामिनी के साथ एक खण्डहर वाले टूटे-फूटे मकान में रह कर मेहनत मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने लगा। दूसरी ओर सुधेश व्यापार करने लगा और अपनी पत्नी भामिनी सहित सुख और वैभव का जीवन व्यतीत करने लगा।

एक दिन अवधेश लकड़ी काटने जंगल में गया। वहाँ उसे एक योगी मिले और उन्होंने अवधेश को त्याग-प्रत्याख्यान की बात कही और गीली लकड़ी काटने का निषेध किया। कई दिनों तक अवधेश को सूखे वृक्ष दिखलाई नहीं दिये और उसे अपनी पत्नी सहित निराहार रहना पड़ा, किन्तु उस स्थिति में भी वे सतोषपूर्वक प्रसन्न रहे। एक दिन देवालय के कपाट कुल्हाड़े से तोड़ते समय सोमदेव प्रकट हुए और अवधेश के सयम-नियम का प्राणपन से पालन करने को देखकर उसे वरदान दिया। फलस्वरूप सूखी लकड़िया चदन बन गईं और उसे उन्हें बेचने पर बीस हजार रूपए प्राप्त हुए। बाद में वह ईमानदारी से व्यापार कर सदाचारिणी यामिनी सहित सुखपूर्वक रहने लगा। भामिनी यामिनी से सारी बात जानकर अपने पति सुधेश को सोमदेव से वरदान लेने भेजती है किन्तु वहाँ जाकर सुधेश को जान के लाले पड़ जाते हैं और देव के समक्ष प्रतिज्ञा करने पर उसे छुटकारा मिलता है।

अतः सुधेश और भामिनी को अपने किये पर पश्चात्ताप होता है। सुधेश सोमदेव के आदेशानुसार अपने पिता की सम्पत्ति का आधा भाग ब्याज सहित अवधेश को देने पर विवश होता है। अवधेश के यहाँ पुत्रोत्सव का आयोजन होता है। सुधेश और भामिनी अवधेश और यामिनी के साथ सद्भावना पूर्वक रहने लगते हैं। अन्ततोगत्वा महायोगी के दर्शन प्राप्त कर अवधेश और यामिनी परम शांति और आनन्द की अनुभूति से सम्यक् साधना की गहराइयों में पेट कर महामानव की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं।

उपन्यासकार ने इसके पात्रों में अवधेश और यामिनी को सदाचारी, सात्विक, परमार्थी और परम सतोषी दर्शाया है तथा सुधेश और भामिनी को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, बेईमान और कपटी बतलाया है। अवधेश और यामिनी परम त्यागी, समतावान और श्रमण संस्कृति के अनुगामी हैं। इस उपन्यास का कथानक पाठक को सद्प्रवृत्तियों की ओर उत्प्रेरित कर उदात्त जीवन मूल्यों की ओर उन्मुख करता है।

2. लक्ष्य-वेध :

इस उपन्यास का कथानक 25 परिच्छेदों में विभक्त है। इसकी कथा मानसिंह और अभयसिंह के आदर्श भ्रातृ-प्रेम को लेकर लिखी गई है। इस उपन्यास की कथा वस्तु प्राचीन लोककथा के आधार पर बुनी गई है। कथानक का उद्देश्य अपने 'स्व' को जागृत कर सशक्त बनाना है। आज व्यक्ति का 'स्व' अस्थिर और चंचल बना हुआ है। फलतः वह पथभ्रष्ट और दिशाहीन हो रहा है। लेखक ने अभयसिंह के माध्यम से भीतरी लक्ष्य अर्थात् त्याग और सेवा की वृत्ति का समर्थन करते हुए मानसिंह के मध्य से बाह्य लक्ष्य और भोगवृत्ति से विरत होने का सकेत किया है। लेखक का उद्देश्य मानव के आत्मधर्म तथा समाज धर्म के प्रति कर्तव्य पालन की भावना को जागृत करना है।

इस उपन्यास की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है-

महाराजा प्रतापसिंह के मानसिंह और अभयसिंह दो पुत्र थे। राजा प्रतापसिंह प्रजापालक, चरित्रवान, न्यायप्रिय और आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले लोकप्रिय शासक थे। मानसिंह और अभयसिंह दोनों भाइयों में पारस्परिक प्रगाढ़ प्रेम था। मानसिंह भोग-लिप्सा और रसिकता में विश्वास करता था, किन्तु अभयसिंह सात्विक विचारों का विवेकशील युवक था। एक दिन दोनों भाई नगर के प्रसिद्ध उद्यान में कमलताल के निकट बैठे हुए वार्तालाप कर रहे

थे। तालाब की दूसरी ओर नगर श्रेष्ठी की कन्या अन्य सखियों के साथ जल गगरी भर कर खड़ी थी। मानसिंह अपने तीर से लक्ष्य भेद कर नगर श्रेष्ठी की कन्या की गगरी (कलशी) का छेदन करता है। पर अभयसिंह को मानसिंह का यह कार्य अच्छा नहीं लगता है। अभय का विश्वास था कि अपनी कला अथवा ज्ञान का उपयोग पर पीडन में नहीं है। प्राणीमात्र को सुख पहुंचाना हमारा आन्तरिक लक्ष्य होना चाहिए। अभयसिंह का जीवन इसी आन्तरिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु समर्पित रहता है। जब महाराजा को ज्ञात होता है कि राजकुमार मानसिंह ने नगर श्रेष्ठी कन्या की जल-कलशी को छेदन करने का अपराध किया है, वह उसे राज्य से निकाल देता है। साथ ही अभयसिंह को भी राज्य से निष्कासित कर देता है क्योंकि उसने मानसिंह के इस अपराध की सूचना राजा को नहीं दी थी।

दोनों राजकुमार इस निर्वासन काल में अनेक प्रकार के कष्टों का बड़े धैर्य, साहस और विवेकशीलता से सामना करते हैं। दोनों भाइयों का बिछोह भी होता है। जंगल में लक्ष्मी और कालका देवियों का आगमन और उनके द्वारा मार्गदर्शन होता है। नाग की मणि लेने के बाद अभयसिंह की नागिन के दश से मृत्यु, तांत्रिक महात्मा के मंत्र से अभय का विषहरण, श्रेष्ठी कन्या द्वारा परिचर्या और उससे विवाह। राजा की निःसंतान मृत्यु, उत्तराधिकारी के लिए हथिनी द्वारा माल्यार्पण। इधर अभयसिंह बसन्तपुर के एक बड़े व्यापारी धनदत्त के साथ रत्न दीप जाता है। रत्नद्वीप की राजकुमारी रत्नावली अभयसिंह का वरण करती है। अभय और रत्नावली के जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ होता है और दोनों प्रेम के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोनों विशुद्ध प्रेम और आचरण की शुद्धता में पूर्ण निष्ठा रखते हैं।

अन्त में मानसिंह और अभयसिंह का राम और भरत की तरह मिलाप होता है। दुष्ट धनदत्त को फासी की सजा सुनाई जाती है। महाराजा प्रतापसिंह विरक्त हो राज्य का भार युवराज अभयसिंह को सौंप देते हैं। मानसिंह अपने पिता प्रतापसिंह के साथ साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। राजा अभयसिंह अपनी महारानी मदन-मंजरी व रत्नावली के साथ रत्नद्वीप के भी राजा बन जाते हैं। कालान्तर में अभयसिंह अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर दोनों महारानियों सहित भागवती दीक्षा ग्रहण कर आत्म-साधना में लीन हो जाते हैं।

लक्ष्य-वेध का कथानक प्रेम, संयम, न्याय और समाज-धर्म के भावों को जागृत करता है। इस उपन्यास का नायक अभयसिंह सात्विक गुणों एवं सद्प्रवृत्तियों से युक्त हैं। प्राचीन लोककथा पर आधारित इस उपन्यास में मानव जीवन का यह सत्य प्रतिपादित किया गया है कि मानव का लक्ष्य 'स्व' को जागृत कर सशक्त बनना है। आज व्यक्ति अपने केन्द्र 'स्व' से हट कर परिधि की ओर दौड़ रहा है। अतः वह पथभ्रष्ट होकर दिशाहीन हो रहा है। कथाकार मानसिंह के माध्यम से 'बाहरी लक्ष्य' अर्थात् भोग दृष्टि की ओर संकेत करता है तथा अभयसिंह के माध्यम से भीतरी लक्ष्य अर्थात् त्याग दृष्टि तथा सेवावृत्ति का प्रतिपादन करता है।

इस उपन्यास द्वारा विद्वान् लेखक व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति उत्तम कर्तव्य बोध की भावना जागृत करता है। नगर श्रेष्ठी जयमल धर्म की सामाजिकता का पोषण करता है और नगरवासियों के चारित्र्य को बिगड़ने देना नहीं चाहता है। समाज धर्मिता मनुष्य में उदात्त लोकसेवा की भावना जागृत करती है। आदिवासियों को वह अपना प्यार देता है तथा उन्हें ज्ञानदान देकर सुसंस्कारी बनाता है। पन्ना कुम्हार निर्लोभी है और घूस में वह अशर्फिया लेने से इन्कार कर देता है। कान्ता दासी सच्ची नारी है और वह अपनी स्वामिनी रत्नावली का निष्ठापूर्वक साथ देती है। धनदत्त दुष्ट है और किसी भी प्रकार से धन कमाना उसका लक्ष्य है। उपन्यास के अंत में दुष्ट पात्रों के लिए उचित दण्ड की व्यवस्था कर सदाचरण और मन की शुद्धि पर बल दिया गया है। अभयसिंह की दोनों पत्नियां मदनमंजरी और रत्नावली शील और सदाचार का आदर्श हैं, उनमें सेवा और त्याग की भावना विद्यमान है। कथानक में कर्म और

पुरुषार्थ का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

उपन्यास के घटना-संयोजन में विभिन्न रूढ़ियों का आश्रय लिया गया है। राजकुमार द्वारा जल-कलशी छेदन, राजकुमारो का निर्वासन, वन-वन भटकना, लक्ष्मी और कालिका देवियों का आगमन, उनके द्वारा मार्गदर्शन, नर राक्षस का आतंक, मणिधर सर्प, सर्पिणो का दश, तांत्रिक द्वारा मंत्र से विष उपचार, 32 लक्षणो वाले पुरुष की बलि का विधान आदि रूढ़ियों के प्रयोग में कथा में कौतूहल और रोचकता का समावेश किया गया है।

3. अखण्ड सौभाग्य :

आचार्यश्री नानेश के प्रवचनों के आधार पर प्रकाण्ड विद्वान् श्री शातिचन्द्रजी मेहता द्वारा इस उपन्यास का सपादन किया गया है। इस कथाकृति में महाराज चन्द्रसेन आदि उनकी पटरानी तथा युवराज आनंद सेन के माध्यम से समतावान जीवन, क्षमाशीलता, राजा के कर्तव्य तथा विनयशीलता आदि मानवीय उदात्त गुणों का प्रतिपादन किया गया है। कथानक रोचक एवं कौतूहलवर्धक है।

इस उपन्यास का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है-

ऐतिहासिक चम्पा नगरी अपने राज्य वैभव के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। यहां के राजा प्रजा-हितकारी, समतावान और जनकल्याण के प्रति निष्ठावान थे। इसी परंपरा में सम्राट चन्द्रसेन चम्पा नगरी के शासक बने। उनके कोई सन्तान नहीं थी। अतः वे इस कारण चिंतित रहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? वे देवी-देवताओं को मनोतियां करते रहते, पर उनकी महारानी ज्ञानवान तथा समतावती थी, वह कर्म सिद्धान्त में विश्वास रखती थी। महाराजा को खिन्न देखकर उसने दूसरे विवाह की अनुमति दे दी। दूसरे विवाह से भी उन्हें सन्तान की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार राजा चन्द्रसेन ने एक के बाद एक बारह विवाह किये। बड़ी रानी के स्नेह एवं समतामय जीवन तथा सद्व्यवहार के कारण सभी रानियां प्रेमपूर्वक रहती थीं। राजा चन्द्रसेन स्वयं बड़ी रानी के श्रेष्ठ विचारों एवं आदर्श जीवन से प्रभावित थे।

श्री विद्याधर की पुत्री विश्व सुन्दरी श्री चन्द्रसेन की बारहवीं रानी थी जो वास्तव में अपूर्व सुन्दरी थी। दैवयोग से विश्व सुन्दरी गर्भवती हो जाती है। राजा चन्द्रसेन विश्व सुन्दरी की देखभाल का कार्य अनुभवी नाइन सलखू को सौंपते हैं, किन्तु अन्य रानियों को विश्व सुन्दरी से ईर्ष्या हो जाती है और वे सलखू नाइन को स्वर्णाभूषण का प्रलोभन देकर विश्व सुन्दरी की भावी सन्तान को नष्ट करने हेतु षड्यंत्र रचती हैं। सलखू नाइन प्रलोभन में आकर विश्व सुन्दरी के जुड़वा शिशुओं को एक अर्धे कुए में फेंक देती है और महाराजा से असत्य कह देती है कि रानी ने कुत्ते के दो बच्चों को जन्म दिया है। फक्कड बाबा ब्रह्मानंद द्वारा विश्व सुन्दरी के दोनों बच्चों (आनंदसेन और चम्पकमाला) की रक्षा होती है।

अन्त में महाराजा चम्पानगरी से आनन्दपुर जाते हैं। वहां अपने पुत्र आनंदसेन और पुत्री चम्पकमाला से मिलकर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। शीलावती आनंदसेन को स्वामी स्वीकारती है। राजा चन्द्रसेन षड्यंत्रकारी ग्यारह रानियों को मृत्यु दण्ड और सलखू नाइन को राज्य निष्कासन का आदेश देते हैं। किन्तु विश्व सुन्दरी और आनंदसेन के तथा चम्पकमाला के कहने पर मृत्यु दण्ड को देश निष्कासन में परिवर्तित कर देते हैं। महाराजा चन्द्रसेन, बड़ी रानी, आनंदसेन, विश्व सुन्दरी, चम्पकमाला आदि सहित चम्पानगरी लौटते हैं। वे राज सभा में आनंदसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। महाराजा चन्द्रसेन, सभी रानियां तथा राजकुमारी चम्पकमाला भागवती प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं। आनंदसेन अपनी रानी शीलावती सहित धर्मानुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं।

उपन्यास के अन्तिम अंश में आर्य जिनसेन से उद्बोधित होकर मुमुक्षु आत्माओं का संयम धारण करना आदि कौतूहलवर्धक है। इस कथाकृति में सत्य, समता भावना तथा नवकार महामत्र की महत्ता और साधना का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। साथ ही समता, आस्था, शील और विनय को अखण्ड सौभाग्य का देने वाला दरसाया गया है। कथा में निरन्तर रोचकता बनी रहती है।

कुंकुम के पगलिए :

आचार्य श्री नानेश ने अपने अजमेर चातुर्मास के दौरान अपने प्रवचनों में इस उपन्यास की कथा का उपयोग किया था। श्री शान्ति चन्द्र मेहता ने इस कथाकृति का सुसम्पादन किया है। इस उपन्यास का कथानक ३४ परिच्छेदों में विभक्त है। श्रीकान्त और मंजुला इस उपन्यास के नायक और नायिका हैं। दोनों का आदर्श चरित्र नैतिक सदाचार से युक्त है। लौकिक प्रेम से परिपूर्ण मंजुला द्वारा नववधू के रूप में बनाये गए कुंकुम के पगलिए अनेक घटना-चक्रों से गुजरकर तप और त्याग की अग्नि में दहकते हुए उसे आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करते हैं। कथानक का सृजन लोकभूमि के धरातल पर हुआ है। मंजुला के पगलिए लाल कुंकुम के हैं जो अनुराग, सुख और अखण्ड सौभाग्य के प्रतीक हैं।

श्रीपुर नगर में श्रेष्ठ वर्ग का श्रीकान्त नामक एक सस्कारशील, स्वाभिमानी और पुरुषार्थी युवक अपनी माता और छोटी बहन पद्मा के साथ रहता था। श्रीकान्त का विवाह एक सुशील सुसंस्कारी मंजुला नामक कन्या से हुआ था। मंजुला के माता-पिता भी सम्पन्न एवं सद्प्रवृत्ति वाले थे। नववधू सौ. मंजुला के पगतलियों में कुंकुम का लेप किया गया ताकि ससुराल की हवेली में पड़ने वाला उसका प्रत्येक चरण कुंकुम के पगलिए मांडता जाए, उसका प्रत्येक चरण इस घर को कुंकुम की तरह मंगलमय बनावे।

श्रीकान्त सादगी पसंद एक स्वाभिमानी युवक था। धन और वैभव की उसे चाहना नहीं थी। अपने पिता की सम्पत्ति को वह मां के दूध की तरह पवित्र मानता था और उसका उपयोग अपने लिये नहीं करता है। वह अपने पुरुषार्थ से अर्जित की गई सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति मानता था। अतः विवाह के दूसरे दिन ही वह स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने की कामना से अपनी जीविका के लिये पुरुषार्थ के पथ पर चल पड़ता है। उसे विश्वास है कि उसकी पत्नी मंजुला के कुंकुम के पगलिए और उसका शील-सौभाग्य बनकर उसे सदैव सुखी रखेगा।

इधर श्रीकान्त पुरुषार्थी बनकर अनजान पथ पर अग्रसर हो जाता है। उधर श्रीकान्त की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी मंजुला पर उसकी मां और बहन पद्मा द्वारा मिथ्या आरोप लगाये जाते हैं और घर से निकाल दिया जाता है। मंजुला दर-दर भटकती हुई अनेक कठिनाइयों का सामना करती है और एक पुत्र को जन्म देती है। बाद में उसका पुत्र भी उससे बिछुड़ जाता है। मंजुला दुर्भाग्यवश कामुक राजा जयशेखर की बंदिनी बनती है। वह अपनी विषम स्थितियों में शील और धर्म की रक्षा करती है। किसी प्रकार राजा जयशेखर से छूट कर वह एक वेश्या के चंगुल में फंस जाती है। अपने प्राणों की बाजी लगा कर मंजुला उस वेश्या से मुक्त होती है। अन्त में दोनों को कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। श्रीकान्त और मंजुला अपने पुत्र कुसुम कुमार से मिलते हैं। मा और पद्मा को भी अपनी गलती का अहसास होता है। श्रीकान्त, मंजुला और उसका पुत्र कुसुम कुमार विधि-विधानपूर्वक साधु धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं।

मंजुला का चरित्र एक शीलवती, सदाचारिणी आदर्श नारी के रूप में चित्रित हुआ है। उसके द्वारा बनाये गए कुंकुम के पगलिए राग के प्रतीक न होकर उसके लिए विराग का अमृत बन जाते हैं। वह तेजोमयी, कर्तव्यनिष्ठ,

शक्तिवती नारी है। श्रीकांत एक स्वाभिमानी, उत्साही, पुरुषार्थी और साहसी युवक है। उसमें आत्मशक्ति और परोपकारी भावनाएँ हैं। वह अपने भाग्य का निर्णय करने हेतु अनजान पथ का पथिक बन जाता है। उसे अनीति से प्राप्त धन अभीष्ट नहीं है। वह पुरुषार्थ, न्याय और नीति से अर्जित धन पर ही अपना अधिकार समझता है। मित्र विद्याधर के सहयोग से उसके पुरुषार्थ को बल मिलता है। अनेक कठिनाईयों को सहन करने के पश्चात् वह अपने उद्देश्य में सफल होता है। श्रीकान्त अपने स्नेहिल सद्व्यवहार और परोपकारी वृत्ति से दूसरों को प्रभावित करता है।

इस उपन्यास में लेखक ने अनेक घटनाओं का समावेश किया है। उपन्यासकार उदात्त जीवन मूल्यों की स्थापना करने में सफल रहा है। उपन्यास में पात्रों के अन्तर्द्वन्द्वों का भी चित्रण किया गया है। कथा के नायक श्रीकांत और नायिका मंजुला को बाह्य तथा अन्तर्द्वन्द्व से निकाल कर लेखक निर्द्वन्द्व की स्थिति में पहुंचा कर उदात्तीकरण की ओर ले जाता है। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन को प्रेम, त्याग और परमार्थ के पथ पर ले जाकर ही अपनी सार्थकता को बनाये रख सकता है।

आज मानव भौतिक सुखों की लालसा से ग्रसित है। वह भोग विलास को ही सब कुछ मान बैठा है। यह उपन्यास आज के भौतिकवादी मानव को इस भोग-लिप्सा से निकल कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। मंजुला और श्रीकांत के चरित्र आज की युवा-पीढ़ी को सही दिशा में उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। यह कृति भौतिकता में लिप्त मानव को परमार्थ और आध्यात्मिकता का संदेश देती है।

आचार्य श्री नानेशजी की उपयुक्त विवेचित कथा-कृतियाँ समता-दर्शन, संयम, सेवा, क्षमाशीलता, वीतराग, अहिंसा, कर्तव्य पालन और त्याग का स्फुरण करने वाली हैं। नैतिक, सदाचार की भावना से अनुप्राणित लोक-कथाओं के द्वारा इसकी कथा का ताना-बाना बुना गया है। इनकी अनेक घटनाएँ कौतूहल वर्धक हैं तथा पारस्परिक कथा रूढियों का पोषण करती हैं। अतः उनमें अतिरजना और कहीं-कहीं चमत्कारिकता दृष्टिगोचर होती है। ये कथाएँ आचार्य श्री के प्रवचनों के दौरान कही गई हैं, अतः ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ उपदेशपरक भी हैं। इनमें उपन्यास के सभी साहित्यिक तत्त्वों को खोजना अनुपयुक्त होगा। इनकी भाषा-शैली रोचक, प्रभावोत्पादक है एवं बोधगम्य है।

-पूर्व प्रिंसीपल, गर्वनमेन्ट कॉलेज डीग
5 ख 20, जवाहर नगर, जयपुर-302 004

अनेक गुणों के धारक: आचार्य नानेश

पं. लालचन्द मुणोत, ब्यावर

जह दीवो दीवसयं पडप्यए जसो दीवो
दीव समा आयरिथा दिव्वंति परं च दिवति

जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर अन्य सैकड़ों दीपको को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान-दर्शन-चारित्र द्वारा स्वयं प्रकाशित होकर अन्य को प्रकाशित करते हैं।

इसी शास्त्रीय कथन को परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर पूज्य श्री नानालालजी म सा. के सत्सान्निध्य में रहकर वर्षों तक संघीय कार्य करते हुए मैंने उनके जीवन में अनेक रूपों में देखा तथा अनुभव किया। आचार्य श्री नानेश समता की अद्वितीय साक्षात् प्रतिमूर्ति, अदम्य साहसी, उत्साही, आत्मबली, कष्ट सहिष्णु, निराभिमानी, गुप्त तपस्वी, प्रवचन प्रभावक समभावी, समीक्षण-ध्यान योगी, दीर्घ द्रष्टा, यशस्वी, तेजस्वी, छुआछूत की कृतिमता के विरोधी, दलितोद्धारक, धर्मपाल प्रतिबोधक, शासन के सफल संचालक, अनुशास्ता, संगठन के हिमायती, चमत्कारिक वचनसिद्धि, जिनशासन प्रद्योतक, कर्मठ, सेवाभावी, चारित्रनिष्ठ, अद्वितीय ज्योतिर्धर महापुरुष हैं। वे स्वयं इन गुणों से प्रकाशित हैं तथा जन-जीवन को प्रकाशित किया है और कर रहे हैं।

आचार्य श्री नानेश के जीवन में ये उपयुक्त गुण कितने सार्थक हैं। इनसे संबन्धित घटनाएं यथावत् तो मेरी स्मृति पटल पर नहीं हैं पर कई घटनाएं मेरी स्मृति में हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

1. आचार्य श्री नानेश के जीवन में क्रोध जनित कोई भी समस्या उत्पन्न हुई तो आपने उसे धैर्यपूर्वक सहनशीलता एवं समता भाव से सहन किया। प्रकट रूप में उतेजित होना तो दूर मुख मंडल पर भी क्रोध की किचिदपि रेखाए तक परिलक्षित न हुईं और न होती हैं।
2. आचार्यश्री नानेश अदम्य उत्साही एवं कष्ट सहिष्णुता के परम उपासक हैं। आचार्य पद प्राप्त होने के पश्चात् जब आप रतलाम का प्रथम ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण करके मालव प्रान्त के छोटे-छोटे अंचलो में विचरण कर रहे थे तब आपको ज्ञात हुआ कि इधर छोटे-छोटे गांवों में खेती करने वाले बलाई जाति के हजारों हिन्दू परिवार रहते हैं, उनको ईसाई बनाने के लिए ईसाइयों की मिशनरी प्रचार कर रही है तो आचार्यश्री का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा और ग्रीष्मकाल की प्रचण्ड गर्मी में गांवों की ओर विहार कर भूख-प्यास व सर्दी-गर्मी आदि के परिषहों को सहन करते हुए उन गांवों में अहिंसा का मार्मिक उपदेश दिया एवं हजारों लोगों को मद्य-मासादि कुव्यसनो का त्याग करा कर जीवन में सदाचार की ओर प्रवृत्त किया तथा अछूत कही जाने वाली बलाई जाति को धर्मपाल नाम से घोषित किया।

आचार्यश्री नानेश अपने मुनि जीवन में हमेशा एकान्त में ज्ञान-ध्यान, चिन्तन-मनन आदि में तल्लीन रहते क्योंकि आप गृहस्थों से विशेष परिचय को मुनि जीवन के लिए हानिकारक समझते हैं। आचार्य पद प्राप्त होने के बाद शासन को चलाने के लिए श्रावकों से सात्विक परिचय रखना आवश्यक हो जाता है सो रखते हैं। फिर भी उसमें विशेष रुचि हो, ऐसा नहीं लगता।

आचार्यश्री नानेश आभ्यन्तर एवं गुप्त तप के महान् तपस्वी है। तप के बारह भेदों में से बाह्य तपो में शारीरिक क्रिया की मुख्यता रहने से वे प्रायः दूसरों को दृष्टिगोचर नहीं होते। बाह्य तपो में भी जितना अनशन तप दृष्टिगोचर होता है, उतने अन्य पाच तप नहीं।

आचार्यश्री नानेश को बेला, तेला, पंचोला, अठाई आदि बाह्य अनशन तप करते प्रायः बहुत कम देखा गया। आप बाह्य तप नहीं करते हो ऐसा नहीं बल्कि आपकी बाह्य तपस्या भी ऐसी होती है जो प्रायः हर व्यक्ति को मालूम नहीं होती। मैंने देखा है तथा सतों से भी सुना है कि आपकी अधिकतर ऐसी तपस्या होती है कि अमुक आहार अमुक मात्रा में ही ग्रहण करना, अधिक नहीं। अमुक समय तक गोचरी आ जावे तो ग्रहण करना अन्यथा नहीं। निर्धारित समय में लाये गये आहार में से अमुक चीज हो तो नहीं लेना स्वादिष्ट, रसयुक्त व चटपटे पदार्थ हो तो नहीं लेना या लेना तो अमुक ही लेना या अमुक मात्रा से अधिक न लेना।

आचार्यश्री नानेश व्यक्ति की अपेक्षा गुणों को विशेष महत्त्व देते हैं। व्यक्ति की श्रेष्ठता गुणों पर आधारित है अतः छूआछूत की कृत्रिमता पर करारा प्रहार करते हैं और फरमाते हैं कि-

गुणी पूजा स्थानं न च लिंगं न च वय

आचार्यश्री नानेश चारित्र निष्ठ, शुद्ध सयम पालक कुशल महान् अनुशासक हैं। आप स्वयं शास्त्रीय नियमोपनियमों का पालन करने में हर समय तत्पर रहते हैं और अपने शिष्य परिवार के लिए भी संयमी मर्यादाओं का पालन कराने में हर समय जागरूक रहते हैं। आप नवनीत के समान अतिकोमल पर संयमीय मर्यादाओं के पालन कराने में अनुशासन की दृष्टि से महान् कठोर अनुशासक हैं।

आचार्य श्री नानेश चारित्र के साथ-साथ ज्ञान की तरफ भी विशेष लक्ष्य रखते हैं जिससे संयमी मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके सत्सान्निध्य में कई साधु-साध्वी उच्च कोटि के विद्वान तैयार हुए हैं और हो रहे हैं।

आचार्यश्री नानेश दीर्घ दृष्टा महापुरुष हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा. के जावरा चातुर्मास में शारीरिक अस्वस्थता ने उग्र रूप धारण कर लिया। ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र में उपचार के सब साधन उपलब्ध हो, वहाँ ले जाना अत्यावश्यक था। अतः सत महात्मा अपनी भुजाओं पर उठा कर रतलाम ले आये। पर आचार्यश्री नानेश को रतलाम उपर्युक्त नहीं लग रहा था। कारण वहाँ उपचार के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना कठिन था। फिर वहाँ से मदसौर नीमच ले आये। सभी सघ अपने यहाँ उपचार कराने हेतु आग्रह भरी विनती कर रहे थे। पर आचार्य श्री नानेश को उदयपुर के सिवाय अन्य कोई क्षेत्र उपयुक्त नहीं लग रहा था। आखिर डॉक्टरों की राय भी उदयपुर की होने से उदयपुर ले आये। ज्योतिषियों का कहना हुआ कि अब उम्र अधिक नहीं है पर आचार्यश्री नानेश की अन्तरात्मा साक्षी नहीं दे रही थी। आचार्यश्री गणेशीलाल जी म.सा. का उदयपुर में किडनी का ऑपरेशन हुआ। तत्पश्चात् धीरे-धीरे स्वास्थ्य में सुधार आया और फिर अधिक अस्वस्थ हो गये तब अनेकों की राय हुई कि अब पूर्ण सथारा करा दिया जाए पर आचार्यश्री नानेश ने नाडी देख कर कहा अभी पूर्ण सथारा कराने जैसी स्थिति नहीं है। अतः तीन दिन तक अचेतनावस्था में सागारी सथारा चलता रहा। तीन दिन बाद चेतना आई और करीब तीन वर्ष तक जीवित रहे। यह सब आचार्यश्री नानेश की दीर्घदृष्टि का प्रतीक है।

आचार्यश्री नानेश कर्मठ सेवाभावी हैं। स्व आचार्य श्री गणेशीलाल जी म सा की रुग्णावस्था में यह देखा गया कि आपने अहर्निश अनत्यभाव से जो सेवा की उसका शब्दों द्वारा वर्णन किया जाना अशक्य है। इतना ही नहीं, छोटे से छोटे साधु के अस्वस्थ हो जाने पर भी रात-दिन अपनी सारी शक्ति सेवा में अर्पण कर देते हैं।

सहयोगी बने।

दूसरी बात दीक्षा अर्द्धशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 50 हजार श्रावक जन-आजन्म के लिए सप्तकुव्यसन के तथा मांगणी करते दहेज लेने की त्यागी हो साथ ही 50 हजार आयम्बिल तप भी करे।

-बिचडली मोहल्ला, ब्यावर (राज)

समता के स्वर

आचार्यश्री नानेश

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समरस स्वरों को सारी दिशाओं में गुंजायमान करने की आवश्यकता है। समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना होगा, क्योंकि इस विषम वातावरण में मनुष्यता का निरन्त हास होता जा रहा है।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा, किन्तु मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होगी, उसका सूरज डूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं सकती। अब समय आ गया है कि जब मनुष्य की सजीवता को लेकर मनुष्य को उठना हीगा-जागना होगा और क्रांति पताका को उठा कर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रांति यही कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटा कर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए। इसके लिए प्रबुद्ध एवं युवा वर्ग को विशेष रूप से आगे आना होगा और एक व्यापक जागरण का शंख फूंकना होगा ताकि समता के समरस स्वर उद्बुद्ध हो सकें।

जंगम विद्यापीठ

श्री मानवमुनि

भगवान् महावीर निर्वाण-शताब्दी वर्ष में श्री अ भा. साधुमार्गी जैन संघ के तत्त्वावधान में धर्मपाल क्षेत्र में पदयात्रा प्रारम्भ हुई। यह क्षेत्र आचार्य श्री नानालाल जी म सा की साधना, तप, आध्यात्मिक शक्ति एवं धर्मपाल प्रवृत्ति की तीर्थभूमि है, जो भविष्य में भारत का एक शोध-संस्थान होगी, ऐसी आशा है।

इस पदयात्रा का सबको महत्त्वपूर्ण लाभ मिला। सहजीवन, सहचितन, सामूहिक प्रार्थना, वन्दना सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय के साथ जीवन संयममय हो, यह सबने अनुभव किया।

महिलाओं ने एक विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य महिला सम्पर्क का किया। पुरुषवर्ग में यह एक अभाव-सा रहा कि ये धर्मपाल परिवार के लोगो से व्यक्तिगत चर्चा कम कर सके।

मुझे तो बड़ा आनन्द इस बात से रहा कि सबको माता-बहिनों का व भाईयो का आत्मीय स्नेह मिला। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हुई और इससे शक्ति भी मिली।

श्रीमान् डा. नंदलाल जी बोरदिया की प्रत्येक पडाव पर जो सेवा हुई, वह चिरस्मरणीय रहेगी। मैं इस यात्रा को एक प्रकार की जीवन साधना मानता हूँ। इसे जंगम विद्यापीठ भी कह सकते हैं।

❖ ❖ ❖

अभिनन्दनीय उपक्रम

श्री रणजीत सिंह कूमट, अजमेर

पदयात्रा में सम्मिलित होने का जो मुझे सौभाग्य मिला और उसकी अभूतपूर्व जो सफलता देखी, उससे मैं बहुत उत्साहित हुआ। श्रेष्ठिवर्ग का उच्च अट्टालिका से निकल कर ग्रामीण जन से सम्पर्क करने हेतु दुरुह पदयात्रा में सम्मिलित होने का उपक्रम अभिनन्दनीय है। दूसरी ओर ग्रामीण जनता से अनौपचारिक रूप में मिल कर बातचीत करने का जो सौभाग्य मिला, वह भी एक नया अनुभव था। पद पर रहते हुए क्षेत्र में दौरा करने से जनता से खुली बात नहीं हो सकती परन्तु अनजान बन कर अनौपचारिक रूप उनके मन की बात ज्ञात कर सकने की सुविधा पदयात्रा में ही मिल सकती है। मैं समझता हूँ ऐसे प्रयास और होने चाहिए। संगठन कार्यकर्ताओ ने इसका नियोजन बहुत ही अच्छे रूप में किया और वह भी सफलता का मूल कारण रहा।

❖ ❖ ❖

पाका हाँडै गार नीं लागै पर लाख तो लागे

श्रीमती प्रेमलता जैन, अजमेर

यात्री-दल खाचरौद से रवाना होकर ग्राम चौकी पहुंचा और अपने निश्चित कार्यक्रम के उपरांत मैं जन सम्पर्क

हेतु गांव में जाने लगी तो कई धर्मपाल भाईयो ने हमें गांव में जाने सो रोक़ा। उनके रोकने से मेरे मन में गाव निवासियों से सम्पर्क करने की भावना और अधिक तीव्र हो गई।

भाईयो के मना करने पर भी मैं टेट के पीछे से गाव के घरों में जा पहुची। मैं उसी घर में पहुची, जहा हमारे पहुचने के एक घण्टे पूर्व ही एक 42 वर्षीय भाई की मृत्यु हुई थी।

घर में जाकर मैंने जो दृश्य देखा तो दग रह गई घर के सारे प्राणी पदयात्रियों के स्वागत सत्कार एवं उनके साथ ज्ञानचर्चा हेतु गये हुए हैं। केवल मृतक की पत्नी एवं बहिन ही घर में शांत-मुद्रा में बैठी थी।

उन बहनो के सामने जाते ही मैं आत्मविभोर हो गई। मेरे पास उन्हें सांत्वना देने के शब्द भी नहीं रहे। लेकिन उन बहनो ने मुझे कहा-बहिनजी, यह दुःख तो जब तक हम जीवित हैं, हमें रहेगा ही, लेकिन हमारे गांव में जो धर्म-गंगा आई है, उसमें हम पहले गोता लगा ले तो हमें कुछ ज्ञान हो जायेगा। यदि हम रोने धोने बैठेंगे तो हम इस लाभ से वंचित रह जायेंगे।

देखिये, वे निरक्षर जन कितने बुद्धिमान हैं। कितनी सहनशीलता, कितना धैर्य है उनमें। आश्चर्य। अति आश्चर्य।

इतनी सहनशीलता का एक अनूठा उदाहरण मैंने पहली दफा देखा। इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली।

एक दिन पदयात्री संध्या समय ग्राम बडवा पहुचे। जन सम्पर्क का कार्य चल रहा था। धर्मपाल माता यशोदाजी बहनो को कुछ सीखने को कह रही थी। उस समय एक भाई ने कहा-“अब कांई पाका हांडै गार लागै” उस भाई की बात सुन कर पास बैठी धर्मपाल बहिन निम्माबाई ने तत्काल उपर्युक्त दलील का खण्डन करते हुए कहा-“दादा, पाका हांडै गार नीं लागै पर लाख तो लागै” यानी मिट्टी का घडा पक जाता है, फिर उस पर कच्ची मिट्टी नहीं उठरती है। यह तो सच है, पर उस पर लाख तो लग जाती है अर्थात् वह कहना चाहती थी कि हम लोग उम्र में बडी हो गई तो क्या हुआ, हमारे अदर लगन है तो हम अब भी बहुत कुछ सीख सकती हैं।

धर्मपाल बहिन के ये शब्द मुझे आज भी जीवन पथ पर आगे बढने की प्रेरणा देते हैं।

एक यात्रा : कृत्रिम जीवन से वास्तविक जीवन की ओर

श्रीमती रोशनी देवी खाबिया, रतलाम

मेरा जीवन आज जिस आनन्द, प्रेम और शून्य की विराट नाव में खो गया है, उसके प्रेरणा स्रोत आचार्य भगवान् श्री नानालाल जी म सा. ही हैं।

उन्ही आचार्य प्रवर के मार्ग पर हम 2 अप्रैल से पदयात्रा पर निकल गए।

मेरी प्रतिदिन विश्राम करने की नियमित आदत बनी हुई है। इसीलिए मेरा मन अदर ही अंदर सामायिक से बचने के लिए तर्क खोज रहा था कि मेरे अन्तर्द्वन्द्व को देख कर अध्यक्ष महोदय श्री चोरडिया साहब ने पूछा-“क्या आप सामायिक नहीं लेगी?” और मैं उनके विराट व्यक्तित्व के सामने इंकार न कर सकी। मैंने सामायिक ले ली और सामायिक में इतना अधिक आनन्द आया कि प्रतिदिन दो सामायिक भी करती तो भी मन नहीं भरता।

इस यात्रा में एक कमी लगी तो आचार्यश्री की-यदि आचार्यश्री का सान्निध्य होता तो पूरा समवसरण का आनन्द आता।

धर्मपाल भाई-बहनो का भोलापन और श्रद्धा शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते और उनके भावपूर्ण भजन आज भी कानों में गूँज रहे हैं। बालको का उत्साह देख कर लगता है कि स्वर्ग का आनन्द यही उतर आया है।

श्रीमान् गणपतराज जी सा. बोहरा का व्यक्तित्व नन्दबाबा जैसा मौन और गभीर है तो यशोदा देवी का यशोदा मैया जैसा आत्मीय।

सक्षेप में यदि लिखूँ तो इस यात्रा से शरीर और मन की क्रियाएं सतुलित होने लगी हैं। चित्त भगवत् आनन्द से भर गया। जीवन नित्य प्रति अज्ञात तरंगों से गतिमान हो रहा है।

धर्मपालों की आर्थिक उन्नति के दर्शन

श्री प्रेमराज सोमावत, ब्यावर

इस प्रकार की पदयात्रा द्वारा हमें गरीब जनता के घर-घर जाने और उनकी सम्भाल लेने का अवसर प्राप्त होता है। सच्चे अर्थों में यही मानव सेवा है।

130 पदयात्री और 125 स्वयंसेवकों के समूह में ब्यावर संघ के भी पन्द्रह सदस्य पहुंचे। हम वहां पहुंच कर अपने घर तथा व्यापार धंधों के प्रपंचों को भूल गए। प्रकृति के शान्त वातावरण में हम गांव-गांव व घर-घर जाकर लोगों को संस्कारशील बनाने की प्रेरणा देते। इस प्रयास में हमने कभी थकावट महसूस नहीं की।

मालव क्षेत्र में संघ द्वारा 70 पाठशालाएं चलाई जा रही हैं व उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा धर्मपाल बच्चों में पूर्ण जागृति लाई जा रही है। बच्चों को शुद्ध-प्रतिक्रमण, नवकार मंत्र और थोकडे आदि सिखाये जाते हैं। संघ ने हर समय इस क्षेत्र में धर्म प्रचार किया और इनकी समस्याओं को सुलझाया। इसी का फल है कि आज इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। गांव की गृहणियों को भी संघ की महिलाओं व भाईयों ने सब तरीके से समझा कर धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। इससे बहुत सी महिलाओं का हृदय परिवर्तन हुआ है और हजारों बहनो ने त्याग प्रत्याख्यान लिये हैं।

धर्मपाल क्षेत्र में धर्म जागरण पद यात्रा का दैनिक कार्यक्रम अति व्यस्त और क्रमबद्ध था। जनता पर इस धर्म-गंगा का सच्चे माने में असर पडा और इसलिए धर्म जागरण पदयात्रा को प्रतिवर्ष अनिवार्य करने के निमन्त्रण आने लगे हैं।

स्नेह दान

श्री नौरतनमल डेडिया, ब्यावर

संघ द्वारा आयोजित धर्मपाल क्षेत्रीय पदयात्रा स्वधर्म बन्धुओं और धर्मपालों के बीच पारस्परिक स्नेह दान की यात्रा थी। धर्मपालों का बढ़ता हुआ उत्साह और आत्मविश्वास हमारी बहुत बड़ी सफलता है।

पदयात्रा के वे स्वर्णिम दिन

श्रीमती सरोज खाबिया, रतलाम

मैंने अपने जीवन में बहुत-सी यात्राएं की लेकिन पदयात्रा का मेरा यह पहला ही अवसर था तथा पदयात्रा के अनुभव आज भी मेरे हृदय में अंकित हैं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पदयात्रा करूंगी, लेकिन वह स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ लग ही गया।

धर्मपाल क्षेत्र की धर्म जागरण पदयात्रा के वे स्वर्णिम दिन मेरे जीवन की एक महान् उपलब्धि हैं। यात्रा का अन्तिम रात्रि पडाव रतलाम के बाहर था। तब प्रतिक्रमण के पश्चात् सभी ने प्रायश्चित्त लिए। यह देख कर तो मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति, अपनी सत्य बात सत मुनिराजो के सामने कहने में सकुचाते हैं, वहां त्यागमूर्ति अध्यक्ष गुमानमल जी चोरडिया के समक्ष प्रत्यक्ष खड़े होकर अपनी गलतियां बताने व उनका प्रायश्चित्त माग्ने लगे। सचमुच! 'आहा' कैसी अद्भुत बातें थीं वे।

सबसे ज्यादा आनन्द की अनुभूति तो सायकाल 3-4 मील की यात्रा में 'अन्त्याक्षरी' करते हुए होती थी। किस तरह 3-4 मील हम चल लेते, इसकी अनुभूति हमें नहीं होती। समय बड़ी तीव्र गति से बीत गया और आखिर वह दिन आ ही पहुंचा जिस दिन हमें व्यावर के लिए प्रस्थान करना पड़ा।

कैसी थी वह पदयात्रा जिसका चित्र मेरी आंखों के सामने अब भी घूमा करता है, मेरे स्मृति पटल से एक मिनट के लिए भी नहीं हटता। मैं तो यही सोचती हूँ कि वापिस कब उस स्वर्णिम पदयात्रा के दिन आएँ और मैं सम्मिलित होकर उसी आनन्द की चरम सीमा पर पहुंच सकूँ।

व्यक्तित्व

चम्पालाल छल्लाणी, देशनोक

अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाइए। आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण निश्छल नैसर्गिक एवं पारदर्शी होना चाहिए। कृत्रिम आकर्षण जिन्दगी को किरकिरा बना देता है।

सहज आकर्षक व्यक्तित्व की जादुई चाबी है। दूसरों के प्रति सहज उष्मा भरा व्यवहार रखना, उदार होना, दिल की उदारता सबसे बड़ी चीज है और लोग हम तक बेझिझक बेहिचक पहुंच सके-वैसा खुला हुआ व्यक्तित्व ही आकर्षक होता है।

दयालुता, करुणा, दोस्ती का भाव ये सब सहज आकर्षण के चिन्ह हैं। सहज, कोमल, जादुई-सा दिखने वाला आकर्षक व्यक्तित्व, विनम्रता एवं विशिष्ट सयमितता के सम्मोहन तले पनपता है। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व मुखर नहीं होता बल्कि मौन-मुस्कान के सहारे छा जाता है। कवि कहता है-

हर युवा में नया जोश होता है,
हर वृद्ध में एक नया होश होता है।
जोश और होश जब मिल नहीं पाते,
तब बहुत बड़ा अफसोस होता है॥

जैन जगत् के देदीप्यमान नक्षत्र

दिलीप धोंग (बम्बोरा), उदयपुर

जैन जगत् के देदीप्यमान नक्षत्र आचार्य श्री नानालाल जी महाराज का जन्म 80 वर्ष पूर्व ज्येष्ठ शुक्ला 2, विक्रम संवत् 1977 को चित्तौडगढ जिले के दांता गाव (नानेश नगर) में पिता श्री मोडीलाल जी पोखरना के घर माता श्रृंगार देवी की कुक्षि से हुआ था। उनका बचपन का नाम गोवर्धन था। सामान्य स्कूली शिक्षा प्राप्त गोवर्धन ने मुनि चौथमल जी के प्रवचन में छोटे आरे का मार्मिक वर्णन सुनकर किशोरवय में संसार की असारता को जानकर वैराग्य भाव धारण कर लिया। 19 वर्ष की उम्र में चित्तौडगढ जिले के कपासन कस्बे में वि सं 1996 की पौष शुक्ला अष्टमी को आचार्य गणेशीलाल जी से जैन आर्हती दीक्षा अंगीकार कर ली। गुरु सेवा, अप्रमत्त-साधना और निर्मल-चारित्र्य से मुनि नानालाल विशिष्टताएं अर्जित करते गए।

विक्रम संवत् 2019 की माघ कृष्णा द्वितीया को आचार्य गणेशीलाल जी के उदयपुर में देवलोक गमन कर जाने के साथ ही मुनि नानालाल जी को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के आठवे आचार्य नानालाल जी 'नानेश' के साठे तीन दशक के आचार्य काल में अनेक उपलब्धिपूर्ण, रचनात्मक और ऐतिहासिक कार्य हुए।

आचार्य बनने के बाद नानेश का प्रथम वर्षावास रतलाम (म प्र) में हुआ। उस वर्षावास में उन्होंने व्यसन मुक्ति और संस्कार जागृति के माध्यम से समाज-उत्थान का सपना संजोया। सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित और पिछड़े बलाई जाति के व्यक्तियों को व्यसन मुक्ति का संकल्प दिलवा कर उन्हें 'धर्मपाल' जैसे पवित्र शब्द से सम्बोधित किया। इस तरह से वे 'धर्मपाल प्रतिबोधक' विशेषण से अभिहित किये गये। जातिवाद के विरुद्ध दलितोद्धार के इस 'धर्मपाल अभियान' के फलस्वरूप करीब एक लाख की संख्या में धर्मपाल समाज बेहतर जीवन जी रहा है। धर्मपाल अभियान से आचार्य नानेश एक समाज सुधारक और राष्ट्रीय सन्त के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

भगवान महावीर की अहिंसा मूलक समता पर आचार्य नानेश ने विशेष जोर दिया। इस विषय में उनके विचार 'समता दर्शन : जीवन और व्यवहार' पुस्तक में संकलित हैं, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। समता-दर्शन एकता, समन्वय, सहिष्णुता, गुणानुरागिता आदि की प्रेरणा देता है। साधना के क्षेत्र में आचार्य नानेश ने 'समीक्षण ध्यान' करने पर बहुत बल दिया। समीक्षण का अर्थ है-स्वयं को देखना, अन्तरावलोकन करना और पर-दोष-दर्शन से दूर होना।

करीब छह दशक तक देशभर में हजारों किलोमीटर का पाद विहार करके आचार्य नानेश ने अपने उपदेशों से धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना जगाई। उन्होंने एक साथ पांच, सात, नौ, बारह, पन्द्रह, इक्कीस और पच्चीस दीक्षाएं प्रदान कीं। उनके आचार्य काल में तीन सौ से अधिक मुमुक्षुओं को प्रव्रजित कर उन्होंने समाज को सन्त सम्पदा सौंपी। आचार्य नानेश के प्रवचन अनेक पुस्तकों में संगृहीत हैं। 'जिण धम्मो' नामक पुस्तक में जैन धर्म, दर्शन और तत्त्व ज्ञान की विस्तृत जानकारी मिलती है। महास्थविर शांति मुनि ने 'अन्तर्पथ के यात्री : आचार्य नानेश' शीर्षक ग्रन्थ में तथा साहित्यकार डॉ. नेमीचंद जैन ने 'आगम पुरुष' पुस्तक में आचार्य नानेश की जीवनियां लिखी हैं।

आचार्य नानेश के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों द्वारा देश में अनेक स्थानों पर सेवा, साधना, शिक्षा, चिकित्सा आदि अनेक प्रकल्प गतिमान हैं। 27 अक्टूबर 1999 को उदयपुर में आचार्य नानेश का देहावसान हो गया। एक प्रभावक आचार्य चला गया। हार्दिक श्रद्धांजलि।

महान् क्रांतिकारी धर्मप्राण आचार्य श्रेष्ठ हुक्मेश के अष्टमाचार्य भ्रमण श्रेष्ठ श्री नाना

दलीचन्द्र जैन, वरिष्ठ स्व स सै , रतलाम

मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि परम श्रेष्ठ आचार्य भगवन् श्री नाना की जीवनलीला इतनी तीव्रता से समाप्त हो जायेगी और मुझ अकिंचन को स्वर्गस्थ विभूति के पावन जीवन पर अपनी लेखनी उठा कर अपने सस्मरण जनहिताय लिखना पड़ेगा।

मेरा संबंध इन महागुणी, निरन्तर ज्ञानाराधना में सलग्न रहने वाले ऋषि प्रवर से सन् 1960 के आसपास निकट से हुआ। स्वर्गीय शात क्रांति के जनक कठोर सयमी, चरित्रपालक भगवन् गणेशाचार्य के व्याधि-ग्रस्त होकर उदयपुर पचायती नोहरे में जो विराजमान थे उस समय इन गहन शास्त्राभ्यासी बहुत ही अल्पभाषी श्री नानालाल जी महाराज से मेरा संबंध बना, जब मैंने सप्रमाचार्य गणेश भगवन् से विनय की- 'भगवन्! आपने क-ऐसा "सुमड" साधुजी को सेवा में बैठा रखा है?' महोपकारी श्री गणेशाचार्य श्री ने मुस्कराते-मुस्कराते उत्तर दिया- 'वकील सा उहरो और देखो। यह सन्त खरा सोना है जो अंधेरे में प्रकाश भरेगा।' और पूज्य आचार्यश्री की वाणी सत्य साबित हुई। षष्टमाचार्य ज्योतिर्धर जवाहिर की उस भविष्यवाणी के साथ जो श्री नाना मुनि के दीक्षा ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद की गई थी- 'गणेशमुनि तू इस नवदीक्षित सत को सम्हालना।' नाम का मुनि 'नाना' महान् भ्रमण होगा। इसे खूब टींचना, पढाना, यह प्रतिभाशाली हीरा साबित होगा। वास्तव में बाद में सन् 1963 से लगा कर सन् 1999 तक के 66 वर्ष के अन्तराल में इस महान् समता साधक ने हजारों निम्न अछूत माने जाने वाले मालवा निवासी बलाइयो को "धर्मपाल" महाप्रभु शासनाधिपति महावीर के अनुयायी बना कर जिनधर्माकाश में तेजोमय भास्कर की नाई चमकते रह कर नानेशाचार्य ने द्वय महान् आचार्यों की भविष्यवाणियों को अपने कठोर सयम चरित्र पालन से इस महामुनि ने क्षमा वीर शात, हसमुख तपस्वी ने धर्माराधना, धर्मप्रभावना और प्रायः 300 मुमुक्षु नर-नारियों को जिन दीक्षाएं देकर व रतलाम नगर में एक साथ 25 व्यक्तियों की एक साथ दीक्षा (इस युग की महान् घटना) देकर अपने इन महान् गुणों से अलकृत कर दिया। सारे भारत देश में पाद-भ्रमण में स्व आचार्य भगवन् ने जैनाजैन को जिस प्रकार आकर्षित किया, धर्म का प्रचार-प्रसार कर जैनाजैन को मोहित किया-वह सब अब ऐतिहासिक घटना के रूप में आगामी पीढ़ियां जानेगी, पढ़ेगी और इन महान् आत्मदर्शी-महाविज्ञ सदैव जागृत रह कर जिनेश्वर के पावन साधु जीवन का आदर्श विश्व के सम्मुख रखा, उन्हें याद करेगी और आचार्य नाना की जय गाथा गायेगी।

आचार्य पद लेकर अपने कुछ गुरु भाईयो और शिष्य मुनियों के साथ 1963 में उदयपुर से शस्य श्यामला मालव की ओर मालवा के हृदय केन्द्र रतलाम के मध्य दो मुमुक्षु भाई-श्री कवरलाल और श्री हरकचन्द्र की दीक्षाएं होने वाली थी। मैंने आचार्य भगवन् से कहा अकेले में बैठकर-इन दोनों दीक्षाओं को अभी नहीं-पर कुछ कोसा। परीक्षा रूप में वैरागी बना कर इन्हे योग्य होने पर दीक्षा देने की सादर विनय की। आचार्य भगवन् ने गभीरता पूर्वक चिंतन कर कहा- "जैन साहब! आपका सुझाव दीक्षा की घोषणा के बाद आया। यदि घोषणा के पूर्व आ जाता तो उचित भी था। अब इस समय दीक्षा नहीं देने से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सघ की, धर्म की हानि और अप्रतिहर होगी। मैं सदैव आपके कथन पर गहरा निगरानी रखूंगा। यह आम-सत्य है कि मुनि हरकचंद जी ने दीक्षा छोड़ी अल्पकाल

मे और मुनि कवरलाल जी ने आचार्य भगवन् पर सांघातित हमला लकड़ी के बड़े पाटे को फेंक कर किया। शासन देव की अनुकंपा से मध्य में खड़े मुनियों ने पाटे को बीच में रोक दिया पर धन्य है नानेशाचार्य जो तनिक भी कुपित नहीं हुए और श्री कंवरमुनि को प्रायश्चित्त देकर पावन कर दिया। धन्य है नाना गुरु सा करुणा सागर क्षमावीर। बार-बार उन्हें प्रणाम।

मुझे इस महान् सताचार्य के धर्म स्नेह, प्रेम और जब तब मुझे एकांत सुनते व मेरी अनेक सलाह मानकर मुझे उपकृत करने का गौरव प्राप्त है। बहुतेरे गुण वर्णन करना है-बादलो की तरह उमड़ घुमड़ कर कई बातें समक्ष आ रही हैं-पर लेख लंबा होने के भय से और मेरे अपने अस्वस्थ होने से मैं कलमबंद करने से पूर्व एक घटनाक्रम का-गच्छाधिपति नानेश के उदयपुर में अधिक अस्वस्थ होने के कारण-शासन देव की प्रेरणा से मैं यत्किंचित सेवा उनकी अंतिम दिनों व अंतिम दिन तक उदयपुर में रह कर सका, इसका छोटा सा रेखांकन करना आवश्यक समझता हूँ।

मैं संभवतः अक्टूबर की 22 तारीख को उदयपुर पहुंचा। संतो के दर्शन कर रुग्णावस्था में वद कमरे में आचार्य भगवन् आराम में थे। थोड़ी देर ठहरा, फिर पूज्य श्री राममुनि जी से गुरुदेव के दर्शनों की इच्छा, जो गुरुदेव के निकटतम कमरे में धर्मक्रियाएँ कर रहे थे, प्रकट की। मुनिराज ने कुछ ही मिनटों में मुझे अंदर के कमरे में गुरुदेव के पास बुलाया। गुरुदेव को उठा कर उनके उत्तरीय व अधोवस्त्र व्यवस्थित कर मेरे दर्शनार्थ आने को कहा। गुरुदेव ने नेत्र खोले, पलभर मुझे देखा व पुनः लेट गये। मैंने नाडी देखी विनय की, पर मेरे दुर्भाग्य से आचार्य प्रवर ने नेत्राकुंज नहीं उघाड़े। मुझे गत माह "पंच रत्न" कॉम्प्लेक्स में विराजमान इन महामहिम के वे शब्द याद आ गये जो आचार्य भगवन् ने प्रातः बेला में वायु सेवन कर लौटने पर-मेरे व मेरी पुत्री सौ. मंजू मुरडिया (एम.ए.) के समक्ष श्री राममुनिवर से कहे थे-"राम, मैं पूर्ण सावधान हूँ, पर तू हमेशा ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो कि मैं कोरा चला जाऊँ।" आचार्य भगवन् की वाणी ने मेरे मानस को झकझोर दिया-मेरे नेत्र सजल हो उठे। गुरुदेव ने मुझे अपने स्वास्थ्य का पूछा। मैंने विनय की 'भगवन्! आपने याद किया था-मंजू ने मुझे सूचित किया-मैं सेवा में उपस्थित हूँ। मुझे सेवा बता कर कृतार्थ करे।' गुरुदेव ने मेरी पुत्रियों की ओर देखकर कहा-"देखो जैन सा. की खूब सेवा करना, यह अच्छे धर्मसाधक ज्ञानी है। मैं साधु हूँ नहीं तो मैं इनकी सेवा करता। गुरुवाणी सुन कर मैं अभिभूत होकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा-गुरुदेव मुझ अकिंचन-अज्ञानी पर इतनी दया। आप महान् हैं मुझे सेवा स कृतार्थ करो।" पर मेरा दुर्भाग्य था गुरुदेव के नेत्र डबडबा गये। उन्होंने मुंह नीचा कर मेरी विनय पर मांगलिक फरमा कर मुझे पावन व कृतार्थ कर दिया।

गुरुदेव के इस अंतिम बीमारी को मैंने पूज्य सम्पतमुनि जी, रणजीत मुनिजी व विशेष कर गुरुदेव के सन्निकट के अनगार श्री राममुनि जी को सावधान किया और अपना कर्तव्य निभाया। मैं गुरुदेव के स्वर्गारोहण के दिन 6 बजे संध्या तक गुरुदेव के पास जाता देखता रहा व निराश होकर लौटता था। मैंने गुरुदेव से अलग हुए पूज्य श्री शांतिमुनि जी, श्री चन्दनाजी म सा. को भी अंतिम समय में गुरुदेव के दर्शन, क्षमायाचनादि को प्रेरित किया। उन्होंने भी दर्शनादि कर अपना साधु धर्म के अनुसार उचित किया। दि. 24-10-99 को मैंने पू श्री विजयमुनि जी को भी यही विनय की और बाद में पता लगा कि उन्होंने भी संदेश भेज कर उचित कर्म कर अपना कर्तव्य निभाया। मैं गुरुदेव के महाप्रयाण यात्रा में चाहने पर दूर-दूर तक नहीं जा सका। रात्रि ही को स्थानक में एक बजे पहुंचकर मैंने पार्थिव देह के दर्शन किए। प्रातः उनकी अंतिम यात्रा को विदा कर लौट पड़ा।

गुरुदेव का निधन मेरे अपने लिए अपनी निजी हानि है। जो क्या अब मुझ 85 वर्ष के मानव के लिए किसी प्रकार सदा-सदा आत्मा को टीसती रहेगी। मैं निम्न श्रद्धांजलि महा अनगार के पावन चरणों में प्रस्तुत कर अपना यह लेख समाप्त करता हूँ। "परमादरणीय महामहिम, श्रेष्ठ श्रमणाचार्य श्री श्री नानेशाचार्य के पावनपाद पद्मों में हार्दिक श्रद्धांजलि।" ❖ ❖ ❖

क्रांतिकारी महापुरुष

मानवमुनि, इन्दौर

आचार्य श्री नानेश विज्ञान युग मे क्रांतिकारी महापुरुष थे। उदयपुर नगर मे ही चादर महोत्सव किया गया था। उदयपुर मे ही महाप्रयाण हुआ। उन्होने समाज को आध्यात्मिक दृष्टि दी, समीक्षण ध्यान, समता समाज, धर्मपाल प्रवृत्ति, समाज सुधार के लिए अनेक विचार व्यक्त किए। क्रांतिकारी कार्य किया और अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ का गौरव बढ़ाया।

आचार्य नानेश से तीस वर्ष पूर्व नागदा के पास ग्राम गुराडिया (उज्जैन) मे बलाई जाति (हरिजन) के मुखिया प्रार्थना करने आए। ग्राम गुराडिया मे बलाई जाति समाज का कार्यक्रम हो रहा है। आसपास ग्रामो के काफी लोग इकट्ठे होंगे। आप हमारा उद्धार करें। हमसे घृणा करते हैं हाथ का पानी भी उच्च समाज के पीते नहीं है। अपमान की हीन दृष्टि से देखते हैं। उनके विशेष आग्रह पर नागदा जक्शन से 12 किमी दूर विहार कर सध्या के पूर्व ग्राम मे पहुँचे। निवास की व्यवस्था एक मकान के बाहर ढालिया मे की गई जहा से बलाई समाज का सारा दृश्य दिखाई देता था। चेत्र शुक्ला दशमी का दिन था। समाज के प्रमुख लोग आए। बलाई समाज की सभा मे ले गए। वहाँ बैठने की व्यवस्था साफ सुथरा मकान का चबूतरा था वहाँ किया।

धर्मनाथ की प्रार्थना के बाद प्रवचन मे कहा मनुष्य से घृणा कोई नहीं करता है। जो बुराइयां है-मासभक्षण, शराब पीना, पशु बलि आदि है उससे घृणा करते हैं। कुव्यसनो का त्याग कर दोगे तो कोई घृणा नहीं करेगा। यह बात उनको हृदय मे जच गयी तो सभी ने खड़े होकर महिलाओ व पुरुषो ने हाथ जोड कर कहा हमे सौगन्ध दिला दो गुरुदेव ने सूर्य की साक्षी से सबको सौगंध (पच्चक्खाण) करवा दिये पर वहा के प्रमुख श्री सीताराम जी, श्री धूल जी ने कहा कि बुराइयां तो छोड दी पर बलाई नाम से ही घृणा करेगे तब आचार्य भगवन्त ने कहा कि धर्मनाथ भगवान् की प्रार्थना की वास्ते बलाई जाति का काला तिलक जो है उसे हटा कर अब आज से धर्मपाल का स्वर्ण तिलक लगाया गया। अब धर्मपाल नाम बताना जय जिनेन्द्र करना तो कोई घृणा नहीं करेगा। उज्जैन सम्मेलन मे अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी सघ ने धर्मपाल प्रवृत्ति मानकर धर्मपाल प्रचार-प्रसार समिति का संगठन किया। आज जावरा, रतलाम, उज्जैन, मकसी, शाजापुर जिलो के ग्रामो मे धार्मिक सस्कार हेतु पाठशाला प्रारंभ की गई। समता भवन का निर्माण किया गया। धार्मिक शिक्षण शिविर लगाए गए। धर्मपाल क्षेत्रो मे पदयात्रा का आयोजन किया गया। दिलीप नगर मे श्री गणपत राज प्रेमराज बोहरा धर्मपाल छात्रावास की स्थापना की गई। उनके उत्थान व विकास की योजना बनायी गई। एक लाख से अधिक लोगो ने व्यसनो को त्याग कर धर्मपाल जैन बन गए। आज अखिल भा साधुमार्गी जैन सघ की मुख्य प्रवृत्ति हो गई। अब धर्मपाल समाज रचना की ओर कदम आगे बढ़ाया है। कई धर्मपाल परिजनो ने रात्रि भोजन का त्याग किया। यह आदर्श है अब धर्मपाल समाज व जैन समाज मे किसी प्रकार का भेद नहीं रहा। आचार्य श्री नानेश धर्मपाल समाज रचना से अमर हो गए। उनके चरणो मे वदन अभिवंदन।

❖ ❖ ❖

भीषण-वज्रपात

✍ अजरचंद राजमल चोरडिया, अमरावती

परम पूज्य गच्छाधिपति महामुनि आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री पूज्य नानालालजी महाराज श्री के स्वर्गवास के समाचार शोकजनक हृदय से सुने। जैन संसार व्यवहार की अपेक्षा से जैन समाज में इनके स्वर्गवास से भारी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति न हो सके ऐसी त्रुटि पैदा हो गई है। यह बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई। जैन साधु समाज की अपेक्षा से भी उनकी भारी कमी हुई है जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति होना असंभव है।

आप श्रीजी का जन्म दांता गांव (राज) में सन् 1920 ज्येष्ठ शुक्ला 2 विक्रम संवत् 1977 को भरे पूरे धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ।

परम पूज्य हुक्मचंद जी म सा की सम्प्रदाय में आपने उम्र के 19वें साल में पूज्य आचार्य सम्राट 1008 श्री श्री गणेशलाल जी महाराज श्री के चरणों में कपासन (राज.) में सन् 1939 वि सं. 1976 मिति पौष शुक्ला 8 को दीक्षित होकर अपने पुण्य जीवन की शुरुआत की।

सन् 1962 वि सं. 2019 आश्विन शुक्ल 2 को उदयपुर शहर में आपश्री को युवाचार्य घोषित किया गया। इसी वर्ष आपश्री के दीक्षा गुरु संघ संरक्षक आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री श्री गणेशीलाल जी महाराज श्री के स्वर्गवास होने से आपश्री को मिति माघ कृष्ण 2 को उदयपुर शहर में आचार्य पद प्रदान कर श्री संघ का सारा भार सौंपा गया। आप इस सम्प्रदाय के अष्टमपद के आचार्य कहलाए। आप बाल ब्रह्मचारी थे।

इस वर्ष के वर्षावास (चातुर्मासार्थ) हेतु आपश्री का उदयपुर में ही विराजना हुआ था। गत दो वर्ष से आपश्री शरीर से अस्वस्थ चल रहे थे इसी के चलते काल ने आप पर अपना प्रभुत्व जमाया और तारीख 27-10-99 आपका इस संसार से मोक्ष की ओर प्रयाण हुआ।

आपश्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य थे। आपश्री का सन् 1968 का चातुर्मास कराने का लाभ अमरावती श्री संघ को मिला था। जो कि उस समय के हिसाब से आज भी अविस्मरणीय कहलाया जाता है। आपश्री के सान्निध्य में स्व. श्री ताराचंद जी मुणोत की स्वागताध्यक्षता में साधुमार्गी जैन संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन दि 24-9-68 से 26-9-68 तक आयोजित किया गया था जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 6-7 हजार महानुभावों ने भाग लिया था। इसमें संघ और समाज के हित की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ठराव पारित कर उन्हें कार्यान्वित करने का संकल्प किया। इसमें प्रमुख ठराव दहेज देना व लेना इस पर स्वयं स्फूर्ति से बंधन लगाया गया। कई युवकों और पालकों ने प्रतिज्ञा की। इसी दृष्टि से आपश्री का चातुर्मास संघ एवं समाज के लिए अनूठा एवं अविस्मरणीय रहा है।

अपने साधु समाज के ये नेता शास्त्र, सिद्धान्त के पारगामी, वीतराग की आज्ञा का सभी साधुओं से पालन कराने वाले, पूर्ण प्रेमी, शासन की रक्षा करने में अडिग, साधु मंडल में तनिक भी अपवित्रता दाखल न हो जाये ऐसा हर पल सचेत रह कर ध्यान देने वाले, पवित्रता के पालक, संपूर्ण समय स्वाध्याय में लीन रहने वाले इस महात्मा की कमी सम्पूर्ण जैन समाज के साधु समुदाय में पद-पद पर प्रकट होगी।

जैन समाज में समय को देख उनके जैसा प्रतिभाशाली, सचोट, शास्त्र सिद्धान्त तथा नियमबद्ध ज्वलंत उपदेश देने वाले महापुरुष, महात्मा विरल ही होंगे और इसीलिए जैन समाज के संसार व्यवहार को धर्म की दृष्टि से सुधारने को तत्पर जैसे संत-महंत की जैन समाज को बड़ी भारी क्षति हुई है।

आपने मध्यप्रदेश, मेवाड़, मालवा, राजस्थान में हजारों खटीक परिवारों को जैन सिद्धान्त का प्रतिबोध देकर जीवन को उज्वल बनाने के मार्ग पर अग्रसर किया है। हजारों परिवारों ने इनके शरण में अपने आपको समर्पित कर मांस मदिरा एवं कुव्यसनो का त्याग कर अपने जीवन को स्वर्णमय बनाया है। इन परिवारों को धर्मपाल उपाधि से सम्मानित किया गया है।

मैंने मेरे अपने जीवन में अनेक संत सतियों के पवित्र दर्शन एवं सतसंग किया है। ऐसे संत महंत मेरी उम्र में विरले ही देखे हैं जिनका प्रताप, जिनकी वाणी, जिनकी शासन रक्षा, जिनका सदुपदेश, जिनका तप एवं तेज, जिनका उद्योत, जिनका उत्साह ये सब गुण एक साथ विरले ही महापुरुषों में भाग्य से ही होते हैं। बेशक कई साधु-साध्वी जो उत्तम वंदनीय, पूजनीय हैं, परोपकारी हैं, परन्तु मुझे पक्षपाती कहो या अन्यन्य भक्त कहो। जो कहना हो सो कहो, मैं जिन जैनो को या जैनेत्तरो को प्रामाणिक और परीक्षक समझता हूँ उनका हृदय तो उन्हें श्रेष्ठ साधु समझता था।

एक कवि की भाषा में अगर कहूँ तो अहिंसा समता इनके जीवन का मूल मंत्र था और यह इनके जीवन में ताने बाने की तरह फैल गया था। सत्य आपश्री का मुद्रा लेख था। तप आपश्री का कवच था। ब्रह्मचर्य आपका सर्वस्व था। सहिष्णुता इनकी त्वचा थी। उत्साह जिनका ध्वज था, अखूट क्षमा, बल जिनके हृदय पात्र या कमडल से भरा था। सनातन योगी कुल के यह योग मालिक थे। रागद्वेष के दावानल से आप अलग थे। मेरे तैरे के ममत्व भाव से परे थे। सभी मुमुक्षु जीवों के कल्याण के आप इच्छुक थे। इतना ही नहीं सब के कल्याण के उपदेश में ये सदा मशगूल रहते थे। ऐसा जैन जगत् का सम्पूर्ण भारत के एक वर्तमान महान् धर्मगुरु, धर्माचार्य, शासन के श्रृंगार, परोपकारी, समर्थ वक्ता, समर्थ क्रियापात्र, कर्तव्यनिष्ठ, गच्छाधिपति का महापरिनिर्वाण होने से हमने एक अनुपम, अमूल्य आचार्य खोया है। आपश्री की आत्मा को विनम्र श्रद्धाजली।

फलक तूने इतना हंसाया न था।
कि जिसके बदले यों रुलाने लगा।।।

गौरवशाली आचार्य श्री नानालाल जी म.सा.

✍ मदनलाल जैन सरूपरिया, भदेसर (चित्तौड़गढ़)

समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी आचार्य श्री नानालाल जी म.सा के स्वर्गारोहण के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि।

आगम के पृष्ठो पर हम अवलोकन करते हैं कि कई ऋद्धि सम्पन्न श्रेष्ठ पुत्र एवं राज पुत्र एक ही वार जिनवाणी का रसास्वादन कर संसार से विमुख हो आत्मोत्थान के मार्ग पर प्रस्थित हो गये ऐसे अनेक उदाहरण हे। यथा-गज सुकुमाल मेघकुमार जम्बू कुमार आदि। ऐसा ही एक उदाहरण इस वर्तमान भौतिक युग मे प्रस्तुत किया हमारे चरित्र नायक आचार्य श्री नानेश ने।

दांता ग्राम के श्री मोडीलाल जी पोखरना की सात संतानों मे से सबसे छोटे थे। इनका बाल्यावस्था का नाम गोवर्धन था किन्तु सब भाई-बहिनो मे छोटे होने के कारण प्यार से इन्हे परिवार एवं फिर गांव मे 'नाना' नाम से संबोधित किया जाने लगा। प्यार का नाम ही अंततः सुविज्ञ नानालाल हो गया।

इनकी ज्येष्ठ भगिनी श्रीमती मोतिया बाई ने जिनको भादसोडा ग्राम में व्याही गई थी, पर्युषण पर्व मे अठाई की तपस्या की थी। तपस्या पूर्ति के अवसर पर पीहर से चूंदड ओढ़ाने हेतु श्री नानालाल जी को भादसोडा भेजा गया था। उस समय भादसोडा मे मेवाडी सम्प्रदाय के पूज्य श्री एकलिंगदास जी म सा. के शिष्य श्री चौधमल जी म सा का चातुर्मास चल रहा था। अपने बहनोई जी के आग्रह से श्री नानालाल जी महाराज श्री जी के प्रवचन मे गये उस रोज प्रवचन मे छह आरों का वर्णन चल रहा था। महाराज श्री जी ने छठे आरे का वर्णन बड़े ही मार्मिक एवं कारुणिक शब्दो मे प्रस्तुत किया था। उस कारुणिक वाणी को सुन कर एवं छठे आरे के मनुष्यो को कच्छ मच्छ का आहार करने को मजबूर होना पड़ेगा। यह सुन कोमल हृदय श्री नानालाल जी को रोमाच हो गया और उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूँ जिससे मुझे छठे आरे मे जन्म ही नहीं लेना पडे। उस समय श्री नानालाल जी की माता श्रीमती श्रृंगार बाई जी भदेसर मे अपने पीहर मे थी। श्री नानालाल जी अश्वारोही बन भादसोडा से भदेसर पहुंचे। रास्ते मे अपने पूर्व जीवन का अवलोकन करते हुए कि मैं कभी धर्म के सन्मुख नहीं हुआ और मेरी माताजी भी सामायिक आदि जो धार्मिक क्रियाएं करती थी उसमे हर वक्त अन्तराय देता था। अपनी आलोचना करते हुए एवं आंसुओ द्वारा अपने पापो का प्रक्षालन करते हुए भदेसर पहुंचे और अपनी माताजी से क्षमायाचना की। अन्तर जागरण का वह एक ही उपदेश श्री नानालाल जी को जागृत कर साधु बाने के लिए कारगर बना और एक सामान्य साधु से विनय वैयावृत्य एवं स्वाध्याय को जीवन मे उतार कर जिनशासन के सर्वोच्च पद आचार्य पीठ को सुशोभित कर अपनी आत्मा को साधना के शिखर पर स्थापित किया। धर्मपालो का उद्धार कर लाखो व्यक्तियो को व्यसन मुक्त कराया। तीन सौ से ऊपर मुमुक्षु आत्माओ को संयम पथ पर अग्रसर कर शासन को गौरवान्वित किया। अंतिम समय मे संलेखना संधारा कर अपना लक्ष्य सिद्ध किया। ऐसे गौरवशाली आचार्य श्री नानालाल जी म.सा को भावभीनी श्रद्धांजली समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हे शाश्वत सुख प्राप्त हो।

जैन इतिहास के एक महान् प्रभावक तेजस्वी आचार्य नानेश

अम्बालाल नंदावत, स्वतंत्रता सैनानी
कानोड़

मेवाड के एक छोटे से गांव दाता मे एक प्रतिष्ठित परिवार के पोखरना वश मे सवत् 1977 के ज्येष्ठ शुक्ला 2 को एक महान् आत्मा का जन्म हुआ जिसका गोवर्धन नाम दिया गया। यही व्यक्ति आगे चल कर श्री नानेशाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। साधारण परिवार, पिता श्री मोडीलाल एव माताजी श्रीमती श्रृंगार बाई की कुक्षि से जन्म लेकर इस बालक ने अपने वंश और गांव को ही रोशन नहीं किया बल्कि एक ऐसे साधुमार्गी संघ को आलोकित किया जिसका प्रकाश वर्षों तक जगमगाता रहेगा।

ये सच्चे अर्थों मे जैन जगत् के देदीप्यमान सूर्य थे जिनका ज्ञानोपदेश रूपी प्रकाश बिना किसी भेदभाव के जन-जन को सन्मार्ग दिखाता रहा, इनकी आध्यात्मिक साधना की रोशनी भारतवर्ष मे कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूजती रही। आचार्यश्री का व्यक्तित्व इतना महान् था कि उन पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जा सकते है।

आचार्यश्री का जीवन एक ओर प्रखर तेजस्विता का उदाहरण प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर अनेक भव्यों की आत्माओ को जागृत एवं उद्बोधित करने वाला तथा सद्ज्ञान व सदाचार का प्रेरक रहा है। इनकी प्रेरणा ने हजारो मानवो को धर्म के प्रति जागृत एवं दुर्व्यसनो को छोड़ने को मजबूर किया है।

आचार्यश्री ने इस युग में जन्म लेकर विश्व कल्याणार्थ अपना संदेश देकर लोक कल्याण एवं लोक मंगल का मार्ग मानवमात्र के लिए आलोकित किया। गुरुदेव एक महामना थे जिनका व्यक्तित्व अनोखा, प्रखर एवं कतिपय विशेषताओ से युक्त था। विचारों की उच्चता आचरण की शुद्धता जीवन की सरलता और सादगी ने आपके व्यक्तित्व को प्रखर और बहुमुखी प्रतिभा बनाया है। आपका हृदय इतना विशाल था कि उसमे विश्व के प्राणी मात्र के प्रति असीम करुणा का निवास विद्यमान था। वे एक ऐसे महामानव थे जो सम्पूर्ण मानवता के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित थे। किसी भी प्रकार के भेदभाव रहित होकर आपने समाज के निम्न पीडित दलित और उपेक्षित वर्ग के लोगो के नैतिक आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए आपने सदुपदेश और आवाहन के द्वारा जो क्रांतिकारी कार्य किये हैं वे इतिहास के पृष्ठो मे चिरकाल तक स्वर्णाक्षरकित रहेंगे।

वर्तमान शताब्दी मे श्रमण आचार विचार का निष्ठा एवं विवेकपूर्ण परिपालन करने के कारण आचार्यश्री को श्रमण परम्परा मे विशिष्ट एवं अद्वितीय स्थान प्राप्त है।

आत्म साधना के पथ पर आरूढ़ होकर निरंतर पांच महाव्रतो का अखण्ड रूप से पालन करने वाला बाईस परीषह तथा रत्न त्रय को धारण करने वाला शुद्ध परिणामी सरल स्वभावी अन्तर्मुखी दृष्टि से आत्म-साक्षात्कार हेतु प्रयत्नशील तथा श्रमण धर्म को धारण करने वाला साधु ही श्रमण कहलाता है और निज स्वरूपा-चरण मे प्रमाद नहीं होना उसका श्रामण्य है।

आप श्रमण परंपरा के एक ऐसे सूर्य थे जिसने समाज को आलोक दिया, दिशा दृष्टि प्रदान की और अपने सत्साहित्य के द्वारा प्रेरणास्पद संदेश दिया, विभिन्न स्थानो पर आयोजित अपने चातुर्मासिकाल मे अपने उपदेशों के माध्यम से असंख्य लोगो का उद्धार किया। आपका जीवन इतना संयत सदाचार पूर्ण एवं आडवर विहीन रहा

उसने प्रायः सभी को प्रभावित किया। आपने अहिंसा आदि का पालन इतनी सूक्ष्मता एवं सावधानी से किया कि उसे देख कर लोगो को आश्चर्य होता था। वे यद्यपि वाक्पटु थे और आपकी वाणी व वक्तृत्व शैली में गजब का सम्मोहन था। फिर भी आपकी वक्तृत्व में वाक्पटुता की अपेक्षा जीवन का यथार्थ ही अधिक छलकता था। एक ओर उनका जीवन को ऊँचा उठाने वाला और नैतिकता का बोध कराने वाला आपका सन्देश और दूसरी ओर आपका अनुकरणीय आदर्श जीवन लोगो के जीवन पर गजब का प्रभाव डालता था। यह कथन अपने में सत्य है कि वाणी चरित्र के प्रतिध्वनि होती है, जैसा चरित्र होता है व्यक्ति में वैसी ही वाणी मुखरित होती है जो प्रभावशाली व जनकल्याणकारी होती है।

आपका कानौड का वर्षावास बहुत ही भव्य आदर्शमय एवं गौरवशाली कहा जायेगा। इस वर्षावास में जो यहाँ के श्रावको का उत्साह, जोश एवं प्रेरणा मिली वह इतिहास के स्वर्णाक्षरो में अंकित रहेगी।

भगवान् का जो पतित पावन विशेषण है उसे आचार्यश्री ने अपने जीवन में सार्थक कर के पतितोद्धारक बने, उनका अनुकरण यदि हमारे अन्य साधु साध्वी करें तो लाखों व्यक्तियों का उद्धार हो जाय एवं जैन समाज की प्रभावना हो।

वे हर सदंर्भो में जीवन व समाज को स्वस्थ भाव भूमि व जीवनी शक्ति प्रदान करने वालों में एक अग्रसर आचार्य के रूप में स्मरण किये जाएंगे।

संत परम्परा के जाज्वल्यमान नक्षत्र

❧ पारस नागौरी
संस्थापक
वर्धमान महिला सेवा मंदिर

आचार्य नानेश संत परम्परा के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। पारिवारिक संस्कारों की अनुपम देन से अल्पायु में ही संयम जीवन अगीकार कर आप साधना के कठोरतम मार्ग पर चल पड़े। ज्योतिर्धर जवाहराचार्य के आशीर्वाद व गणेशाचार्य के सहयोग, स्नेह ने समय के साथ आपकी तेजस्विता में उत्तरोत्तर वृद्धि की इसी के परिणामतः आपने आचार्यत्व के दीर्घ जीवनकाल में देश के सुदूर अंचल में पाद विहार कर प्रभु महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया। उनकी जादुई ओजस्वी तथा अमृतमयी वाणी जन-जन के लिए प्रेरणादायी थी। आपकी साधना एवं ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अनेक आत्माएं दीक्षित हो आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर हुईं।

आचार्य नानेश चरित्र की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। उनमें नैतिक ऊर्जा का अक्षय कोष विद्यमान था वस्तुतः वे इस युग के एक उत्कृष्ट साधक, योगी व श्रमण परम्परा के श्रेष्ठतम गौरवशाली जैनाचार्य थे। ऐसे महान् व्यक्तित्व को हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने आपको कृतकृत्य मानता हूँ।

पुनश्च: उस विराट शिखर पुरुष जैनाचार्य को सहस्र वन्दन, नमन्

वे इस धरती के सबसे ऊंचे माप थे

दीप बुझा प्रकाश अर्पित कर, फूल मुरझाया सुवास समर्पित कर।
टूटे तार पर सूर बहाकर, गुरुवर चले पर नूर फैला कर॥

वृक्ष की डाली पर जब फूल खिलता है, तो वह चारो ओर आसपास के वातावरण में अपनी सौरभ को बिखेर देता है। कण-कण को महक देता है। किन्तु कब तक? जब तक वह डाली पर है, जब तक उसका अस्तित्व है, जब तक वह खिला हुआ है। वही फूल जब मुरझाया, डाली से गिरा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हुआ, सुगन्ध का भण्डार भी लुप्त हो गया। उसकी महकती दुनिया ही समाप्त हो गई।

परन्तु महापुरुषों का अवतरण फूलों से भी बेहतर होता है। विशिष्ट होता है, महान् होता है। महापुरुष जब तक मौजूद रहते हैं तब तक उनका व्यक्तित्व जनमानस को अपनी ओर प्रभावित करता ही है। सौरभ दान से जन-जन में एक नवीन ताजगी भरता ही है, परन्तु आंखों से ओझल हो जाने के बाद भी उनके गुणों की मधुर सुवास जन-जन को एक नवीन चेतना, नव स्फूर्ति एवं नवजीवन प्रदान करती रहती है। उपवन का वह माली जिसने हर पौधे, हर फूल और हर पत्ती को अपने जीवन के कण-कण से सीचा, वह कल्पवृक्ष जिसने इच्छित फल प्रदान किया, वह चिन्तामणि जिसने जन-जन के दुःख दर्द को हर लिया, वह छत्र जिसने सकटों की धूप को छूने तक नहीं दी। वह महापुरुष जिन्हें हम आराध्य देव कह कर पुकारते थे। वे क्या थे? तुच्छ शब्दावली से हम व्यक्त नहीं कर सकते।

हिमालय से विराट, सागर से गभीर, चन्द्र से उज्ज्वल एवं सूर्य से तेजस्वी उन गुरुवर को शब्दों की सीमा से बाधे भी कैसे? इस धरती के सबसे ऊंचे माप थे-वो उन्हें मापने का कोई पैमाना नहीं है मेरे पास। सारे प्रयास, सारे गज फूट, उस आकाश से ऊंचे व्यक्तित्व को नाप नहीं सकते। हिमालय से महान् उनके जीवन पर दृष्टि डालते-डालते हमारा मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता है और अर्न्तहृदय श्रद्धा से झुक जाता है। वे सयम, साधना के ताप में तपे, खूब तपे निरन्तर तपते रहे, निखरते रहे और निखरते-निखरते वे निर्मल हो गये, शुद्ध कुन्दन जो बन गये। उनकी अन्तर निर्मलता, निश्चलता वस्तुतः स्वच्छ थी, निर्विकार थी। 27 अक्टूबर 1999 रात को दस बजकर इकतालीस मिनट पर आचार्यश्री का तेजोमय जीवन दीप सदा के लिए बुझ गया। जैन जगत् का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया। समाज का एक अनमोल रत्न हमसे सहसा छीन लिया गया और वह तपःपूत आत्मा इस नश्वर देह को छोड़ कर हमसे विदा हो गए। जिसने भी यह सुना उनके दिल पर मानो वज्रपात हो गया। हजारों हजारों की सख्या में एकत्रित श्रद्धालु भक्तजन अपनी अश्रुभरी आंखों से उन महान् गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धाजलियाँ अर्पित करते रहे। विधि का कठोर विधान यह कौन जानता था कि आचार्य भगवन् हमें यो अचानक छोड़ कर चल देगे, ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था।

आचार्य भगवन् के इस महाप्रयाण से सबको व्यथा हुई किन्तु हम जैसी लघु शिष्याओं को गहरा आघात लगा। आचार्य भगवन् ने बचपन से ही हमको अपनी छत्र छाया में स्थान दिया। सर्द, गर्म हवा के झकोरों में हमें संभाला, हर भाति सुशिक्षाओं से हमारे जीवन को गढ़ा, उनका साया उठ जाना असह्य हो गया हमें। धैर्य का बांध तो टूट गया हमारा। आचार्य भगवन् शरीर पिड से भले ही चले गये किन्तु उनका उज्ज्वलतम चरित्र यश सौरभ के साथ हमारे लिए प्रकाश पुज बन कर अमर है। प्रभु वीर के शासन को उन्होंने जिस भाति गौरवान्वित किया, वह इतिहास गगन

का देदीप्यमान नक्षत्र बन कर चमकता रहेगा। हम उनके बताये मार्ग पर चल कर श्रमणी जीवन को समुज्ज्वल बनायेगे। इसी श्रद्धा के साथ-

गुरुवर तेरी मीठी स्मृतियां, युग-युग बाध जगायेगी,
सुख में दुःख में उलझे मन की उलझन को सुलझायेगी।
कल्याणकारी है आपका च्यवन, मंगलकारी है आपका जन्म,
पावनकारी है आपकी प्रव्रज्या, प्रेरणादायी है आपका निर्वाण॥

इन्ही भावनाओ के वीर प्रभु से मैं अभ्यर्थना करती हूँ कि मेरे आस्था पुंज श्रद्धेय पूज्य गुरुवर की आत्मा अतिशीघ्र चरम लक्ष्य को प्राप्त करे।

प्रेषक : सुरेश भैरविया, बांसवाड़ा

नानेश ने बम्बोरा में बहाई समता-समन्वय की गंगा

✍ निर्मल-रेखा गांग, खोर (म.प्र.)

उदयपुर जिले क बम्बोरा गाव मे किसी बात को लेकर जैन धर्मावलम्बियो मे विवाद उत्पन्न हो गया। दो परिवारो का संघर्ष धीरे-धीरे सामाजिक स्तर पर आ गया और दो गुट बन गए। एकता के समर्थको ने अपने प्रयास किये लेकिन निराशा हाथ लगी। ऐसे ही समय मे समता विभूति आचार्य श्री नानेश के बम्बोरा पधारने का प्रसंग बन रहा था। आचार्यश्री के आगमन के पूर्व इस विवाद को समाप्त कर वैमनस्य, कटुता को भूल स्नेह सरिता प्रवाहित करने के प्रयास संघ के प्रबुद्ध श्रावको द्वारा किए गए किन्तु सफलता नहीं मिली। इसी बीच समता विभूति का बम्बोरा पदार्पण हो गया ज्योही आपके कदम बम्बोरा की धरती पर पडे समाज मे समरसता का वातावरण बनने लगा। आम जन के वैचारिक प्रवाह बहने लगे, चिन्तन की धाराएं बदलने लगी। हर तरफ एक अजीब शांति मिठास थी, हर जन उस दिव्य दृष्टा की ओर खींचे चले जा रहे थे। कुछ प्रवचनोपरान्त ही द्वय पक्षो ने कटुता, आपसी द्वेषता भूला विवाद को आचार्य श्री की झोली मे बहरा दिया। एक बार फिर बम्बोरा मे सामाजिक एकता का सुमन खिल उठा। कुछ समयोपरान्त दीक्षा प्रसंग पर केसरवृष्टि ने साधर्मियो के मिलन को अमिट बना दिया। यो लगा मानो देवताओ ने स्वयं उपस्थित हो आचार्य श्री के विराट व्यक्तित्व को नमन किया है। इस तरह आचार्य नानेश के पदार्पण से बम्बोरा मे समता समन्वय की गंगा प्रवाहित हुई जो साधुमार्गी जैन समाज के इतिहास की एक अमिट दास्तान बनी। ऐसा योगी, जिसके चरण जिधर पड़ते हैं उधर के वातावरण मे एक सुवास व्याप्त हो जाती है ऐसे योगीराज को नमन, वन्दन, अभिनन्दन।

मेरी आस्था के अमृत सिन्धु

🕯 ज्योति भैरविया, बांसवाड़ा

चले गये हो हमें छोड़ कर, हम ना सकेंगे तुमको भूल
सदा आपकी याद स्मृति में, करेंगे अर्पित श्रद्धा फूल॥
तुम अब कभी आ नहीं सकते, तुम्हें हम अब बुला नहीं सकते।
लाखों कोशिशें करे मगर, तुम्हें अब हम पा नहीं सकते॥

वास्तव मे यह अनादिकालीन सिद्धान्त है कि जो मिलता है वह अवश्य बिछुडता है। जो उदित होता है वह अवश्य ही अस्त होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है।

जिस प्रकार रात्रि के आकाश मडल मे असंख्य तारे उदित होकर टिमटिमाते हैं। अपनी चमक दमक दिखा कर अन्ततः प्रभात मे विलीन हो जाते हैं। इस पृथ्वी तल पर अनन्त-अनन्त प्राणी आते हैं अपनी छटा दिखाकर चले जाते हैं।

ससार मे सफल साधक वही गिने जाते हैं जो अपने आपको सयम साधना मे लगाये हुए एक पवित्र एव उज्ज्वल आदर्श स्थापित कर जाते हैं। आपश्री का मन एव हृदय दया, करुणा से लबालब भरा था। आचार्य भगवन् का सद्गुणमय जीवन महानता का द्योतक है। गुणो के अक्षय कोष थे, गुणों के प्रशान्त महासागर थे, आचार्य गुरुदेव का समस्त जीवन ही गुण स्वरूपा था। इस विश्व मे प्रतिदिन अनेक पुष्प खिलते हैं और समय आने पर मुरझा जाते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण को सुरभित कर देते हैं। वह फूल जमीन पर गिरा, मधुर सौरभ से मिट्टी को सुवास प्रदान की। जमीन को अपनी सौरभ से महका दी।

इस प्रकार समाज मे भी कुछ फूल इस प्रकार के आते हैं जो गुलाब के फूल की तरह समाज की टहनी पर महकते रहते हैं एवं मृत्यु के पश्चात् भी वे अपने पवित्र चारित्र की सौरभ और विचारो के वैभव से जन-जन को मुग्ध करते हैं। अपनी सौरभ दुनियां को लुटा कर मुरझा जाते हैं। वैसे ही महापुरुष भी इस अवनितल पर अवतरित होते हैं और अपने समुज्ज्वल जीवन की सौरभ संसार मे फैला कर चले जाते हैं।

आचार्य भगवन् इस विश्व वाटिका के सौरभान्वित सदाबहार सुमन थे। वे अपने जीवन की सुमधुर सौरभ विश्व मे फैला कर इस असार संसार से चले गये। फिर भी उनकी स्मृतियों की सौरभ हमारे जीवन को आज भी सुवासित कर रही है। जिस प्रकार अगरबत्ती एवं मोमबत्ती अपनी देह के कण-कण को जला कर वातावरण को सुवासित एव प्रकाशित बनाती है। उसी प्रकार समता सिन्धु आचार्य देव भी अपने जीवन का प्रत्येक अमूल्य क्षण समाज को समर्पित कर समाज मे ज्ञान का प्रकाश, प्रेम की सुवास फैलाते रहे। व्यवहार दृष्टि मे आचार्य नानेश चले गये हैं किन्तु हमारे अन्तर हृदयो से आप कभी नहीं जा सकते। हम प्रतिदिन आराध्य देव के पावन दर्शन करते हैं भावालोक मे। मेरे भावालोक के देवता। मेरी शत्-शत् वन्दना स्वीकार करे।

शबनम फूल पर गिरती, पत्तियां नम नहीं होती।
लाख महामानव चले जाये, स्मृतियां कम नहीं होती॥

आचार्य भगवन् के गुणो का वर्णन किया नही जा सकता ।

आराध्य देव समुद्र के समान सद्गुणो की खान थे । भगवन् की पावन स्मृति मे मेरी यही हार्दिक कामना एव मंगल मनीषा है कि मेरे जीवन मे भी उनके गुणो की छाया सदैव बनी रहे । इसी मनोकामना के साथ मे देवलोक मे विराजमान भव्य तारणहार दिव्यात्मा के लिए मैं श्रद्धा सुमन भेट करती हूं ।

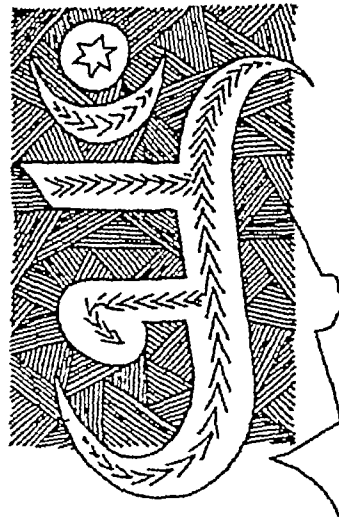
जिन्दगी की आय आला हस्ती थे,
जिन्दगी में फकीराना मस्ती थे।
जिनकी शान में है कौम आज सिजदा,
जिन्दगी में चमकती रोशान वस्ती थे॥

ऐसे महामानव के वियोग से दिल को बड़ा आघात लगा, आचार्य भगवन् की महान् आत्मा शरीर से हमारे बीच नही है किन्तु उनका महिमा मंडित यश पुंज व्यक्तित्व मेरे स्मृति पटल पर अजर अमर है । वे अन्तर मे निरन्तर बसे हुए है । उनका बताया हुआ शुभमार्ग असंख्य भाव आत्माओ को युगो-युगो तक प्रेरणा देता रहेगा ।

महकता था जिससे घर संसार का सारा गुलशन हमारा।
वह फूल अपनी महक बिखेर, हमें छोड़ गये बेसहारा।

हृदय का सम्राट जिगर का हुक्मरां जाता रहा।
खार का महबूब, गुलों का महरबां जाता रहा।
मौन क्यों गुच्छे हैं और क्यों हर कली मुरझा गई।
आज हमारे बाग से बागबां जाता रहा।

अंत मे मैं मेरे आराध्य भगवन् के लिए शासन देव से यही प्रार्थना करती हू कि मेरे भगवन् शीघ्र अतिशीघ्र मोक्षगामी बने ।

जैन जगत् की शान

✍ रोशनलाल भण्डारी, दलौदा (मदसौर)

आचार्य श्री श्रद्धेय नानालाल जी म सा उच्च कोटि के सत और विश्व वंदनीय समता दर्शन के प्रणेता थे।

आचार्य भगवन् की हमारे परिवार पर असीम कृपा रही, आचार्य पद ग्रहण के पश्चात् प्रथम चातुर्मास हेतु उदयपुर से रतलाम पधारते समय हमारे छोटे से ग्राम दलौदा को भी पावन किया। हमारे पिताश्री भवरलाल जी भण्डारी एव माताश्री मोहनबाई को आशीर्वाद वचन फरमाये व लघु भ्राता पारसजी को शासन सेवा मे समर्पित करने के उद्गार व्यक्त किये। इससे लघुभ्राता की भावना ऐसी जागृत हुई कि वह श्रीचरणो मे साथ हो गए व उच्च भावना के साथ मे श्री इन्द्र भगवन् से ज्ञान ध्यान मे तल्लीन हुए और राजनादगाव मे दीक्षा अगीकार की जो आज श्री पारसमुनि जी महाराज के नाम से जाने जाते है। इसी श्रृखला मे लघु बहिन की भावना जागृत हुई और उन्होने महाश्रमणी श्री पेपकवरजी महाराज के श्री चरणो मे ज्ञान ध्यान अर्जित कर शासन सेवा मे गगाशहर-भीनासर मे दीक्षा अगीकार की।

प्रथम चातुर्मास से ही हमारे पिताजी व माताजी पर श्री आचार्य भगवन् की ऐसी कृपा हुई कि जीवन पर्यन्त गुरु सेवा मे समर्पित भाव को रखते हुए प्रथम चातुर्मास से ही सपूर्ण चातुर्मास अवधि पर्यन्त श्री चरणो मे ही रहने का निर्णय लिया। आचार्य भगवन् के अहमदाबाद चातुर्मास मे श्री चरणो मे रहते हुए पिताश्री अतिम दर्शन व मागलिक श्रवण कर स्वर्गारोहण हुए उस समय माताश्री को ऐसी प्रेरणा दी कि परिवार के सदस्य आर्तध्यान नही करे इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। माताश्री ने भी उसी प्रेरणा से परिवार के सदस्यो को हिम्मत से कार्य करने की शिक्षा दी।

माताश्री ने श्री चरणो मे बीकानेर में ही रहते हुए मागलिक श्रवण कर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने से मन्दसौर के लिए प्रस्थान किया और मन्दसौर मे स्वर्ग सिधारी।

जैन जगत् की विरल विभूति आचार्य भगवन् के महाप्रयाण से सघ एव शासन के लिए ही नही वरन् सपूर्ण विश्व के लिए आघात लगा है। आचार्य भगवान् जैन जगत् ही नही संपूर्ण समाज के प्रेरक व श्रद्धा के केन्द्र थे। हम भडारी परिवार के सदस्य उनके गुणो, आदर्शो एव उनकी महती कृपा के ऋणी है तथा उनके द्वारा दी गई प्रेरणा से अविरल गति से धर्म भावना के साथ आगे बढ़ते रहे, यही सच्ची श्रद्धाजलि होगी।

❖ ❖ ❖

हम पर महान् उपकार है

राजेन्द्र जैन, टीटू

उड़ीसा प्रांत की पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान है जिसमें से इस प्रान्त का पश्चिमी क्षेत्र (बलागीर, कोरापुट, कलाहाण्डी जिले) अपना विशेष स्थान रखते हैं, जहां पर माताओं को अपने परिवार की भूख शान्त करने के लिए अपने जिगर के टुकड़े को भी बेचा जाता है। यहाँ की भोली भाली, सरल व अन्धविश्वासी जनता को जीवन निर्माण के प्राथमिक सूत्रों की भी जानकारी (नैतिक, चारित्रिक-संयमी, नीति-अनीति, आचार-व्यवहार, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सत्य-असत्य आदि मौलिक बातों की) न होने से उनका दैनिक जीवन दिशाहीन, हिंसक, दुर्व्यसन युक्त अन्धकार में था।

आज से करीब 34 वर्ष पहले सच्चे, संयमी, प्रामाणिक जैन मुनि का प्रवास कल्पना में ही संभव लगता था। क्योंकि खरियार रोड़ नगर के बाद का रास्ता केसिंगा शहर तक करीब 190 किमी का भयानक जंगल, हिंसक जीव जन्तुओं से पटा पड़ा था। मीलों तक जैन साधु के पीने लायक पक्का पानी भी उपलब्ध नहीं था, कभी-कभी इजन का पानी ही उपलब्ध हो पाता था। शुद्ध आहार की तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे विकट समय में उड़ीसावासियों की भावपूर्ण जिद वाली विनती को देख समता सागर भगवान् श्री नानालाल जी ने उड़ीसा की तरफ अपनी विद्वान-संत मण्डली के साथ रायपुर चातुर्मास पूर्ण कर विहार किया। महावीर जिनशासन की प्रभावना-अपनी चुम्बकीय चमत्कारी वाणी के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता की आध्यात्मिक आवश्यकता को समझते हुए उनको सही दिशा, सही ज्ञान, स्वस्थ सात्विक जीवन निर्माण के दुर्लभ सूत्रों के माध्यम से भयावह रास्ता सूखे समाधे पार कर केसिंगा पधारे और जैन परिवारों को अपने सही धर्म का, सच्चे गुरु कौन है, इसकी जानकारी, बोध करा उड़ीसा प्रान्त के रूप में एक नये क्षेत्र का आविष्कार किया।

इस महान् आध्यात्मयोगी के उस ऐतिहासिक प्रवास को आज भी यहाँ की जनता ज्यों का त्यों सजोये हुए हैं, यहाँ का विशेषकर अग्रवाल समाज, वैष्णव समाज उन्हें एक अलौकिक चमत्कारी महापुरुष के रूप में सच्चे जैन साधक के रूप में मान रहे हैं। उस समय (1966) में इस क्षेत्र में वैष्णव समाज और जैन समाज में जैन धर्म की एक परम्परा तेरापन्थ धर्म संघ के दान और दया के नये सिद्धान्तों की भ्रान्तियों के कारण कटुता वैमनस्य-रागद्वेष का वातावरण काफी वर्षों से बना हुआ था। नाना भगवन्त ने उन्हें सही प्रामाणिक जैन मान्यताओं को बहुत ही सुंदर, सरल, सरस भाषा में समझा कर सही जैन धर्म की जानकारी देकर उनकी शंकाओं को दूर करते हुए पूरे समाज की विषमता वैमनस्य को पूरी तरह खत्म करते हुए दोनों को एक किया। उस पूरे प्रवास में पूरे वैष्णव अग्रवाल समाज ने आचार्यश्री जी के सान्निध्य का, सेवा का लाभ उठाया। वह इस क्षेत्र में तेरापन्थ जैन सम्प्रदाय का गढ़ होने व आचार्य श्री तुलसी जी के प्रवास के बाद भी मील का पत्थर है। (इस क्षेत्र में स्थानकवासी घर बहुत कम हैं) अग्रवाल समाज के स्तम्भ प्रमुख समाजसेवी श्री मांगीलाल जी गुप्ता का लगाव आचार्यश्री जी के प्रति कितना जबरदस्त था इसको शब्दों में व्यक्त करना, लिखना मेरे लिए मुश्किल है। आचार्यश्री जी का केसिंगा चातुर्मास करवाने हेतु उनकी चरम विनती शायद कम ही देखने में आती हो। गुप्ताजी स्वयं आचार्यश्री जी के साथ राजनादगाव तक रहे।

आगम महापुरुष, जैन क्रातिचेत्ता, इस विश्व की विरल विभूति महा आध्यात्मिक कर्म योगी साधना के शिखर सौरभ, जन-जन के कल्याण में कठिन सयमी-चारित्राचार के नये मानदण्ड स्थापित करने वाले परम वन्दनीय, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी म सा का यह प्रवास हर दृष्टियों से जिनशासन को, धर्म को, साधुमार्गी परम्परा को, नये आयामो के साथ उपलब्धियों से भरा रहा। पूरे प्रवास में जैन धर्म की एक परम्परा का सम्प्रदायवाद चरम पर होने के बावजूद हर स्थान पर दर्शन होते ही अज्ञानी व्यक्ति भी अपना भान भूल कर उनमें ही खो जाता था। उस महापुरुष का ऋण यहां का समाज/जनता अपने जीवन में उतार नहीं पावेगा।

यशस्वी आचार्य

✍ दिलीप धींग, बम्बोरा (उदयपुर)

उदयपुर के सार्वजनिक चिकित्सालय में एक प्रसिद्ध वरिष्ठ सत चिकित्सार्थ प्रवासरत थे। जहां मुनि श्री स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, वहां लोगो की आवाही-जावाही ज्यादा थी। मुनिश्री के ईलाज से असम्बद्ध एक चिकित्सक ने उधर से जाते हुए नम्रता से पूछा- 'क्या यहां आचार्य नानालाल जी विराज रहे हैं?' वहा खडे व्यक्ति ने कहा- 'नहीं।' यह आचार्य नानेश की लोकप्रियता का प्रमाण था।

आचार्य नानेश के देवलोकगमन के 12-13 घण्टों के भीतर ही उनकी अतिम यात्रा आरम्भ हो गई थी। इतने कम अन्तराल में भी जन सैलाब उमड पडा। सतो के निधन के उपरान्त उनके पार्थिव शरीर को लम्बे समय तक रोके रखने वालो को इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए।

हम अपने उदात्त आचरण से आचार्य नानेश के विमल यश को विमलतर बना सकते हैं।

एक संक्षिप्त सिंहावलोकन

चम्पालाल छल्लाणी, देशनोक

वि स 2050 मे स्व गुरुदेव श्री नानालाल जी म सा तथा युवाचार्य श्री (वर्तमान मे आचार्य श्री रामलाल जी म सा) का चातुर्मास देशनोक की पुण्य धरा श्री जैन जवाहर मण्डल के पुण्य प्रांगण मे हुआ था। उस वक्त सघ अध्यक्ष श्री शांतिलाल साड और मै मत्री था। चातुर्मास प्रवास और उसके बाद करीब दस-ग्यारह माह गुरुदेव श्री शारीरिक अस्वस्थतावश एवं विशेष कर आखो की तकलीफ के कारण देशनोक ही विराजे थे। शारीरिक दृष्टि से आप पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं थे। विहार की स्थितियां भी अक्सर डोली से हुई थी। इस तकलीफ के कारण चेतना शक्ति भी बराबर सबल रहनी सभव नहीं थी। इस अवधि मे देशनोक से विहार का अचानक मानस बना रासीसर दिशा की तरफ इसका पूर्वाभास किसी को नहीं रहा। लेकिन रासीसर पहुंचते-पहुंचते आंखो की तकलीफ बढ़ जाने से आगे विहार का निर्णय टाल कर पुनः देशनोक पधारे। यहा अल्प समय विराज कर इलाज की सहूलियत मदेनजर रख कर बीकानेर पधारे और चार-पाच साल तक बीकानेर, गंगाशहर, नोखामंडी, उदयरामसर क्षेत्र मे चातुर्मास प्राप्ति तथा विराजने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी अवधि मे आखो का ट्रांसप्लेटेशन (प्रत्यारोपण) अहमदाबाद की डॉ भारती बहिन ने किया। फिर यहां से ब्यावर, उदयपुर की तरफ विहार अधिकाश डोली के सहारे करके उदयपुर पधारे और अंतिम वर्षो मे आपका विराजना उदयपुर के पुण्य प्रांगण मे ही हुआ।

आंखो की ज्योति की स्थितिया उतार-चढाव से चलती रही। आपकी इन तकलीफो को लेकर श्रावक समाज सदैव चिंतित रहता था और कामना यही करता कि हमारे समता विभूति गुरुदेव श्री शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करे।

संघ की सारणा-सभालना का भार वर्तमान आचार्यश्री रामलाल जी म सा पर रहा। इस दरम्यान इस क्षेत्र (देशनोक, बीकानेर, गंगाशहर, उदयरामसर, नोखामंडी) मे कई उतार-चढाव की स्थितिया बनी। उन शकाओ के बीच बीकानेर से अलाय तक के क्षेत्र मे काल की परिपक्वता समझिए अथवा संघ विघटन की विकट विपन्नता समझिए। जो नहीं होना था वह हुआ और सोचने-समझने वालो की दृष्टि वालो की दृष्टि मे देखते-देखते सकारण संघ के दो फाड हो गए। संघ विघटन का प्रकरण बडा ही दुखदायी पूर्ण हुआ। 'घर हाण लोक हंसाई' वाली कहावत चरितार्थ हुई और सक्षम अक्षम के साथ पत्र की तोड मरोड उलझन आखिर तक सुलझ नहीं पायी। अर्थ का अनर्थ लगाया गया और इसी विकट परिस्थितियो मे वरिष्ठतम संतो का सघ से बहिर्गमन गंगाशहर-भीनासर से हुआ। गुरुदेव, युवाचार्य श्री उस वक्त बीकानेर विराज रहे थे। संतो की विवशता यहां बाध्य हुई और वे बहुत ही दु खी मन बांठिया कोटडी से विहार किये। उनके साथ विहार मे सैकडो नर-नारी उदयरामसर तक थे। संतो का आश्रय अबर से धरती पर अधर मे रहा। साथ ही उन पर नाना प्रकार के आरोपो, अपमानो का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो आज तक थमा नहीं।

श्रद्धा के नाम पर धर्मोन्माद की लहर चरम सीमा लांघ चुकी। कई कथित श्रावक-भक्त तो कई सत-सती वर्ग भी न्यून भाषा प्रयोग करने मे पीछे नहीं रहे। वास्तविकता समझने की कोशिश से परे प्रशसा लूटने का मोह छोड नहीं सके और श्रमणोपासक जैसी पत्रिका ने भी अनेको लेख, सिंहावलोकन छाप कर अपना फर्ज निभाया। उद्देश्य सिर्फ एक ही कि गुरुदेव श्री के सच्चे भक्त हम ही हैं। तो क्या ऐसे तथाकथित भक्त नेताओ ने ही गुरुदेव श्री जैसी

पुण्यात्मा को छला?

सघ विघटन का स्थल बीकानेर, गगाशहर-भीनासर त्रिवेणी सघ रहा तो कई ज्वलत बिन्दुओ का कुरुक्षेत्र (सघर्ष क्षेत्र) देशनोक भी कम नहीं रहा। अनेको बिन्दु संघ विघटन से पूर्व यहा उभरे थे। सघ हित की दृष्टि से डेपुटेशन रूप मे मौखिक लिखित अनेको प्रश्न आचार्यश्री, युवाचार्य श्री तक पहुंचाए। इस बीच बम्बोरा जाकर युवाचार्य श्री तक बाते बतलाई लेकिन 'अम्मा-पिया' भाव दृष्टि से किया गया प्रयास सफल नहीं हुआ। साम्प्रदायिक सद्भावना का वातावरण सुधरने के बजाय दिनोदिन बिगडता गया। इसलिए धर्मोन्माद जहा चरम सीमा पर चला गया हो वहा कषाय भाव न बढे तब खामोश रहना ही श्रेयस्कर रहता है। कारण सत्य अपनी जगह सदैव ध्रुव सत्य ही है और उसका स्थान श्रद्धा से प्रथम है। श्रद्धा कही-कही अध भी हो सकती है। पर सत्य कभी अधा नहीं हो सकता। इसके आगे 'अग्निबाण' जैसी पत्रिका स्वयं अपनी मौत ही मर गई। गीता सार की प्रथम पक्ति के अनुसार "जो हुआ, अच्छे के लिए हुआ।" और यही सदैव मंगल कामना है कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान् जिससे गुरुदेव श्री नानेश की जैसी पुण्यात्मा जहा भी विराज रही हो शांति प्रेम पारस विजय पाए।

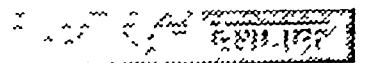
इधर श्री हुक्मगच्छीय साधुमार्गी शात क्रांति संघ के तमाम संत-महापुरुषो, साध्वी रत्नो के आगे प्रतिपक्ष की हरकतो की प्रसंगवश कभी कदाच चर्चाएं चली तब प्रतिवाद की जगह प्रत्युत्तर मे उनके मुखारविंद से वही शीतल शांतिदायक स्वर निकलते कि 'उन्हे कहने दीजिए, करने दीजिये, अपने आप शांत हो जावेगे।' यही तो उनके समतामय सयमी जीवन की सही पहिचान है। कारण उनका ध्येय तो प्रत्येक प्राणी जगत् को ज्ञान का दिव्य अमृत पिलाना ही है और अत तक रहेगा। जिनकी जिनशासन के गौरव को बढाने मे आज चहुदिश बुलदी किसी से कम नहीं। जिनकी गणन सख्या भले ही आज छोटे रूप मे 18 सत-महापुरुषो एव 65 साध्वी रत्नो मे हो पर, ये महत्त्व सिर्फ सख्या को नहीं देते, गुणवत्ता की प्रधानता को महत्त्व देते है।

अत मे श्रमण भगवान् श्री महावीर की पवित्र पावन शासन परम्परा से जुडी आ रही हु-शि-उ-चौ-श्री-ज-ग-नाना सघ के 82वे पट्टधर जिनशासन गौरव प्रज्ञानीधि, मरुधरा बिकाणे के मोती परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री विजयराज जी म सा है। जिनकी पावन नेश्राय मे यह नवोदित सघ दिनोदिन प्रवहमान रह कर फले-फूले और जिनशासन की धर्म प्रभावना मे चार चाद लगावे और गुरुदेव की अमर आत्मा को शांति पहुचाए। इसी मंगल शुभ भावो के साथ-

अत मे प्रत्यक्ष मे देखी, सुनी, समझी मैने मेरे अन्तर्मन विचारो की चद शब्दो मे अभिव्यक्तिया लेखनी माध्यम से 'एक सक्षिप्त सिंहावलोकन' के रूप मे प्रस्तुत की है। सघ हित की दृष्टि से समझने सोचने की अगर किसी की जिज्ञासा हो तो बिन्दु उजागर करने मे मुझे संकोच नहीं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुचाना नहीं है और न ही किसी से द्वेष भाव है। पुनः विनम्र निवेदन यही है कि सत्यासत्य की वास्तविकता को समता भाव से समझने, सोचने का प्रयास हो, जिससे दूरी बढने की जगह, दूरी घटे और आपसी प्रेमभाव पुनः बढे तभी उस पुण्यात्मा गुरुदेव श्री नानेश की अमर आत्मा की शांति और बढेगी।

त्रुटि कहीं लगे तो क्षमा प्रदान करने की कृपा कीजियेगा। यहां गालिब का एक शेर याद आ गया-

या रब न वो समझते हैं, न समझेंगे मेरी बात।
दे उनको दिल और, न दे मुझको जुबां और।

अध्यात्म जगत् की महान् विभूति थे आचार्य श्री नानेश

शैलेन्द्र गांग/प्रकाश गांग, खोर (म.प्र.)

आज जहां पूरे विश्व मे भौतिकता का जहर मानव मात्र मे फैल रहा है। हर तरफ हथियारो की होड एव आतंकवाद का साया सारे वातावरण को कलुषित किए हुए है। टी वी पर बच्चो मे धर्म के प्रति मोह भंग करने वाले एव बच्चो की मानसिकता को अश्लील विज्ञापनो के माध्यम से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे दूषित एवं नफरत भरे वातावरण मे धर्म की ज्योति को पग-पग सारे देश मे घूम कर प्रज्वलित करने वाले महान् संत एवं आचार्य श्री नानेश को युगो-युगों तक याद किया जाता रहेगा।

एक छोटे से गांव दांता (नानेश नगर) में जन्म लेकर कोहिनूर हीरे की भाति चमकने वाले आचार्यश्री के बारे मे शब्दों के द्वारा कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। मेरे निजी जीवन मे भी अनेको बार मुझे आचार्यश्री के दर्शनो का लाभ मिला है। उनके व्याख्यानो मे हमेशा नई-नई तरह की बातें जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाली होती है।

जावद मे अक्षय तृतीया के पारने के पावन प्रसंग पर मैने लगातार पांच दिन तक आचार्य श्री के व्याख्यानो का भरपूर लाभ उठाया। उस वक्त मेरे दिल मे भी यह भावना जागृत हुई कि किसी भी तरह आचार्यश्री का पदार्पण मेरे छोटे से ग्राम खोर में हो जाए लेकिन मेरे मन में यह विचार आया कि मैं आचार्यश्री के सामने कैसे अपने गांव खोर पधारने की विनती करूं, कहीं आचार्य श्री मना नहीं कर दे। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके ग्राम खोर के सरपच श्री भोपालसिंह जी चन्द्रावत को एवं गांव के ही चार-पांच बन्धुओ को लेकर आचार्यश्री की सेवा मे विनती हेतु प्रस्तुत हुआ त्मे आचार्य भगवन् ने सहज भाव से न केवल हमारी विनती स्वीकार की बल्कि प्रमुख संतो को एक दिन पहले ही खोर गांव मे विहार हेतु भेज दिया। मुझे आज भी वह दिन याद आता है कि कितने सहज एवं विनयशील थे आचार्य श्री नानेश।

युग प्रणेता आचार्य श्री नानेश भले ही आज हम लोगो के बीच मौजूद नहीं रहे लेकिन उनका बताया हुआ आत्मकल्याण का मार्ग युगो-युगो तक इस विश्व को अध्यात्म की ओर अग्रसर करता रहेगा। ऐसे महापुरुष महाप्रयाण करने के बाद भी हमारे दिलो मे सदैव हमारे जैसे हजारो मानव को अध्यात्म की याद दिलाते रहेगे।

इस संसार मे हजारो महापुरुषो ने जन्म लिया है एवं मृत्यु को प्राप्त हुए है लेकिन कोहिनूर हीरे के समान चारो दिशाओ को देदीप्यमान करने वाले आचार्य श्री नानेश को शत-शत वन्दन।

❖ ❖ ❖

ज्योतिपुंज आचार्य प्रवर

✍ अशोक कुमार कोठारी, नागौर

दांता गांव के पुण्य रत्न थे महामहिम समता सागर
पिता मोड़ी माता श्रृंगार, दुलारे पोखरना कुल उजागर
जीवन संस्कृति के अमर रूप, सत्य अहिंसा के आगर।
भावभीनी श्रद्धांजली स्वीकारे हुक्म संघ के गुणाकर॥

सौन्दर्य मंजुषा मेवाड मेदिनी की शस्य-श्यामला धरित्री दांताग्राम मे आप श्री का जन्म हुआ और इसी मेवाड आचल के कपासन ग्राम मे श्वेत परिधान से परिवेष्टित बन जिनपथ के अनुरागी बने और झीलो की नगरी उदयपुर मे ही हुक्म संघ अष्टम पट को सुशोभित करने वाले महाभास्कर, शासन सिर ताज के रूप मे देदीप्यमान हुए और उसी उदयपुर मे नश्वर पार्थिव देह से मुक्त होकर भक्तो को अनाथ बना अमरपुरी को सनाथ बनाने पधार गए। गुरुवर की अनुपस्थिति से जग का आगन सूना लग रहा है, मन रिक्त है। हृदय सागर उमड कर नयनो के माध्यम से बरस रहा है। मगर आराध्य देव के पावन दर्शन अब इन नेत्रो से नहीं हो सकते पर आज भी आपश्री के वे पावन क्षण उभर रहे है कि प्रथम दर्शन मे ही मेरा भक्त दिल आपश्री की हर अदा पर फिदा हो चुका था। वो क्षण कैसे सुहाने थे? आपश्री की जादू भरी वाणी, आखो को लुभाने वाला आकर्षक चेहरा जो हरदम मेरे दिल मे मंदिर के समान प्रतिष्ठित हो जाता था। गुरुवर के जीवन का हर एक पृष्ठ महानताओ से भरा है जिसकी अभिव्यक्ति मै अपनी छोटी-सी लेखनी से नहीं दे सकता-

ज्योतिपुंज आचार्य प्रवर की गरिमा कुछ और है
अंबर अग्नि में मयूर महिम का शौर है
कैसे संकीर्तन करूँ करुणा सदन आपका
क्योंकि असलियत का कहीं और न छोर है।

दूसरी तरफ दृष्टिपात करता हू तो दिल खुशियो से झूम उठता है। मरुधरा के लाल को संघ शिखर पर विजय ध्वज के रूप मे पाकर आपकी दिव्य प्रभा इस अवनितल को सदा अपने उज्ज्वल आलोक से आलोकित करती रहे। जब तक चाद-सितारो का जहान रहे तब तक आपकी रोशनी दिनदूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होती रहे। इन्हीं मगलमय शुभ भावो के साथ मै अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हू।

गुरुदेव की अन्य कोई सानी नहीं

❧ मोती सरोज सचेती, डोंडीलोहारा

उपर्युक्त बिन्दु ही गागर मे सागर की बात को छलकाती है। सच तो यही है शब्दो से बाधना मुश्किल है मेरे लिए। दरअसल-

क्या कहूं कैसे कहूं, कितना कहूं
बात सूरज की, दीपक की जुबानी है
जो भी कहूंगा-अल्प ही होगा, कमी ही होगी
सागर की गाथा, बूंद की जुबानी है।

स्मृति की पृष्ठभूमि मे उस महान् योगी को सादर कोटिश: पुष्पांजलि।

कार्तिक कृष्णा 3, 2056 एक अजीबोगरीब दिवस कहू, वीराना दिवस कहू, निराला दिवस कहूं, चूकि इस विराट व्यक्तित्व के दायरे मे सूझ जो नही रहा है। बस इतिहास के पन्ने के लिए वह दिवस परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की पूर्णता को मृत्यु का नाम भी देगा। नश्वरता की बात उस आखरी शाम, आखरी सांस अलविदाई दिवस कहेगा। बस उक्त दिवस मे परम पूज्य गुरुदेव जीवन को परिभाषित करते मृत्यु के सच को स्मृति के रूप मे छोड कर हम सबसे प्रत्यक्षता बतौर सदैव के लिए जुदा हो गए। उस विराट व्यक्तित्व को कोटिश नमन्, सादर पुष्पांजलि।

जिसे देख इंसानियत जग जाए
जिसे पा सुदामा कुबेर हो जाए
जिसे लख हैवानियत भग जाए,
जिसे निहार जीवन धन्य हो जाए,
जिसे देख मन मयूरी नृत्य कर जाए
जिसे जान जीवन तर जाए
और न जाने क्या क्या बन जाए,
उनका नाम काफी है
व्यक्तित्व की सानी के लिए
उनकी स्मृति शब्द
काफी है इतिहास सजाने के लिए।

हद नही बालपन सी सरलता का, प्रचुर गभीरता, गणेशपट्टधर की विनायकी मूरत, समता सरलता की खान, सदैव एक समान, अनुशासन स्नेह की पाठशाला, संयमी, सावली, सलौनी सूरत और न जाने क्या-क्या गरिमाए थी, बताना लाजिम न होगा। चूंकि कम ही होगा।

मैंने तो बेहद करीब याने जीवन से परखा है जो किसी भी नाम की यथार्थता, सत्यता, प्रभु अशत्व के लिए पर्याप्त है। सूरज की लालिमा डॉक्टरी ताने बाने, जीवनसाथी का सघर्ष, औषधालय की पीडा और गुरु नाना का

करिश्मा, मन आत्मा की पुकार पूरे समर्पण से प्रार्थना-हु शि उ चौ श्री ज ग नाना-लाल चमकता भानु समाना ।

पुकार- हु शि उ चौ श्री ज ग नाना-अभी तो गुरुवर प्यार निभाना ।

बस कदम पलटते ही सब सामान्य । आठ घटे का संघर्ष पल भर मे जीवनदायी । बस गुरुनाम गुरु सत्य की ही विसात रही । अन्य कई प्रसग है । ये प्रसग काफी है औचित्य के लिए गुरुनाना नाम की बलिहारी एव गुरु आशीष के लिए ।

बडे सयमी दयालु, भोले व्यक्तित्व के पर्याय थे मेरे गुरुदेव । सचमुच मे योगी थे, जोगी थे । धन्य मा श्रृगारा, धन्य पिता मोडीलाल जिन्होने ऐसा रत्न इस ससार को दिया, धन्य ग्राम दाता और गौरवान्वित सघ ।

गुरुदेव शरीर से विलग है पर उनकी स्मृति उनके कारनामे उनका व्यक्तित्व सुगंध बहुत है जीवन को सजाने । उनके बारे मे पूर्व गुरुदेवो की भविष्यवाणी कि आठवा पट्टधर खूब चमकेगा जो किसी से छुपी भी नही । इतना विशाल परिवार नानेश सघ क्या हुआ? आज दो भाई अपने ढग से उसी नाम अनुरूप कुछ मतभेदो के चलते अपने गतव्य की ओर अग्रसर है ।

अछूते तो और कथाओ मे राम भी नही रहे

कष्ट तो महावीर ने भी पाया

पर जीवन इनका जीवन के ही काम आया, बस यही सोच गुरुदेव की स्मृति मे श्रद्धाजलि होगी । जीवन जीवन गढे इसी भाव से ।

‘नाना’ से ‘नानेश’ बन गए

❖ सुशील-बिन्दु धूप्या, माडलगढ़ (भीलवाड़ा)

इस विशाल विश्व के विराट प्रागण मे कई-अनन्त जीवन ज्योतिया जन्म लेकर अपने-अपने सस्कार व पुरुषार्थो के आधार पर कार्य कर जीवन सचालित कर रही है । इनमे से अनेक आत्माए भौतिकता की चकाचौंध मे अपने जीवन को अशात बना अनुचित कृत्यो द्वारा कालिमामय इतिहास का सृजन कर डालती है तो कुछ ऐसी जीवन ज्योतिया भी विद्यमान है जो अपने जीवन की उत्कृष्ट तेजस्विता प्रकट कर विश्व को प्रकाशवान् बना देती है । ऐसी ही एक महान् ज्योति है-आचार्य नानेश । यह ज्योतिपुज जैन जगत् मे कुछ समय के लिए उदित हुआ और उसने अपनी साधना व संयम, आराधना द्वारा जन-जन के जीवन को आलोकित किया । आज नानेश रूपी दीपक भले ही बुझ गया लेकिन इसने जो दीपको की श्रृखला तैयार की वह आज अधिकार मे भटक रही भव्य आत्माओ को प्रतिबोध देती हुई नानेश के बताए मार्ग पर अग्रसर है । यही कारण है कि यह व्यक्तित्व अपने अनूठे कृतित्व से इतिहास मे अमर हो गया । वस्तुतः आचार्य श्री प्रखर चिन्तक, कुशल शास्त्रज्ञ, आगम मर्मज्ञ, प्रवचन प्रभावक, उच्चकोटि के विद्वान थे । उनका जीवन अनेक दिव्य विशिष्टताओ से युक्त था इसलिए तो यह श्रेष्ठ नर पुगव देखते-देखते ‘नाना’ से ‘नानेश’ बन गया । ऐसे महान् जैनाचार्य को धूप्या परिवार का शत-शत अभिवदन ।

जब मृत्यु महोत्सव बन गई

अरुण भाणावत

संस्थापक-संचालक-व.ग्रा से सं, कानोड

आचार्य नानेश के अंतिम दर्शनार्थ एक अंतहीन कतार, कभी न रुकने वाला निनाद-"जब तक सूरज चाद रहेगा, नाना तेरा नाम रहेगा" के साथ बढ़ती भीड़ का समूह सामने बैकुंठी में आचार्य साधक अवस्था में विराजमान है। मैं अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है मानो कुछ ही देर में आचार्य प्रवर मुस्करा अपना हाथ उठा मुझे आशीर्वाद देंगे। सच! मृत्यु का कोई लक्षण नहीं वही सरल, सौम्य, तेजस्विता युक्त आभा मण्डल जीवन मरण की एक ही भाव दशा। मैं सोच रहा था आचार्य श्री के चेहरे पर लम्बी व्याधि फलस्वरूप थकान या रगणता के चिन्ह अवश्य होंगे लेकिन यहां तो कुछ और ही विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुखमण्डल पर इतनी दिव्य शांति होगी वाह! धन्य है आचार्य का आत्मबल, आत्मिक शक्ति जो मरणोपरांत स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी कि सहसा मुझे यो लगा मेरे नयन में पानी की बूद (आंसू) आने में है यकायक उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ पंक्तियां मेरे जेहन में उठी और मेरे चिन्तन प्रवाह की दिशा बदल गई। सोचा जब संत नश्वर देह छोड़ परिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं तो आंखों में आंसू क्यों? आचार्य प्रवर ने तो मृत्यु महोत्सव का वरण किया है और वह भी राणा प्रताप की उस कर्म स्थली पर जहां का हर रणबांकुरा मृत्यु का आलिंगन करता है उस वीर भूमि पर आचार्य ने अपनी नश्वर देह त्याग अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अमरत्व प्राप्त किया। यह जरूर है कि काल के क्रूर उपहास से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है इसलिए मुझे किसी लेख की दो पंक्तियां बरबस याद हो आयी कि-

ऐ मौत! आखिर तुझसे नादानी हुई
फूल वो चुना, जिससे गुलशन की विरानी हुई॥

❖ ❖ ❖

समता विभूति आचार्यश्री नानेश की समता एवं गंभीरता

✍ मूलचन्द भटेवरा, उज्जैन (म.प्र.)

वर्ष 1988 मे आचार्यश्री नानेश होली चौमासी, महावीर जयंती व अक्षय तृतीया के प्रसंग पर उज्जैन विराज रहे थे। उस समय गुजराती संतो का भी पधारना हुआ एवं सम्मिलित प्रवचन हुए।

आचार्यश्री शिष्य मंडली सहित पाट पर ही विराजमान थे। गुजराती संतो द्वारा व्याख्यान के माध्यम से ही राजस्थानी सतो के संबंध मे धोवन, पानी व कपडो बाबत टीका टिप्पणी की गई व आचार्यश्री के सबध मे भी श्रोताओ को जय गुरु नाना बोलने व घरो आदि पर नाम लिखने बाबत भी कुछ शब्द कहे। शिष्यगण व्याख्यान मे ही उन बातो का स्पष्टीकरण देना चाहते थे। श्रोताओ मे भी उत्तेजना थी। वातावरण का आकलन कर आचार्यश्री ने स्वयं ही व्याख्यान देना चालू कर दिया। उनके गभीरतापूर्ण समता मय प्रवचन से उत्तेजना अपने आप दूर हो गई।

श्रावकों की असावधानी पर भी ध्यान : इसी अवसर पर एक दिन रात्रि प्रतिक्रमण के बाद मैं स्वय प्रत्याख्यान व वदन हेतु आचार्य श्री के समीप गया। उस समय संतो की वंदना चल रही थी। मैं एक तरफ खडा रहा। मेरे हाथ मे उधाडी डंडी का ओघा था जो नीचे गिर पडा। आचार्य श्री की दृष्टि पड़ते ही बडे मधुर स्वर मे फरमाया कि "ओघा की डाडी नीचे गिरी दण्ड आया" मैंने तुरत हाथ जोड कर प्रायश्चित्त मांगा और एक सामायिक का प्रायश्चित्त दिया।

सन् 1980 मे नयापुरा सघ महासतीजी के चातुर्मास की विनती हेतु मुझे साथ ले गया। हमने आचार्यश्री की सेवा मे सोजत के पास बागावास पहुंच कर विनती की। आचार्यश्री ने फरमाया कि अगर महासती श्री इन्द्रकवर जी म सा एक सिंघाडा दे सकते हो तो विचार किया जा सकता है। इसके बाद दो पत्र फिर स्मृति रूप मे भेजे गये तो नयापुरा सघ की उत्कट भावना के कारण व्यवस्था मे फेर बदल कर दुबारा आने जाने की क्रिया न हो इसको ध्यान मे लेते हुए चातुर्मास की स्वीकृति फरमाई व महासती श्री पुष्पलता म.सा. आदि ठाणा-3 का चातुर्मास हुआ।

❖ ❖ ❖

पूज्य गुरुदेव महान् थे

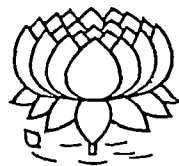
☞ सुनील बोथरा, नोखा गांव

राजस्थान के मेवाड प्रान्त की धीर वीर तपोभूमि चित्तौड़ जिले मे दाता ग्राम की माटी मे जन्में गोवर्धन को कौन जानता था कि यह बालक विश्व पूज्य बन जायेगा। किन्तु हमारे यहां कहावत है कि 'पूत का पग पालणा दीखे।' आचार्य श्री नानेश जिनके बाल्यकाल की घटना सुनने मे आती है कि वे जब अपने गांव मे बच्चो के साथ खेल खेला करते थे उस खेल मे आप स्वयं इंजन बनते एवं एव बाकी सभी बच्चो को डिब्बे बना कर छुक पक छुक पक करते हुए गाडी चलाते, यह खेल-खेल ही था। उनका यह खेल जिनशासन के नायक के रूप मे परिणित हुआ और चतुर्विध सघ की गाडी को खींचने वाले कुशल ड्राइवर के रूप मे साकार हुआ।

आचार्य प्रवर के जीवन की कई घटनाएँ हैं जो हमे शिक्षा प्रदान करती हैं। उनकी क्षमा सहिष्णुता समता वाकई मे बेजोड़ थी। पूज्य गुरुदेव के जीवन की यह विशेषता थी कि उनमे चन्द्रमा-सी शीतलता, सूर्य जैसी तेजस्विता सागर-सी गंभीरता, मां जैसी ममता, आकाश जैसी विशालता, कोहिनूर-सी आकर्षकता थी। उनके गुणो का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। पूज्य गुरुदेव ने अपने साधना काल मे समाज के लिए बहुत कुछ दिया है। उन्होने विश्व शांति के लिए समता का दर्शन दिया। अछूतोद्धार कर धर्मपाल समाज की रचना की टेशन मुक्ति के लिए समीक्षण ध्यान की प्रयोग विधि बताई।

लगभग 350 श्रमण-श्रमणियो का निर्माण किया। उन दीक्षाओ मे एक संस्मरण मुझे प्रत्यक्ष देखने मे आया वो था मेरे अनुज अशोक बोथरा की दीक्षा का प्रसंग। 29 नवबर 1992 को गुरुदेव ने हमारे अनुज एवं हम परिवारजनो के ऊपर अनन्त उपकार किया। आचार्य प्रवर का जीवन अनेकानेक उपलब्धियो से भरा हुआ है। आज उनका शरीर पिंड हमारे बीच नही रहा किन्तु उनका गुणात्मक जीवन युग-युग तक मानव को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

वर्तमान मे हुक्मगच्छ सघ अनुशास्ता आचार्य प्रवर श्री विजयराज जी म सा जिनशासन की भव्य प्रभावना कर रहे हैं। वर्तमान आचार्य श्री से समाज को बहुत कुछ आशाएं हैं।

भारत रूपी मानसरोवर के राजहंस थे आचार्य नानेश

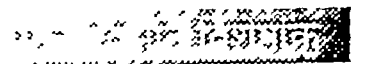
अनिल बाबेल

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री अ भा सा जैन युवा संघ, कानोड

आचार्य नानेश आध्यात्मिक धरातल के इस विशाल मानसरोवर में एक ऐसे राजहंस थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा, सद्भाव, एकता, समता, सेवा रूपी मुक्ता को चुन-चुन राष्ट्र को समर्पित किया तो दूसरी ओर आप धर्म के विस्तीर्ण इस दिव्याकाश में देदीप्यमान नक्षत्र की भांति पिछले लम्बे समय से अपनी आभा से जैन-जैनेतर को धर्म और नैतिकता के ज्ञान से उपकृत कर रहे थे।

एक ऐसे समय में जब हमारे समाज का मातृत्व पथभ्रमित हो महावीर की अहिंसा को तिलाञ्जलि दे भ्रूण हत्या की ओर अग्रसर हो रहा था जिससे नारी और पुरुष के अनुपात में भी भारी अन्तर परिलक्षित लगने लगा था। तब आपने अपने भ्रूण हत्या के मर्मस्पर्शी उद्बोधन, लेखन द्वारा नारी समाज को झकझोर दिया और एक नवीन दिशा दी जिससे सैकड़ों भ्रूण हत्या रोकने में सफलता मिली। यो कहा जाय कि गांधी की मृतप्रायः अहिंसा को आपने पुनरुज्जीवित करने के लिए अनथक प्रयास किये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप द्वारा प्रतिपादित समता दर्शन, समीक्षण ध्यान के सिद्धान्तों के अनुशीलन से सम्पूर्ण मानव जाति सुखी एवं गरिमायु जीवन व्यतीत कर सकती है।

आचार्यश्री के प्रेरणादायी ओजपूर्ण व्याख्यान में शब्दों का चयन, भावों की प्रधानता, परिस्थितियों का सुव्यवस्थित संयोजन व घटनाओं का उचित स्थान पर प्रस्तुतीकरण उनकी अनुभव प्रवणता का बोध कराता है। आचार्यश्री के मन में एक तडफ थी कि आज विज्ञान के क्षेत्र में हमने भौतिक रूप से भले ही प्रगति कर ली हो लेकिन उसी अनुपात में नैतिकता के मामले में पिछड़े हैं। मानवीय मूल्यों का निरन्तर हास हुआ है। प्रेम, स्नेह, भाईचारा, सहिष्णुता, ईमानदारी, राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा, चरित्रिकता सब इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ के शब्द मात्र रह गये हैं। मानव अर्थ के पीछे भाग रहा है जिसे प्राप्त करने के लिए चाहे कितने ही मूल्यों की बलि क्यों न देनी पड़े। फलतः वे अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक जन को मानवीय मूल्यों की प्रेरणा अवश्य दिया करते थे। आपकी इस दृढ़ वैचारिक शक्ति व चिन्तन का ही प्रभाव था कि श्रीमन्त आपके सम्पर्क में आने के उपरान्त अपनी सम्पत्ति का बहुतायत भाग पीडित मानवता के हितार्थ लगा पुण्यार्जन करते थे। उनके व्यक्तित्व की इन विलक्षणताओं के कारण ही आप मानवता के मसीहा, साधुमार्गी संघ के धर्म प्राण, जैनत्व के प्रहरी के रूप में सदैव याद किये जायेंगे। उनका व्यक्तित्व इतना घनीभूत था कि उसे भूला पाना असंभव है। वे ऊर्जा के धनी प्रकाशपुत्र थे, सहजता, मृदुता, करुणा, समता और ऋजुता की तो प्रतिमूर्ति थे। उनकी कथनी-करनी में सामञ्जस्य था। वे तो पुरुषार्थ की वह अमिट प्रज्वलित मशाल थे जो अंतिम क्षणों तक प्रकाशमान रही। जब यह महान् आत्मा अपनी नश्वर देह का त्याग कर अनन्त में विलीन हो गई तो मानव जगत् में एक आध्यात्मिक शिखर पुरुष की रिक्तता व्याप्त हो गई। आज जब उस महान् व्यक्तित्व के नमन की वेला है तब हम अर्न्तमन से उसकी विराटता को नमन करते हुए उनकी स्मृति को हृदय में सजोये उन्हीं के दिखाए पदचिन्हों पर चल पंथ, सम्प्रदाय, संकीर्णता से ऊपर उठ पीडित मानवता की सहायतार्थ अपने कदम बढ़ायें, यही उस विराट व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धाञ्जलि है। उस दिव्य ज्योति को नमन .।

आचार्य प्रवर के ज्योतिमय दिव्य स्वरूप की झलक

❧ चांदमल बाबेल, कानोड़

- ❑ आप श्री बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
- ❑ आप उत्कृष्ट संयम के तपोमयी तेजस्वी साधक थे।
- ❑ आपकी साधना उच्च कोटि की थी।
- ❑ आपका जीवन तप, त्याग, तपस्या, वैराग्य का साक्षात् प्रतिबिम्ब था।
- ❑ परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, समभाव ही आपके जीवन की विशेषता थी।
- ❑ आप बाह्य आड़म्बर पर नहीं, श्रेष्ठ विवेकशील आचरण पर बल देते थे।
- ❑ आपका व्यक्तित्व सहज सरल था।
- ❑ आपका चिन्तन प्राणी मात्र के हितों के प्रति समर्पित था।
- ❑ आपके प्रवचन नैतिक, चारित्र, आड़म्बर रहित, ज्वलंत सामाजिक समस्याओं से ओतप्रोत होते थे।
- ❑ भ्रूण हत्या पर आपका मर्मस्पर्शी विवेचन पाषाण हृदय मातृत्व में भी कमल खिला देता था।
- ❑ सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, सम्यक् चारित्र की साधना समुचित रूप से कर आपने दीर्घकाल तक आचार्यत्व पर रह प्रसिद्धि पाई।
- ❑ आपकी साधना व व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि आपकी अमृतमय देशना का पान कर अनेक आत्माएं संयम मार्ग की ओर उन्मुख हुईं।
- ❑ आपके वात्सल्यमय स्नेह को पाने अनेक जन आतुर रहते थे।
ऐसे महामनस्वी को शत्-शत् नमन .

जन-जन के श्रद्धा केन्द्र

नवरतन-अरुणा मेहता, चित्तौड़गढ़

जन-जन के श्रद्धा केन्द्र, साधुमार्गी जैन संघ के शिरोमणि, धीर-वीर-गम्भीर, महान् सत, समता विभूति आचार्य नानेश का व्यक्तित्व अनुपम प्रभावशाली व विलक्षण था। एक बार जो भी आपके सम्पर्क में आ जाता वह आपश्री के मृदु व्यवहार एवं मुख मण्डल की अद्भुत आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उनकी वाणी में एक ऐसी मिठास थी जो श्रावको को बरबस उनकी ओर खिचती थी जैन-जैनेतर सभी के लिए वे प्रेरणास्त्रोत थे। दलित उत्थान के क्षेत्र में आपका योगदान अविस्मरणीय है। मध्यप्रदेश के ऐसे आदिवासी अंचल में जहाँ आर्थिक प्रगति के कोई लक्षण नहीं थे। मानवीय सभ्यता अभी विकास के शैशवकाल में थी ऐसे वनवासी अंचल में नागरिकों को सस्कारित कर उन्हें धर्मपाल की उपमा से विभूषित कर निर्बल, असहाय, दलित जाति के उद्धार का शंख फूका। लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। यह कोई दिव्य पुरुष ही कर सकता था। यही नहीं आपने सम्पूर्ण भारतवर्ष में परिभ्रमण कर महावीर के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया।

समता, शुचिता, संयम, साधना, सादगी, नैतिक व चारित्रिक रूपी सद्गुण सौन्दर्य से पूर्ण खिला आपका जीवन था। आपके मन का अणु-अणु, समय का पल-पल व तन का कण-कण सघ, समाज व धर्म की उन्नति के लिए समर्पित था। इसीलिए तो वह महापुरुष जन-जन की श्रद्धा का केन्द्र बन गया। आज श्रद्धेय आचार्य प्रवर की स्मृति में हमें उनके पावन सान्निध्य में प्राप्त सस्कारों को संजोये रख उनके द्वारा बताये मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेहता परिवार आपके महानिर्वाण पर हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करता है।

अनन्त आनन्द के सरोवर में

महावीर वाणी के ज्ञान चिन्तन से जब अनन्त आनन्दानुभव की श्रेष्ठता तक पहुँचा जा सकता है तो क्यों नहीं, प्रत्येक ज्ञान पिपासु उस सरोवर में अवगाहन करने का सुन्दर प्रयास करे? जिस शीतलता से आपको आनन्द का अनुभव हो, उस शीतलता की दिशा में आगे बढ़ना स्वयं आपके लिए पहले हितावह है। आप शीतलता का अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी अपने विषय विकारों का शमन करके शीतलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकेंगे।

ऐसे श्रेष्ठ महावीर भगवान् के चरणों में भावपूर्वक वन्दन करें और श्रद्धा के साथ उनकी अमूल्य वाणी के अध्ययन और अन्वेषण में लगे। यदि ऐसा आह्लाद और उल्लास के साथ करेंगे तो आपको अमित आनन्द और अनन्त आनन्द की प्राप्ति भी हो सकेगी।

-आचार्य श्री नानेश

कुशल मूर्तिकार-आचार्य नानेश

मनोहर-मीना सिसोदिया, उदयपुर

आचार्य नानेश अपने शिष्य समुदाय सहित बीकानेर विराज रहे थे। उस समय आचार्य प्रवर की नेत्र ज्योति धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही थी। बड़े-बड़े नेत्र विशेषज्ञों द्वारा इलाज कराने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अन्ततः डॉक्टरों ने आचार्य श्री का नेत्र बदलने की राय दे डाली। स्वयं आचार्यश्री असमंजस की स्थिति में थे। श्रावको का एक वर्ग व संघ के तत्कालीन पदाधिकारी इसी ऊहापोह में थे कि क्या किया जाय और क्या नहीं? निर्णय नहीं हो पा रहा था कि आचार्यश्री का नेत्र बदला जाये या नहीं और यदि बदला जाये तो नेत्र कहां से कैसे प्राप्त होगा इत्यादि। यह सूचना पूरे भारतवर्ष में हवा की तरह फैल गई। उस समय आचार्यश्री के सुशिष्य श्री विजयराज जी म सा बड़ी सादड़ी में विराज रहे थे। 'विजय मुनि' को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरत कहा कि आचार्यश्री को यदि नेत्र बदलना है तो मैं अपना नेत्र देने को तैयार हूँ और आनन-फानन में सतने अपना दृढ निश्चय आचार्यश्री व तत्कालीन युवाचार्य श्री रामलाल जी म सा की सेवा में प्रेषित कर दिया। गुरु भक्ति का ऐसा अनूठा उदाहरण विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। संभवतः एकलव्य के बाद यही एक ऐसा शिष्य था जिसने गुरु की नेत्र ज्योति बनी रहे इसके लिए अपना नेत्र देने की घोषणा की। धन्य है आचार्य प्रवर जिन्होंने ऐसे उत्कृष्ट विचार वाले अनुदार साधको का निर्माण किया। वस्तुतः नानेश एक ऐसा मूर्तिकार था जिसने एक से बढ़ कर एक जीवंत प्रतिमाओं का निर्माण कर मानव जाति पर उपकार किया। श्रद्धेय श्री शांतिमुनि जी, श्री पारसमुनि जी, श्री प्रेममुनि जी, श्री ज्ञानमुनि जी जैसी विद्वत् प्रतिमाओं को आचार्यश्री ने अपने हाथों से गढ़ा।

ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जो साधुमार्गी जैन संघ की पताका सुदूर अंचलो में फहरा जन-जन में 'नाना' की प्रशस्ति पहुंचा रही हैं। यह 'नाना' की योग्यता, आत्मबल, साधना, संयम का ही परिणाम था कि उन्होंने ऐसे कुशल शिष्यों को तैयार किया और उसमें भी विजय तो एक ऐसा रत्न है जिस पर संघ, समाज ही नहीं वरन् सम्पूर्ण मानव जाति को गर्व है। ऐसे महान्तम आचार्य का परिनिर्वाण निःसंदेह संघ के लिए तो अपूरणीय क्षति है ही लेकिन मानव मात्र के लिए भी जबरदस्त क्षति है। बार-बार मेरे जेहन में प्रश्न की तरंगें उठती हैं कि अब ऐसी कुशल मूर्तियों का निर्माण कौन करेगा जो समाज को सत्य, अहिंसा, दया, त्याग, तप व मानवता रूपी उपदेशामृत का पान करा सके।

अंत में यही कहूंगा कि आचार्य नानेश एक ऐसे गौरवशाली जैनाचार्य थे जिसके पास श्री विजय जैसा कोहिनूर था और वही कोहिनूर आज संघ की बागडोर सम्भाले नानेश को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में नानेश की धवल कीर्ति पताका देश के कोने-कोने में फहरा 'समता समाज' की रचना व चरित्र निर्माण की दिशा में अग्रसर है। ऐसे कुशल मूर्तिकार आचार्य नानेश के जिन्होंने समाज को अनुपम देन दी, हम युगो-युगो तक ऋणी रहेगे। ऐसे महामानव को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके विराट व्यक्तित्व को नमन करता हूँ।

❖ ❖ ❖

समता के आइने में आचार्य श्री नानेश

लालचन्द जैन, डोम्बिवली

त्याग, बलिदान, भक्ति एव शौर्य के लिए प्रसिद्ध वीर वसुन्धरा मेवाड क्षेत्र के एक छोटे से गाव दाता मे सुश्रावक श्री मोडीलाल जी पोखरना के घर मा श्रृगार की कुक्षी से सवत् 1977 की ज्येष्ठ शुक्ला दूज को एक होनहार बालक ने जन्म लिया जिसका नाम 'गोवर्धन' रखा गया, लेकिन परिवार वाले प्यार से उसे 'नाना' कहकर पुकारते थे। किसे मालूम था कि यही बालक नाना आगे चल कर गुरु गणेश के शिष्य मुनि नानालाल एव हुक्म सघ के अष्टम पट्टधर आचार्यश्री नानेश बन कर अपने गाव, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के गौरव को बढ़ायेगा। आपने जैन शास्त्रो के साथ-साथ जैनेत्तर शास्त्र गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, षट्दर्शन, कुरान, बाईबल आदि ग्रन्थो का भी गहन अध्ययन किया था।

आपने अपने साठ वर्ष के साधना काल मे अनेक उतार चढाव देखे लेकिन आप कभी विचलित नही हुए। हमेशा समभाव बनाये रखा। आप जीवन मे बहुत सरल, मृदु एव कोमल थे लेकिन साध्वाचार के पालन मे हमेशा दृढ रहे। अपने सभी सत एवं सतियो को भी अनुशासन मे रहते हुए दृढता से पालन करने की प्रेरणा दी। आपने कभी भी कोई निर्णय किसी पूर्वाग्रह, दुराग्रह या कदाग्रह से नही लिया। आप जो भी निर्णय लेते थे वह अपनी आत्म प्रेरणा एव आत्म साक्षी से लेते थे और फिर उस निर्णय पर दृढता से अमल भी करते थे।

'समता दर्शन' समाज, राष्ट्र एव विश्व को आपकी एक अमूल्य देन है। जयपुर चातुर्मास मे लगातार चार महीने तक 'किं जीवनम्' जीवन क्या है और इसे कैसे जिया जाए, इसी विषय पर व्याख्यान दिए और समता दर्शन की विशद व्याख्या की। समता दर्शन की रचना के पीछे श्रम, समय, शक्ति, सकल्प एव साधना की सच्ची समर्पणा थी। आपका मानना था कि ससार मे व्याप्त राग द्वेष, अशान्ति, कलह एव आतंक का मूल कारण समाज मे व्याप्त वर्ग एव वर्ण भेद की विषमता है। आज इस विषमता को हटाने के लिए समता की आवश्यकता है। आपने समता यानी समभाव को ही तमाम विषमताओ की अचूक औषधि बताया। समता विचारो मे दृष्टि और वाणी मे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, आचरण मे आनी चाहिए। विश्व की सभी समस्याओ का समाधान समता समाज की रचना कर इसे व्यवहार एव आचरण मे लाने से हो सकता है। यह एक अहिसक क्रांति है। यदि विश्व के सभी राष्ट्र इसको अपना कर इस पर अमल करे तो स्थायी विश्व शांति स्थापित हो सकती है। वास्तव मे आप विश्व शांति के महान् पथ प्रदर्शक थे।

आपने हजारो हजार लोगो को कुव्यसनो का त्याग करा कर सात्विक, अहिंसक एव सुसस्कारित जीवन जीने की प्रेरणा दी। आप द्वारा प्रवर्तित 'धर्मपाल प्रवृति' सामाजिक समता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक महान् सामाजिक क्रांति थी। आपके उपदेशो से मालवा क्षेत्र के बलाई जाति के हजारो लाखो दलित, पतित, हिंसक जीवन जीने वाले लोग घृणित एव हिंसक कार्यों को छोड कर व्यसनमुक्त एवं सुसस्कारित जीवन जीने के लिए सकल्पित हुए। सादगी, स्वच्छता एव समता का सात्विक जीवन अपना कर वे व्यसनमुक्त एव सुसस्कारित बने। आपके उपदेश से उस क्षेत्र मे कई सस्कार विद्यालयो का निर्माण हुआ, कई संस्कार शिविर लगाये गए और प्रतिवर्ष पदयात्राए भी निकाली जाने लगी। इस प्रकार जैन समाज के लोगो ने उस दलित जाति के साथ प्रेम, बन्धुत्व, वात्सल्य एव समता

का व्यवहार कर उनका दिल जीत लिया। व्यसन मुक्ति एवं सुसस्कारो के क्षेत्र में इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए समता विभूति आचार्य श्री नानेश 'धर्मपाल प्रतिबोधक' के रूप में हमेशा याद रहेगे।

आपने समता जीवन के विषय में केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि हमेशा अपने जीवन में इसको प्रेक्टिकल स्थान भी दिया। आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसको अपनाने पर जोर दिया। आपका मानना था कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहना चाहिए और इसको जीवन व्यवहार में अपना कर आप स्वयं सबके लिए एक उदाहरण बने। समता दर्शन की कठिन परीक्षा आप स्वयं को देनी पड़ी। आप अपने प्रिय शिष्य-शिष्याओं के पृथक्करण पर भी हमेशा समता मय ही रहे। उनके लिए आपने सिर्फ इतना ही कहा कि जाने वाले भी सब मेरे भाई ही हैं। न तो तेजी लाये और न क्रोध ही किया। कहते हैं कि आपने जाने वाले सन्तो को अपने हाथ से गुड़ और दही खिलाया था। ब्यावर में साधु श्रेष्ठ श्री प्रेममुनि जी म सा. एवं उनके साथी सन्तों और भूपालसागर में महाश्रमणी रत्ना, मरुधरा सिंहनी श्री नानूकुंवर जी म.सा. एवं अन्य सतीवृन्द ने आपके दर्शन वन्दन का लाभ लिया और आपने उनको मांगलिक श्रवण करा कर उत्कृष्ट समता भाव का परिचय दिया। इससे स्पष्ट है कि संघ से बहिर्भूत सन्तो एवं सतियों के प्रति भी उतना ही स्नेह एवं वात्सल्य था। महापुरुष अच्छी तरह जानते थे कि सन्त एवं सतियों को परिस्थिति से विवश होकर ऐसी स्थिति में आना पडा है लेकिन अन्दर से गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा तो एक है। आज भले ही दो संघ हो गये हो लेकिन आचार्य श्री नानेश के नाम से दोनों संघ आज भी एक हैं। दोनों सरिताएं आचार्य भगवन् के हृदय रूपी मानसरोवर में एक हैं।

आपके लिए सम्पन्न-विपन्न, गरीब-अमीर, छोटे-बड़े, ऊंच-नीच सभी समान थे और सबके साथ आपने बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार भी किया। आपका कहना था कि ये भेदभाव की गाठें नहीं रहनी चाहिए। आपका हमेशा यह भी कहना था कि विपरीत परिस्थितियों में भी शान्त रहना चाहिए। ऐसा करना कायरता नहीं है। व्यापकता के अभाव में एक घर को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यहां व्यापकता से अभिप्राय सतोष, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, परस्पर सम्मान, सद्भावना एवं समन्वय से है। इससे परिवार को ही नहीं अपितु संघ, समाज एवं राष्ट्र को शक्ति मिलती है। आपस में विश्वास बढ़ता है, सम्बन्धों में मधुरता एवं प्रगाढ़ता आती है। एकान्तिक वर्चस्व के प्रदर्शन से मेलजोल में दुराव एक खटास पैदा होती है अतः इससे बचना चाहिए। तनाव मुक्ति के लिए 'समीक्षण ध्यान' के माध्यम से आपने हमेशा आत्मचिन्तन पर जोर दिया। कषायों से ऊपर उठ कर विभाव से स्वभाव में आने की प्रेरणा दी। इससे जीवन में सही अर्थों में समरसता ला सकते हैं। यह आपकी जीवन साधना का अनुपम प्रयोग है।

मेरा एवं धर्मपत्नी स्व. श्रीमती शकुन्तला जी डांगी (जो महिला समिति की राष्ट्रीय सहमंत्री भी रही) का सौभाग्य था कि आपकी हमारे प्रति हमेशा कृपा दृष्टि बनी रही। पारिवारिक परिस्थितियों की विवशता के कारण हम श्री ज्ञानमुनि जी म सा की दीक्षा के आठ-नौ वर्ष बाद भावनगर चातुर्मास में दर्शन के लिए गये तो आपने मीठा उलाहना देते हुए कहा कि मामाजी को भाणेज के दर्शन करने की अब फुर्सत मिली है। खैर, उसके बाद हमने सकल्प कर लिया कि प्रतिवर्ष दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद हम प्रतिवर्ष दर्शन के लिए जाते रहे हैं। जब भी हम जाते आचार्य भगवन् हमें अलग से समय देते और हमेशा धर्म ध्यान, स्वास्थ्य एवं संघ हित की ही बातें करते। कई बार इस बात का संकेत भी किया कि डांगी जी, ध्यान रखना आपके बड़े दादाजी स्व. श्री मगनमल जी डांगी ने किस प्रकार संघ को अखंडित रखा। हमने अपने जीवन में आपके आशीर्वाद का सुफल भी अनुभव किया है।

आचार्य भगवन् अपने अन्तेवासी शिष्यों को कहा करते थे कि 'ध्यान रखना मैं खाली हाथ न चला जाऊँ।' इस

प्रकार वे अपने जीवन के प्रति सदैव सजग एव सचेत थे। अपनी जीवन यात्रा के अन्तिम दिन दिनांक 27 अक्टूबर 1999 को 'तीन शरीर एक प्राण के सदस्य' सेवाभावी, सुयोग्य एव विश्वसनीय शिष्य स्थविर प्रमुख, संत प्रवर श्री ज्ञानमुनि जी म सा ने संथारे के प्रत्याख्यान कराये। आपके चेहरे पर पूर्ण समता भाव था। स्थविर प्रमुख श्री ज्ञानमुनि जी म सा. की सेवा से आचार्य भगवन् बहुत प्रभावित थे। आपने कहा भी था कि 'श्री ज्ञानमुनि जी तो पूर्ण शासन निष्ठा एव सर्वतो भावेन समर्पणा के साथ सघ सहकार मे लगे हुए हैं। वे मेरे साथ छाया की तरह लगे रहते हैं ताकि मेरे को पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक शांति रहे। इनका सकल संघ, युवाचार्य श्री और मेरे को जो सहयोग है वह विलक्षण है।' वे यह भी कहा करते थे कि ज्ञानमुनि जी मेरे प्राण हैं। संघ के सर्वेसर्वा हैं। यह जो कहता है वह मैं कहता हूं। मै, युवाचार्य श्री और ज्ञानमुनि जी तीन शरीर और एक प्राण है। इनके जीवन की महत्ता का मूल्याकन जनता कर पाये या न कर पाये, इनका महत्त्व मेरे हृदय मे है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य श्री नानेश के दिल मे श्री ज्ञानमुनि जी के लिए कितना स्थान था।

आचार्य श्री नानेश जीवन के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक समता की परम साधना मे लीन रहे। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सब उनके बताये समता मार्ग पर चल कर अपने जीवन मे पूर्ण समता, समन्वय एव वात्सल्य भाव को स्थान देवे। यही अपने आराध्यदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसे समता विभूति महान आचार्य थे, मेरा शत-शत वन्दन नमन्।

श्री महावीर नमो "वरनाणी" शासन जेहनो जाण रे प्राणी!

कवि ने प्रार्थना मे आपको उद्बोधित किया है कि आप महावीर प्रभु को नमस्कार करे लेकिन कैसे महावीर को? वे महावीर 'वरनाणी' है अर्थात् श्रेष्ठ ज्ञानी है और श्रेष्ठ ज्ञान की ऐसी प्रगतिशील दिशा उन्होने दुनिया को दिखाई कि आज भी उनका धर्म शासन चल रहा है। आज हम सभी उनके शासनस्थ होकर जो चल रहे हैं, उसकी मूल प्रेरणा उनके श्रेष्ठ ज्ञान की प्रेरणा है।

श्रेष्ठ ज्ञान का उत्कृष्ट प्रतीक केवल ज्ञान होता है। उससे बढ कर और कोई ज्ञान नहीं होता उसी तरह जैसे कि सूर्य के प्रकाश से बढकर और कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक, बल्ब, ट्यूबलाईट, तारो और चन्द्र का प्रकाश भी फीका दिखाई देता है। वास्तव मे तो श्रेष्ठ ज्ञानी को सूर्य की उपमा देना भी उनके योग्य नहीं है। इसीलिए मानुतंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र मे कहा है कि अनन्त सूर्यो के प्रकाश से भी श्रेष्ठ ज्ञान के दिव्य प्रकाश की तुलना नहीं की जा सकती। सूर्य का प्रकाश ताप देने वाला होता है और अधिक सूर्यो का ताप इकट्ठा हो जाये तो मनुष्य भस्म हो सकता है। लेकिन भगवान् का ज्ञान रूपी सूर्य ऐसा है, जिसका प्रकाश पाने पर आह्लाद उत्पन्न होता है, उल्लास जागता है और आन्तरिक आनन्द की वृष्टि होती है।

-आचार्य श्री नानेश

समता मूलक समाज के लिए आचार्य श्री नानेश का योगदान

प्रो. (डॉ.) जमनालाल बायती

समता की चर्चा हो, वाद-विवाद हो या विचार गोष्ठी हो तथा आचार्यश्री नानेश का नाम न आये, यह आश्चर्य ही होगा। बिना उनका नाम आए, बिना उनके सिद्धान्तों का विवेचन-विश्लेषण किये समता पर होने वाली चर्चा या गोष्ठी या कार्यशाला अधूरी ही मानी जायेगी। आचार्यश्री का नाम ही रहस्यपूर्ण है। रहस्यपूर्ण इसलिए कि पिता की छोटी सन्तान होने से नानालाल नाम पड़ गया। समाज में फैली कष्टच्छेदी प्रतियोगिता, धोखाधड़ी, झूठ, प्रपंच, नरसंहार, अनाचार, चोरी-डकैती, द्वेष, बैर, हिंसा, युद्ध, हत्या, क्रूरता, संवेदनहीनता से उनका हृदय चित्कार उठा। दृढ़ निश्चय के साथ सजगतापूर्वक एवं लक्ष्य आधारित किये गये प्रयत्नों से क्या नहीं हो सकता है? आचार्य श्री नानेश को लगभग 19 वर्ष की आयु में ससार से विरक्ति हो गई थी।

आचार्य श्री नानेश की समाज को एक बहुत बड़ी देन है—धर्म तथा विज्ञान में समन्वय। इस विचार से आचार्य श्री प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्री प्रो पी एस नायडू के बहुत निकट पहुंचे जाते हैं जब वे विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि धर्म रहित विज्ञान हमें नहीं चाहिए। आचार्यश्री नानेश ने समाज को बताया कि दोनों में विरोध नहीं है वरन् एक-दूसरे के सम्पूरक हैं। अंध परम्पराओं, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों से मुक्ति पाने के लिए विज्ञान की जानकारी, उसका ज्ञान अति आवश्यक है। उनका छुआछूत में विश्वास नहीं था। उन्होंने हरिजनों को धर्मपाल की संज्ञा देकर उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया।

समतामूलक समाज की रचना में आचार्य श्री के अनुसार सबसे बड़ी बाधा है—विषमता को विकसित करने की स्थितियाँ एवं उसके लिए उत्तरदायी कारण। यदि विषमता को आगे बढ़ाने वाले कारणों को वश में कर लिया जाये तो समता के विकास का मार्ग अग्रसर हो सकता है, प्रशस्त हो सकता है। इस क्षेत्र में आचार्य श्री नानेश की सोच, उनकी विचारधारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आचार्यश्री ने समता मूलक समाज की रचना के लिए कुछ सिद्धान्तों का निरूपण किया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

हिंसा से मुक्ति :

समता मूलक समाज की रचना में आचार्यश्री के अनुसार हिंसा से मुक्ति प्रथम स्थान पर आवश्यक है। उन्होंने हिंसा को व्यापक अर्थ में लिया है। उनके अनुसार किसी को कष्ट पहुंचाना या चोट मारना ही हिंसा नहीं है वरन् विवशता में होने वाले कष्टों के समय शान्त रहना या प्रसन्न होना भी हिंसा है। ऐसे समय में लाचारी का अनुभव करना अहिंसा की श्रेणी में आता है।

इस सूत्र का गूढार्थ यह है कि परिवार के लिए व्यक्ति का निजी हित, गांव के लिए परिवार का हित, जिले के लिए गांव का हित, राज्य के लिए जिला का हित तथा राष्ट्र के लिए राज्य का हित नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसी भांति विश्व के लिए या मानव जाति के लिए किसी एक राष्ट्र को अपना हित छोड़ना चाहिए, बड़े हित के सामने छोटा हित गौण हो जाता है। कहने का अर्थ मात्र इतना ही है कि बड़े हित के लिए छोटे हित की अनदेखी करना चाहिए, महत्त्व नहीं देना चाहिए। मोटे रूप में यह कहा जाना चाहिए कि स्वहित के पालन में परहित की क्षति नहीं होनी चाहिए।

तृष्णा का त्याग :

पूज्य बापू कहा करते थे कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं सीमित रखनी चाहिए। जब आवश्यकताएं बढ़ायेगे तथा उनको तृप्त करने के साधन नहीं होंगे तो तृष्णा आपको अनुचित या गैर वाजिब तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। आचार्यश्री इसी विचार का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। मनुष्य अनावश्यक चीजों का सग्रह न करे तथा अपनी रोटी अपने पसीने से कमाये तथा खाये, जब मनुष्य ऐसा सोचता है तो वह महात्मा ईसा द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन कर रहा होता है।

अधिकारों का सदुपयोग :

समाज में पद, प्रतिष्ठा, योग्यता जो भी प्राप्त है वह समाज के अन्य लोगों के बाधा न पहुंचाये या उनके हस्तक्षेप न करने के कारण ही प्राप्त है। इसलिए उसे समाज के हरेक व्यक्ति के प्रति अनुगृहीत होना चाहिए। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों का उपयोग केवल परिवार या परिचित या सम्बन्धियों या मुट्ठी भर अन्य लोगों के लिए ही किया जाय। यदि ऐसा किया गया तो अधिकारों का दुरुपयोग ही कहा जायेगा। अधिकारों के सदुपयोग या दुरुपयोग का सही अर्थ समझने के लिए लेखक अपने जीवन का एक उदाहरण देने का लोभ सवरण नहीं कर पा रहा है।

लेखक को राजपत्रित सेवावधि के आरम्भ में ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। वहां एक बार गांव के किसी सम्भ्रान्त नागरिक को कोई दस्तावेज सत्यापित-प्रमाणित कराना था। लेखक ने मूल दस्तावेज देखकर, मिलान कर हस्ताक्षर कर दिये तथा लिपिक से पद की मुहर लगवा लेने की बात कही। जब वह नागरिक उस लिपिक के पास छाप लगवाने गया तो लिपिक महोदय ने तापमान खो दिया तथा लेखक के पास आकर कहने लगे कि इससे तो हमारा काम बढ़ जायेगा। मिलान करने का काम हमारा है। लेखक ने बताया कि दस्तावेज प्रमाणित है, गांव में कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी नहीं है, यह नागरिक कहा किसके पास जायेगा, यह भी आपके गांव का ही है। पर लिपिक का एक ही कहना था इससे हमारा काम बढ़ता है। लेखक ने कहा कि यदि भगवान् ने मुझे यह सत्यापित करने का अधिकार दिया है तो इसका लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए। प्रमाणित करने का काम न करके मैं इन ग्रामीणों का काम बढ़ाऊंगा, इनका कोपभाजन बनूंगा और फिर मैं भगवान् की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। हा, आपका काम बढ़ता है तो मुहर मेरे पास रख दीजिए। दो-चार दिन बात चर्चा में रही तथा फिर आई गई हो गई।

इस घटना से समझा जा सकता है कि आज सार्वजनिक लोक सेवकों में किस प्रकार की वृत्ति या विचारधारा विकसित हो गई है? कोई किसी का काम करने को, सहायता करने को तैयार नहीं फिर तो रोबिनसन क्रूसो ही बन कर रह जायेगे।

सादगी एवं सरलता :

अर्थशास्त्र की भाषा में आवश्यकताएं कम करने से ही जुड़ा हुआ दूसरा सूत्र है सादगी तथा सरलता। आचार्यश्री के अनुसार जितनी अधिक साधना होगी व्यवहार में उतनी ही अधिक सरलता परिलक्षित होगी। अधिक सम्पन्नता, अधिक सादगी तथा अधिक विकास तो इसी भाँति अधिक विनम्रता, शालीनता नागरिक जीवन में आनी चाहिए। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में क्रांति, रक्तपात या दुराग्रह को स्थान नहीं होगा।

सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन :

समता मूलक समाज की रचना के लिए सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

दहेज प्रथा का दृढ़तापूर्वक विरोध किया जाना चाहिए जिससे आए दिन होने वाली बहुओं की हत्याये रोकी जा सके। आज समाज में व्याप्त कुरीतियां हानि ही नहीं पहुंचा रही हैं वरन् वे मानवता विरुद्ध भी हो गई हैं। समाचार पत्रों के पृष्ठ सदैव ही दहेज हत्याओं से भरे रहते हैं। इन कुरीतियों से मुक्ति पाने के लिए समता मूलक विचारधारा के समर्थकों को कडा संघर्ष करना होगा, इन कुरीतियों से जकड़े समाज को जागृत समाज नहीं कहा जा सकता है।

सम्पत्ति का समान वितरण :

व्यक्ति अपनी, अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं, धन सम्पत्ति संग्रह कर ले, शेष सम्पत्ति के लिए वह ट्रस्टी का काम करे, उसको सम्भालने की जिम्मेदारी निभाये, अपने को उसका मालिक नहीं, रखवाला समझे, उसे समाज के बृहत्तर हित में उपयोग की जाय, यह ध्यान रखा जाना जरूरी है। धन धान्य व अन्य सम्पत्ति के सम वितरण की व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी समतामूलक समाज की रचना हो सकेगी।

सीधा सच्चा कार्य व्यवहार :

इस सूत्र का सीधा सा अर्थ है कि अनैतिक तरीके से जीविका नहीं कमायी चाहिए। वस्तुओं में मिलावट करना या कम तोलना या नापना या अपनी वस्तु के गुण धर्म को बढ़ा चढ़ा कर बेचना आदि धोखे की श्रेणी में आता है। आज आर्थिक प्रपंच, शोषण, राजनैतिक दोहन कुटिल या छलपूर्ण व्यवहार के लक्षण हैं। जब तक व्यापार में सीधा व सच्चा व्यवहार होता है तब तक वह समाज के स्वीकृत रूप में ही गिना जायेगा पर ज्योंही व्यापार में लोभ तत्त्व समाविष्ट हुआ वह भ्रष्टाचार, अन्याय तथा अत्याचार का रूप ले लेगा। आज न केवल किसी एक देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।

नैतिकता से आध्यात्मिकता :

सामान्य नागरिक गृहस्थ जीवन बिताते हुए पहले नैतिक धरातल का विकास करे, तदन्तर विकास का अगला चरण आध्यात्मिक होगा। इसलिए आवश्यक है कि नागरिकों को पहले जीविकोपार्जन, दैनन्दिनचर्या तथा आपसी व्यवहार में नैतिकता लानी होगी।

सुधार का अहिंसावादी तरीका :

अनाचार, अत्याचार, चोरी, मिथ्याचरण, धोखाधड़ी की स्थितियों में सुधार के लिए हिंसा का प्रयोग कदापि न हो। सुधार के वक्त न तो द्वेष मन में रहे तथा न ही प्रतिशोध। आचार्य श्री नानेश का यह कथन गांधीवादी के दर्शन के कितना निकट पहुंच जाता है। जब वे कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं-निश्चय ही पापी से दशमलव में भी नहीं। अहिंसक तरीके से कौन नहीं समझ पाता, किसका हृदय नहीं पिघलता? इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा पड़ा है।

भावात्मक एकता :

आज चारों ओर निम्न राष्ट्रीय चरित्र पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में ज्यो-ज्यो सुधार के प्रयत्न किये गये त्यों-त्यों ही रोग बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय एकता का निहितार्थ शक्ति सूचक है। मन, कर्म तथा वचन की एकता मनुष्य को सशक्त बना देती है। इस प्रकार के गुणों से ओतप्रोत मनुष्यों से उच्च राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है। ऐसी राष्ट्रीय भावात्मक एकता चिरस्थायी होती है जो शक्ति प्रदायिनी है तथा समता मूलक समाज की रचना को अग्रसर करती है।

आचार्य नानेश महान् व्यक्तित्व के धनी थे

✍ शातिलाल पोखरणा (जैन)

इस युग के महान् आचार्यों में पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म.सा का नाम अमर हो गया। नाम से नाना परन्तु कार्यों से उन्होंने अपने आपको महान् बना कर जैन धर्म की भारत के कोने-कोने में खूब प्रभावना की। स्वयं एक श्रेष्ठ गुरु होने के साथ-साथ आपने अनेक मुमुक्षु आत्माओं को दीक्षित किया जो सौभाग्य बहुत कम आचार्यों एवं गुरुओं को प्राप्त होता है। आपके सान्निध्य में करीब 320 दीक्षाएं और उसमें भी पच्चीस दीक्षाएं एक साथ होना ऐतिहासिक उपलब्धि है। आप समय में कठोर तथा अति अनुशासन प्रिय थे जिस कारण आपने हुक्म संघ की एक विशेष छाप बना कर उसके गौरव को खूब बढ़ाया।

रोड़ी में रत्न वाली कहावत आपने चरितार्थ की जिसके अनुसार मेवाड़ की शूर वीरों की धरती के छोटे से ग्राम दांता में जन्म लेकर हमारे पोखरणा परिवार के वंश को उजागर किया और अपनी संयम की सौरभ से मेवाड़, मालवा मारवाड़, महाराष्ट्र ही नहीं अपितु भारत के कोने-कोने में अपने आचरण की छाप छोड़ी।

सन्त किसी पन्थ या सम्प्रदाय तक सीमित नहीं होते हैं वे तो विश्व की धरोहर होते हैं जो निरन्तर विश्व शांति, विश्व कल्याण एवं प्राणीमात्र के कल्याण की मंगल कामना करते रहते हैं। मनुष्य में मनुष्यता का बीज बोने वाले, नीति और धर्म की प्रेरणा देने वाले, लोकोत्तर पथ की ओर अग्रसर कर मोक्ष मार्ग बताने वाले सत ही होते हैं। तभी तो राजा-महाराजा भी सन्तों की सेवा के लिए लालायित रहते हैं और उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं।

आपके जीवन की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि धर्मपाल संघ की स्थापना को मानता हूँ जिसके माध्यम से हजारों हिंसक परिवारों को अहिंसक बनाया जिससे उनमें सुसंस्कारों का निर्माण हुआ और आज भी वे परिवार गुरुदेव की कृपा से फल फूल रहे हैं। विशेष कर बलाई जाति के मेवाड़ मालवा के गावों में यह अभियान बहुत सफल रहा। इस युग में सर्वप्रथम जैन दिवाकर श्री चौथमल जी म सा ने अनेक मुसलमानों व मोचियों को जैन बनाया जो आज भी जैन सिद्धान्तों पर अडिग हैं और तत्पश्चात् श्री समीर मुनि जी म सा ने भी क्रान्ति का बिगुल बजाया और वीरवाल संघ की स्थापना की जिससे खटीक समाज का बहुत उत्थान हुआ और आज भी खूब हो रहा है। अहिंसा के प्रभाव से आज अनेक वीरवाल सुसंस्कारित अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, विधायक तथा करोड़पति हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि-कोटि श्रद्धा सुमन।

- 'भूरूप' 77 काशीपुरी, भीलवाड़ा

चमत्कारी गुरुदेव...

केसरीचन्द पारसचन्द जैन

हे गुरुदेव श्री!

आपकी सौम्यता कितनी चमत्कारी थी। शायद इसका आपको भी पता नहीं था।

आपका सौम्य-मधुर स्मित मुख मण्डल कितना चमत्कारी था?

आपके दर्शनों से...

- ▶ मुरझाये चेहरे खिल उठते थे।
- ▶ कषायो से सन्तप्त हृदय 'प्रशान्त' बन जाया करते थे।
- ▶ जीवन जीने का उत्साह खो बैठे अनेको मे जागृति संचार हो जाया करता था।
- ▶ वासना की वीथिका मे भटकते हुए प्राणियो में संयम की शीतलता का संचार हो जाया करता था।
- ▶ बालक आपश्री की ओर आकर्षित हो खिंचे चले आते थे।
- ▶ युवक जवानी के उन्माद से मुक्त हो, संयम के सुपथ पर समारूढ होते थे।
- ▶ प्रौढो मे आराधना-साधना के उत्साह का संचार होता था।
- ▶ वृद्धो मे नूतन जागृति का संचार 'श्रमणत्व' श्रृंगार आपके जीवन की महत् कला थी।

आपने अपने जीवन की सद्गुण समृद्धि को सुरक्षित रखते हुए अनेको के जीवन को सद्गुण मय बनाये रखने मे जो श्रम किया, उसे श्रेय के रूप मे समर्पित कर शत्-शत् वन्दन हार्दिक अभिनन्दन।

-पारस मेडिकल स्टोर, भोपाल (म प्र)

तू रहमत का दरिया है

☞ सुश्री चन्द्ररेखा बाघमार, अहमदाबाद

'गुरु भगवन्' शब्द का श्रवण करते ही जिस फरिश्ते की तस्वीर मेरे जेहन में आती है वो है आराध्यदेव गुरुवर्य श्री नानेश की तस्वीर। जिनका प्यारा व छोटा सा नाम था 'नाना'। सारे जहाँ में धूम थी "जय गुरु नाना" की। हर दिलो में धुन बजती थी "जय गुरु नाना" की। हर गाँव नगर गूँजता था "जय गुरु नाना" के नारों से। ऐसे थे मेरे गुरुदेव जन-जन के प्यारे, जिनशासन के दुलारे, श्री संघ के रखवाले।

सिर्फ प्रातःकाल ही नहीं बल्कि प्रतिपल आपकी ही पावन प्रतिमा मेरे मानस पटल पर उभरती है, ऐसा होने का कारण यह नहीं कि वे प्रचंड यशोकीर्ति के धारक थे किन्तु यह है कि आप साधना की खास ऊँचाई को छूने वाले मसीहा थे या कहूँ कि आप अद्वितीय अनुपम लाजवाब योगी थे। यही कारण है कि आपके दरबार में दीन-दुःखियों की व सुखी-समृद्ध की भीड़ रहती थी। किसी के लिए आप फरिश्ता थे, तो किसी के लिए गुलिस्ता। क्या कहे आपका शान्त, दान्त व निरारम्भ व्यक्तित्व ही ऐसा था कि आप जिस किसी बस्ती में जाते थे वह बस्ती भक्ति की मस्ती में सराबोर हो जाती थी। आप जिस किसी कस्बे में जाते थे वह कस्बा भलमानसता व खुशियों का उद्गम स्थल बन जाता था। मुझे आपके अनुपमेय व्यक्तित्व पर बड़ा नाज है, गर्व है।

तू रहमत का दरिया है,
तेरी रहमत मेरी किस्मत है,
तेरी रहमत मेरी अस्मत है,
तेरी रहमत मेरी हिम्मत है।

गुरुदेव।

छोड़ के हम सब का साथ, बस गये प्रभु आवास,
दिल में रही सिर्फ आपकी, समता, श्रद्धा व सुवास।

भगवन्! हम कभी नहीं भूल पायेंगे आपको। क्योंकि आप साधक ही नहीं बल्कि आदर्श साधक थे। आडम्बर मुक्त आराधना. प्रदर्शन मुक्त प्रभावना. विवेक युक्त आचार-विचार व व्यवहार अस्तित्व की रक्षा के अनुरूप निरवद्य उच्चार.. प्रपंच मुक्त धर्म का प्रचार. समस्याओं से पहले समाधान ढूँढने की पावन प्रज्ञा प्रतिपल अनुशासन एवं शिष्टाचार के हिमायती. कैसे भूल पायेगे कभी नहीं भूल पायेगे

आपकी याद मेरी शक्ति को मायूस बना देती है आपकी याद मेरे नयनों को सजल-अश्रुपूर्ण बना देती है आपकी यादें छू लेती हैं दिल की गहराईयां..

तू मंजिल है मेरी, मैं तेरी दिवानी हूँ,
तू चिरागे शमां हैं, मैं तेरी परवाना हूँ,
मुझे दुनियां कहे पागल, इसका न मुझे गम है,
पर तेरी जुदाई को सहने का नहीं दम है।

फिर भी

दिल उदास क्या करना, मन बेचैन क्या करना
फूल का मुकद्दर है शाख से जुदा होना।

इस शेर को याद करे अपने आपको तसल्ली देती हूं।

श्रद्धांजलि के इस प्रसंग पर यह कामना करती हू कि आज तक आपने जन साधारण के बीच जितनी खुशियां फैलाई हैं वो सारी हजारो गुना होकर दुनियां के हर कोने मे आपकी यादगार बन कर फैले।

डॉ. शैलेन्द्र हिरण का परिचय

झीलों की नगरी उदयपुर जैन समाज का ऐसा कौनसा व्यक्ति होगा जो डॉ शैलेन्द्र हिरण को नहीं जानता होगा। धार्मिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाले डॉ शैलेन्द्र हिरण समाज सेवा के हर कार्य में अग्रसर रहते हैं। आपका जन्म झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ। आपके पिता श्रीमान् प्रो के एस. हिरण एवं मातुश्री श्रीमती शान्ता हिरण हैं। आपने एम बी.बीएस, एम डी. की योग्यता प्राप्त कर सन् 1982 हिरण एक्सरे क्लिनिक का शुभारम्भ किया। आपकी धर्मपत्नी रमा हिरण मृदुभाषी, सरल स्वभाव श्राविका हैं। आपके दो पुत्र रत्न मनीष एवं दीपेश हैं।

उदारमना, कर्मठ समाज सेवा में हर समय अग्रणी, उत्साही, सरल हृदय, हंसमुख, मिलनसार डॉ. शैलेन्द्र जी हिरण सभी समाज के साधु-साध्वियों की निःशुल्क व निःस्वार्थ भाव से जांचे भी करते हैं। आप चिकित्सा सेवा कार्य में व्यस्त होते हुए नियमित सामायिक प्रतिक्रमण आदि की आराधना भी करते हैं। आप जैसे समाजसेवी चिकित्सक को पाकर समग्र जैन समाज गौरवान्वित है। आप स्वस्थ एवं दीर्घायु होकर जिनशासन की सेवा करने में सर्वतोभावेन समर्पित रहे, यही हमारी शुभ मंगल कामना है। श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ एवं श्रमण संस्कृति परिवार आपकी निःस्वार्थ सेवाओं की सराहना करता है और हार्दिक आभार ज्ञापित करता है।

एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो समय से पूर्व चला गया

अनुराग खाबिया-एक परिचय

आचार्य नानेश एव उनके सघ के प्रति आस्थावान रतलाम का खाबिया परिवार समाज मे अपनी एक अलग पहचान रखता है। स्व श्री गेदालाल जी खाबिया ने अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तियो मे अपने मृदुल व्यक्तित्व के कारण एव साधर्मी वात्सल्य की उदार वृत्ति के कारण अपना वरिष्ठ एव विशिष्ट स्थान बनाया तो उनकी धर्मपत्नी प्रबुद्ध विचारिका धर्मशीला श्रीमती रोशनदेवी खाबिया ने अखिल भारतवर्षीय महिला समिति मे अपनी प्रतिभा के कारण अपनी पहचान बनाई है।

अपने वारिसाना सस्कारो के अनुसार उन्हीं के सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी खाबिया ने आचार्य श्री नानेश के सुशिष्य श्री शातिमुनि जी म सा के सान्निध्य मे गठित एवं आचार्यश्री नानेश के पट्टधर आचार्य श्री विजयराज जी म सा के नेतृत्व मे गतिशील श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के सस्थापक महामंत्री बनकर अपने पारम्परिक सस्कारो का परिचय दिया। यही नहीं उनके द्वितीय सुपुत्र श्री कमल कुमार जी खाबिया एव

सुपुत्री श्रीमती सगीता कोठारी भी अत्यन्त प्रतिभावान है। सब मिलकर खाबिया परिवार उच्च शिक्षित एव आदर्श सस्कारो से ओतप्रोत परिवार है।

श्री अशोक कुमार एव श्रीमती मनु खाबिया के ज्येष्ठ सुपुत्र स्वर्गीय श्री अनुराग खाबिया एक विशिष्ट प्रतिभाशाली युवक थे जो असमय में ही सब कुछ छोड कर विलीन हो गये। दिनाक 20 फरवरी 1973 को जन्मे श्री अनुराग खाबिया ने साढ़े तीन साल की उम्र मे ड्राइंग कम्पीटीशन मे जीवन का पहला पारितोपिक हासिल किया।

'अभियान' नामक बाल फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई एवं काफी नाम कमाया। नृत्य चित्रकला और संगीत के साथ-साथ अध्ययन में भी सदैव प्रथम श्रेणी में रहे एवं बी कॉम में मेरिट लिस्ट में टॉप रहे। कॉलेज के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात् ज्वेलरी डिजाइन में डिप्लोमा किया। बैकाक में एवं मुम्बई में नामी फर्मों पर डायमंड का काम सीखा और चाचा कमल खाबिया के दिशा निर्देश में मुम्बई में हीरा व्यवसाय एक्सपोर्ट का सफलता पूर्वक कार्य कर रहे थे। छोटी उम्र में ही इनकी प्रतिभा को आज भी मुम्बई के डायमंड मार्केट में सब याद करते हैं।

अपनी धुन के पक्के अनुराग प्रायः 18 से 20 घंटे तक कार्य करते थे एवं सभी प्रकार के कुव्यसनो से दूर थे। चाय, सुपारी, पान, गुटखा किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते थे। अनुराग खाबिया का फ्रेंड सर्किल भी पूरा सात्विक एवं प्रतिभावान था जो अनुराग को एवं उसकी प्रत्येक राय को महत्वपूर्ण मानता था।

अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही संतो के सामने व्यक्त विचारों के अनुसार श्री अनुराग समाज एवं धर्म संघ के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने के संकल्प रखते थे। उनके भीतर समाज में चल रही कुछ रुढ़ियों के खिलाफ एक तडफन थी तो समाज के सामान्य वर्ग के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प था।

साधु-साध्वियों की सेवा में सदैव अहोभाव से तत्पर श्री अनुराग खाबिया को अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के संस्थापक महामंत्री के सुपुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ था तो श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ के संस्थापक अध्यक्ष श्री उम्मेदमल जी गांधी जोधपुर का दामाद होने का सगौरव भी प्राप्त हुआ उनकी सुपुत्री वर्षा के संग 16 फरवरी 1997 को जोधपुर में विवाह सूत्र में बंधे थे।

श्री अनुराग खाबिया का दिनांक 9-10-2000 को अचानक हृदयाघात के कारण ट्रेन में ही देहावसान हो गया। मात्र 27 वर्ष की अल्पवय में अपनी प्रतिभा का अद्भुत चमत्कार दिखा कर चला जाना परिवार, समाज और संघ के लिए तो अपूरणीय क्षति का कारण माना जायेगा किन्तु कर्म गति के अनुसार भवितव्यता को स्वीकारना पडता है।

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन श्रावक संघ एवं श्रमण सस्कृति परिवार दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिनेश्वर भगवान् से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करते हैं।

✍ ज्ञानचंद डेडिया
(प्रबन्ध सम्पादक)

सफाईकर्मी के बंगले से 80 लाख रु. मिले

मुम्बई। मुम्बई पुलिस ने वृहन मुम्बई नगर निगम के एक सफाईकर्मी के घर छापा मारकर अस्सी लाख रुपए से अधिक की नगदी एवं ढाई लाख रुपए के स्वर्णाभूषण बरामद किए हैं।

पुलिस ने जाली नोटों के सिलसिले में नागुराव माल्कू घडगे के कुर्ला स्थित आलीशान बंगले पर छापा मारकर यह बरामदगी की। घडगे को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जाली नोटों की बरामदगी के लिए गई पुलिस इतनी बड़ी नगदी और वह भी असली नोट देखकर दग रह गई। पुलिस ने फ्रिज के पीछे बनी गुप्त तिजोरी से 80 लाख 57 हजार 860 रुपए तथा 2.53 लाख रुपए मूल्य के स्वर्णाभूषण बरामद किए।

घडगे का कहना है कि उसने ब्याज के धंधे तथा चिटफंड व्यवसाय से यह राशि कमाई है। जबकि पुलिस को उसके माफिया सरगना छोटा शकील से सम्बन्ध होने का सन्देह है। पुलिस के अनुसार जबरन पैसा वसूली और गैरकानूनी चिटफंड के लिए कुख्यात घडगे के खिलाफ घरों में लूटपाट एव डकैती के मामले भी दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार घडगे का आलीशान बंगला वातानुकूलित है और उसमें होम थियेटर सहित एशोआराम के आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी टेप किया जिससे उसके अनेक मत्रियों, बड़े नेताओं, निगम, पुलिस व प्रशासनिक अफसरों से सम्पर्कों का पता चलता है।

डेढ़ वर्ष की बच्ची ने जान बचाने का बीड़ा उठाया

लन्दन। यकृत एवं छोटी आंत का दोहरा अंग प्रत्यारोपण कराने वाली डेढ़ वर्षीय ब्रिटिश बालिका बेथनी सेलमन ने अब अपने जैसे दूसरे मरीजों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है।

जटिल अंग प्रत्यारोपण के लिए नौ माह तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने वाली बेथनी का अंग दान करने की अपील वाला एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में बेथनी के अलावा फुटबाल खिलाड़ी एस्टन विला, डियोन डबलिन एव डेविड गिनोला को इस नारे के साथ दिखाया गया है "जीवन में कुछ चीजें गोल से अधिक कीमती होती हैं।" राष्ट्रीय अभियान के तहत इस पोस्टर को देशभर के स्कूलों, दुकानों तथा चिकित्सा केन्द्रों पर लगाया जाएगा।

पूर्वी सर्रे में नवम्बर 1999 में जन्मी बेथनी के जन्म से एक ही गुर्दा था। बाद में उसकी 90 प्रतिशत आंत भी बेकार हो गई थी। डाक्टरों के अनुसार बेथनी यकृत एवं छोटी आंत के प्रत्यारोपण के बिना सिर्फ छह माह तक जीवित रह सकती थी। उसे नसों से भोजन दिया गया जिससे उसका यकृत क्षतिग्रस्त हो गया। समाचार पत्रों एवं मीडिया में जबर्दस्त विश्वव्यापी प्रचार अभियान के बावजूद बेथनी को नौ माह बाद दानदाता मिला। अप्रैल में बर्मिंघम स्थित राजकुमारी डायना शिशु अस्पताल में 20 घण्टे तक चले आपरेशन के बाद उसकी जान बच सकी।

एड्स की रोकथाम के लिए उपाय तेज किए जाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने एड्स से सबसे अधिक प्रभावित देश के छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस घातक रोग की रोकथाम के उपायों में तेजी लाने और युवाओं को जागरूक बनाने का अभियान

तेज करने की आज सलाह दी।

एड्स और एचआईवी वायरस पर यहां मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि इन राज्यों को स्कूली बच्चों, फुटपाथी बच्चों और युवाओं को जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम लागू करने चाहिए, ताकि वे जिम्मेदार जीवनशैली अपनाएं। इसके अलावा इस काम में धार्मिक प्रतिष्ठानों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है और वे समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर सकते हैं।

देश में एड्स से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर और नागालैण्ड शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों से एड्स की चुनौती का मिलकर मुकाबला करने को कहा, ताकि एड्स रोग अफ्रीकी देशों की तरह बेकाबू नहीं हो जाए। उन्होंने कहा कि ये राज्य पहले ही इस रोग की जकड में हैं और एचआईवी संक्रमण के 75 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों में हैं। भारत में इस समय 38 लाख 60 हजार लोग एचआईवी विषाणु से ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार इन छह राज्यों में एचआईवी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। श्री वाजपेयी ने इसे चिंता का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन इस मुख्यमंत्रियों का नेतृत्व और समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। लोगों की इसमें भागीदारी तभी सुनिश्चित हो पाएगी।

इस सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री सी पी ठाकुर के अलावा आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और नागालैण्ड के मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। जागरूकता अभियान में गैर सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल करने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की प्रशंसा की।

लड़के से लड़की बना, अब पत्नी बनेगा

मुंबई। इश्क का रोग इन्सान को क्या से क्या बना देता है। कोई मजनु बन जाता है, कोई पागल तो कोई वैरागी। मुंबई में दो लड़कों को आपस में इस कदर प्रेम हुआ कि उनमें से एक ऑपरेशन कराकर लड़की बन गया है और आगामी नवम्बर में दोनों विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। चर्चा विशाल और कमला (परिवर्तित नाम) की हो रही है। चलो मुंबई डॉट कॉम के अनुसार कमला का जन्म लड़के के रूप में हुआ था परन्तु उसकी परिवर्तित लड़की की तरह हुई। वह दिखता भी लड़की जैसा था। यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र में भी वह लड़की दर्ज थी। 16 वर्ष की आयु में मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ तो डॉक्टरों की मदद ली गई। नायर अस्पताल में उसका आठ वर्ष से इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार कमला का मामला असाधारण है। विभिन्न जांच व परीक्षणों से पता चला कि वह जननांगों के विकार से पीड़ित थी। ऐसे लोग पुरुष होने के बावजूद दिखने व मानसिकता से औरत होते हैं लेकिन स्त्री अंग नहीं होते हैं। मासिक धर्म नहीं होता और बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। जुलाई 1994 में शल्य क्रिया से कमला को स्त्री बनाना शुरू किया गया। 24 वर्षों तक लड़का रही कमला को स्त्री अंग प्रदान किए गए। कमला के अनुसार विशाल ने ही उसे इतने बड़े निर्णय के लिए प्रेरित किया। दोनों ने करीब चार वर्ष पहले कॉलेज में एक-दूसरे को पसंद किया और साथ-साथ रहने का फैसला भी। विशाल कमला के अर्द्धनारीश्वर रूप से वाकिफ था। डॉक्टरों के अनुसार कमला को ताउम्र महिला बने रहना तथा हड्डियों की टूट फूट रोकने को एस्ट्रोजन हार्मोन थैरेपी लेनी होगी। दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि वे औलाद का सुख नहीं भोग सकेंगे। पर वे एक-दूसरे को पाकर ही खुश हैं।

जीवन का परिवर्तन बाहर से नहीं लादा जा सकता, उसे तो समीक्षण की गभीर साधना द्वारा भीतर से ही पैदा करना पड़ता है। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश को हमारे सभी प्रतिष्ठानों के पार्टनर व स्टॉफ की ओर से भावांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म.सा. की प्रथम पुण्यतिथि एवं आचार्य प्रवर पूज्य श्री विजयरज जी म.सा. के आचार्य पदारोहण की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष में प्रकाशित समता विभूति विशेषांक प्रकाशन के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएं

- * जुगाराज ज्ञानचन्द एण्ड कम्पनी
- * जे.जी. टेक्सटाइल मिल्स
- * जे.जी. गार्डिंग इण्डस्ट्रीज
- * जे.जी. स्वनिज उद्योग

17, शिव गंगा मार्केट, ब्यावर (राज.)

फोन

58194, 55069, 23604 (ऑ)

21810, 20185, 20378 (फै.)

56927, 56710, 57046, 55541, 56714, 56493

- ☐ ज्ञानचन्द ढेडिया - मोबाइल : 098290-71927
- ☐ ताराचन्द ढेडिया - मोबाइल : 098290-72384
- ☐ चंदुलाल कोठारी -मोबाइल : 098290-71327

उदारतापूर्वक क्षमायाचना करने से भेद रेखा दूर होती है। आचार्य श्री नानेश

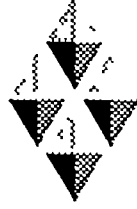
आचार्य श्री नानेश को शत-शत वन्दन

पन्ना ज्वैलर्स

सोने के जेवर के शोक विक्रेता व निर्माता

नया बाजार, अजमेर 305 001 फोन : 621224

नरेश कुमार नाहर

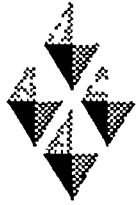

सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी

चांदी के जेवर के शोक निर्माता एवं विक्रेता

फोन : 623317 (दु.), 621727 (नि.)

सुरेश कुमार नाहर

नरेश कुमार एण्ड कम्पनी

चांदी व जेवर के निर्माता एवं विक्रेता

फोन : (दु.) 623317, (नि) 632668

नया बाजार, अजमेर

हंसराज नाहर

जय हुक्मेश

जय नानेश

जय विजय

जय शान्ति

हुक्मेश संघ के अष्टम पट्टधर आचार्य श्री नानेश
के दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा पूर्वक
देवलोक गमन पर सादर श्रद्धा सुमन

एवं

पूज्य श्री विजयराज जी म.सा. के आचार्य पद पर विराजने की
हार्दिक मंगल कामनाएं

शुभेच्छु

आजाद कोठारी

सचिव

लायंस क्लब

फतहनगर

शुभेच्छु

पारस कोठारी

अध्यक्ष

साधुमार्गी जैन श्रावक संघ

फतहनगर

श्री महावीर इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज

चेतक बल्ब एवं चौक
पट्टी के निर्माता तथा
शोक विक्रेता

रीको फतहनगर (राज.) फोन : 20158

संबंधित फर्म : आजाद इलेक्ट्रिकल, नाडा खाड़ा, उदयपुर फोन : 417529

विचारों के साथ संस्कारों में जो परिवर्तन आता है वही स्थायी रहता है। -आचार्य श्री नानेश.

आचार्य श्री नानेश को कोटि-कोटि नमन...

डालचण्ड अशोक कुमार श्रीश्रीमाल

बागड़ी मौहल्ला , बीकानेर (राज.)

तर्क सम्मत श्रद्धा ही आत्म विश्वास की जन्मदायिनी होती है। -आचार्य श्री नानेश

युग संत आचार्य श्री नानेश को प्रणाम सहित

शंशाक एक्सपोर्ट्स

1201, जोगानी एपार्टमेन्ट,
डुंगरसी रोड मलाबार हिल्स, मुम्बई 400 006
फोन : 3648188

लोकेन्द्र एक्सपोर्ट्स

221, पंचरत्न, ओपेरा हाऊस
मुम्बई 400 006
फोन : 3642450

डागरिया ज्वैलर्स

मंगलश्री कॉम्प्लेक्स, बड़ा सराफा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 430551

डागरिया ब्रदर्स

तिलक मार्ग, नीमचकेंट (म.प्र.)
फोन : 07423 - 32631

संतोषमल समरथमल डागरिया

मेन रोड, श्यामगढ़ मण्डी (म.प्र.)
फोन : 07423 - 32057, 32218

□ राजाबहादुर सिंह डागरिया □ लोकेन्द्रसिंह डागरिया □ अशोक कुमार डागरिया

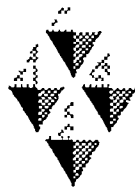
समता की साधना सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्रदायिनी होती है। -आचार्य नानेश

आचार्य श्री नानेश के चरणों में नमन...

श्रीमती मनोहर कंवर

रचिते श्री सुहृद्गोपाल जी नानेश

दस्साणी चौक, बीकानेर (राज.)

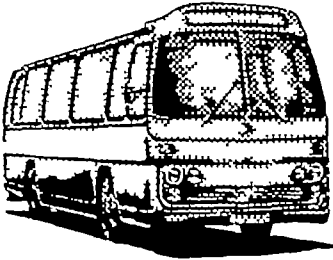
समता का सबसे बड़ा शत्रु परिग्रह है। -आचार्य श्री नानेश

हुक्मेश संघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश के
दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा सहित
देवलोक गमन होने पर उनकी परम पुण्यात्मा को सादर श्रद्धासुमन अर्पित।

रातडिया बस सर्विस

कैलाश मार्ग, मन्दसौर

मेसर्स कचरमल किशनलाल जैन

तीर्थयात्रा, पिकनिक
पार्टी, शादी, स्कूल ट्रिप,
पारिवारिक ट्रिप के लिए
नई व उच्च मॉडल की
यात्री बसें हमेशा उपलब्ध
है।

सम्पर्क सूत्र

शिखरचन्द रातडिया ♦ कान्तिलाल रातडिया

फोन

कैलाश मार्ग-44472 • गौशाला भवन 52624 (रात्रि 8 से 10)

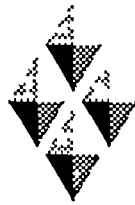
निवास : 53472, 41472

सुकृति उसी बुद्धि का नाम है जो आये हुए अवसर को हाथ से जाने नहीं देती। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश को कोटिशः प्रणाम...

स्व. केशरीचन्द जी सेठिया परिवार

लाभूजी का कटला , बीकानेर (राज.)

धर्म रहित जीवन बिना डोर की पतंग के समान है। -आचार्य श्री नानेश

प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री नानेश को भावभरी श्रद्धांजलि

कानमल भंवरलाल चौपडा

धान मण्डी, जावद जिला-नीमच (म.प्र.)

- चन्द्रकंवर-भंवरलाल
- केसरबाई-हिम्मतमल
- केसरबाई-जतनमल
- तारा देवी-अरविन्द
- चन्द्रा देवी-बलवन्त
- शकुन्तला-अशोक
- संगीता-सतीश
- मीनाक्षी-प्रदीप

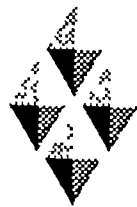
राजेश, सन्दीप, महावीर, विजेयता, पियुषा, मनीष, दीपिका, लोकेश,
मीना, मुकेश, धर्मेश, प्रज्ञा, कविता, पेप्सी एवं चौपडा परिवार-जावद

आस्था की मौलिक शक्ति को दबाने वाला मूलभूत शत्रु कर्म ही है। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश को कोटि-कोटि नमन...

नेमचन्द माणकचन्द सेठिया

सेठिया डागा मौहल्ला , बीकानेर (राज.)

श्री वीतरागाय नमः

हुक्मेश संघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश के
दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा सहित
देवलोक गमन होने पर उनकी परम पुण्यात्मा को सादर श्रद्धासुमन अर्पितो
जिनके मंगलमय आशीर्वाद ने हमारे जीवन पथ में सदैव सफलता के पुष्प बिछाए,
जिनकी सद्शिक्षाओं ने हमारे मानस लोक को नित नूतन आलोक दिया,
उन साधक पथ के सजग पथिक
आचार्यश्री को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

श्रद्धावनत

सुरेशचन्द्र बाफना
पुष्पा बाफना
सिद्धार्थ बाफना

रोशनलाल मेहता
दिलखुश बेन मेहता
महावीर मेहता

Mehta Brothers & Sons

Dealing in Ferrous, Non Ferrous, Metal & Chemicals
27, Sahjanand Shopping Centre, Shahibaug
AHMEDABAD - 380 004
Phone (O) 5621208 (R) 5624636

Shilpa

FILAMENTS PVT. LTD.

MFG. TEXTURED & CRIMP YARN

Regd Office 4023, Jash Textile & Yarn Market, Ring Road, SURAT
Fact Unit I Karanj (Surat) • Unit II Silvasa (Daman)
Phone (O) 641511, 636753 (R) 220392

Working to-Gether Works

ज्ञान का प्रकाश घोर तिमिर का नाश कर देता है। -आचार्य श्री नानेश

हुक्मेश संघ के अष्टम पट्टधर आचार्य श्री नानेश
के दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा पूर्वक
देवलोक गमन पर सादर श्रद्धा सुमन

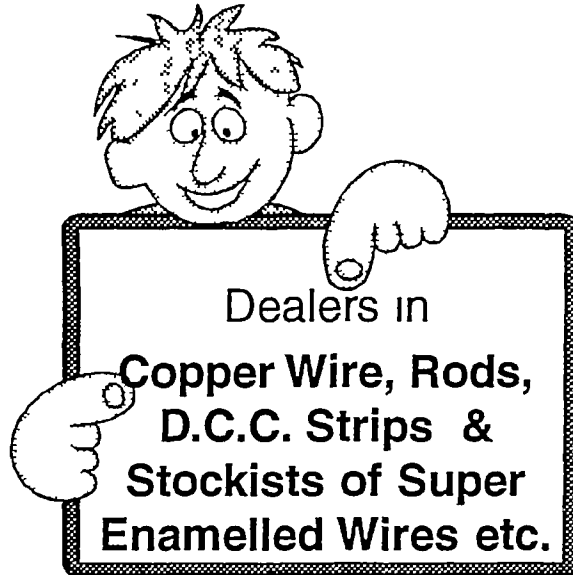
एवं

पूज्य श्री विजयराज जी म.सा. के आचार्य पद पर विराजने की
हार्दिक मंगल कामनाएं

GISULAL HAMEERMAL & CO.

DEALERS IN ELECTRICAL MERCHANDISE

14, 1st Sutar Gally, Null Bazar, **MUMBAI-400 004**

Phone · 3862344, 3882919, 2307422

☆ Ratanlal Mehta ☆ Kaloolal Mehta ☆ Rajmal Mehta

- ◆ राग की आग आत्मगुणों के बाग को जला कर खाक कर देती है।
 - ◆ समझदारी और सुज्ञता बन्धनों को तोड़ने में है बढ़ाने में नहीं।
- ऐसे गंभीर सूत्र प्रदाता आचार्य श्री नानेश को शत-शत वन्दन
सादर श्रद्धांजलि समर्पित

7494638 (O)
7470958 (R)

NAVKAR JEWELERS

A/21, Angita Shopping Centre, Pragatinagar Road, Naranpura,
AHMEDABAD-380 013

© 7494638
Mobile 98240-63887

KAMAL Consumers

Grain Wholesale & Retail Merchant

A/20, Angita Shopping Centre, Pragatinagar Road, Naranpura,
AHMEDABAD-380 013

- ▶ Navin V Jain (Bhagmar)
- ▶ Chandresh V Jain (Bhagmar)
- ▶ Gotam Jain (Bhagmar)
- ▶ Vimal Kumar Jain (Bhagmar)

हुक्मेश संघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश
दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा सहित
देवलोक गमन होने पर उनकी परम पुण्यात्मा को सादर श्रद्धासुमन अर्पित।

◆ Shah Gotilal Bhorilal Jain

Station Road, BARI SADRI - 312 403 ☎ 01473-64227, 64228

Branch Mandiyard, PRATAPGARH (Raj) ☎ 01478-22530

◆ G.B. Enterprises ◆ G.B. & Sons G.B. Cleaning Corp.

Chokanna Balaji, Station Road, NEEMUCH (M.P.)

☎ 07423 (R) 22775 (O) 24424, 25079

◆ Gotilal Bhorilal Jain & Company

827, Sector 4, Hiran Magri, UDAIPUR (RAJ.)

☎ 0294 (Mandi) 584714 (Res) 460518, 461519

Branch BARISADRI - 312 403

◆ ARIHANT MARBLE & GRANITES

G-28, Udyog Bihar Ind Area, Sukher, UDAIPUR (RAJ.)

☎ 0294 Off -441120 Fact -440183, Res 461519, 460518

◆ Shubham Marble & Granites

Sukher Main Road, N H No 8, UDAIPUR

☎ 0294-441120, (R) 460518, 461756

◆ Arihant Matels

Station Road, BARI SADRI (RAJ.)

☆ BHORILAL DHING

जय हुक्मेश

जय नानेश

जय विजय

जय शान्ति

हुक्मेश संघ के अष्टम पट्टधर आचार्य श्री नानेश
के दिनांक 27-10-99 को संलेखना संथारा पूर्वक
देवलोक गमन पर सादर श्रद्धा सुमन एवं पूज्य श्री विजयराज जी म.सा.
के आचार्य पद पर विराजने की हार्दिक मंगल कामनाएं

फतहलाल चांदमल एण्ड सन्स

अजवायन एवं किराणा सामान के आढतिया एवं कमीशन एजेन्ट

फतहनगर (राज.) फोन : 20030 (ऑ.), 20140 (नि)

शुभेच्छु

हस्तीमल मारु, उपाध्यक्ष-साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, फतहनगर

आचार्य श्री नानेश को हार्दिक श्रद्धांजलि

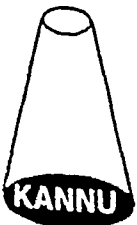
OSTWAL & ASSOCIATES

INCOME TAX & SALES TAX PRACTITIONER

A/3, Shanti Ganga Aparment, 1st Floor, Opp Railway Station
BHAYANDAR (E) 401 105

© 8164676 (O), 8164345 (R) Fax 8165707

पाप कर्म न करना ही परम मंगल है और यही धर्म है। -आचार्य श्री नानेश

With best compliment from :

KANNU CONE

F-16, Industrial Area, IInd Phase, BEAWAR - 305 901 (Raj)

© 01462-23499, 51369 (O), 52677, 53478 (R) Fax 01462-51369

Mfg.

**PAPER
CONES**

समता साधना ही सम्पूर्ण साधना है-आचार्य श्री नानेश

With best compliment from :

KUNDANMAL
DEEPCHAND NAHATA
CHARITABLE TRUST

"Nilhat House" (6th Floor), 11, Rajendra Nath Mukherjee Road,
CALCUTTA-700 001

Phone 2481101, 2484093

परिवार उसी का शांति से रहता है जिसका मुखिया क्षमाशील हो। -आचार्य श्री नानेश

समता विभूति आचार्य श्री नानेश को
भावभीनी श्रद्धांजलि

समता मेडिकल हॉल

आगरा गेट बाहर, अजमेर (राज.)

श्री आचार्य नानेश समता विभूति विशेषांक के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित

Ever Smiling..

Dealer

Phone 31666

57

SANTRO-PLY
SANTRO-DOOR

GAUTAM TIMBERS

51 Lakkar Pitha, RATLAM (M.P.)

Phone 42666

JAYANTILAL & SONS

Timber and Plywood Merchant

52, Lakkar Pitha

RATLAM (M.P.)

Mobile 98272-23666

JANARDHAN
PLYWOOD IND.
DEHARADUN

गुण पूजा का भाव समानता का द्योतक है। -आचार्य श्री नानेश

श्री आचार्य नानेश समता विभूति विशेषांक के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित

शान्तीलाल नवीन कुमार सेठिया

सेठिया डागा मौहल्ला, बीकानेर (राज.)

युगदृष्टा सत आचार्य श्री नानेश को हार्दिक श्रद्धाजलि

MOHIT DYE STUFF PVT. LTD.

5, Technocrate Society, Moti Magri Scheme

UDAIPUR - 313 004 (Raj.)

☎ 0294-525085, 420643

Fax 0294-529173 • Email dikshant@datainfosys.com

Distributors

◆ M/s. Jay Synth Dye Chem Ltd., Mumbai ◆ M/s. ICI India Ltd.

Bhilwara Office :

Bhopal Ganj, Near Chittor Ki Haveli

☎ 28952, 36930

समता विभूति आचार्य श्री नानेश को श्रद्धा सुमन अर्पित है

महासती श्री नानुकंवर जैन बुक बैंक जन कल्याणार्थ हेतु समग्र समाज के विद्यार्थियों को स्नातक सी.ए. इंजीनियरिंग, बी.बी.एम. के सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध करवा कर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उदारमना दानदाताओं से अनुरोध है कि इसे और गति प्रदान करने हेतु मुक्त हस्त तन, धन से दान देवी

संस्थापक

संचालिका

हंसा हिंण्ड, उदयपुर

आचार्य श्री नानेश के प्रति सम्पूर्ण कृतज्ञता भाव से समर्पित

07420-33004

07423-27162

श्रीनाथ ज्वेलर्स

श्रीनाथ ज्वेलर्स का थोक विक्रान्त

तिलक पथ, घन्टाघर के पास, नीमच (म.प्र.)

◆ प्रेमचन्द-प्रेमबाई ◆ विमल-दिलसुश
◆ राजेश-ललिता ◆ कमलेश-दिलसुश
लोढा परिवार, अठाना (म.प्र.)

कर्मों की निर्जरा ही कर्मों से मुक्ति दिलाती है, यही वीरत्व है। - आचार्य श्री नानेश

484528

484540

श्रद्धावन्त

मै. कुमावत कन्सल्टेशन

293, स्वराज नगर, माछला मगरा, रोड नं. 9
उदयपुर (राज.)

"AA" Class
Contractors

विचारों के साथ संस्कारों में जो परिवर्तन आता है, वही स्थायी रहता है। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश की स्मृति में श्रद्धा सहित :

आसकरण इन्द्रचन्द्र सीजावल

पुरानी लेन, गंगाशहर (बीकानेर) 270 053

सुमति उसी बुद्धि का नाम है जो आये हुए अवसर को हाथ से नहीं जाने देती। -आचार्य श्री नानेश

जन-जन के हृदय सम्राट आचार्य श्री नानेश को कोटिशः प्रणाम

कन्हैयालाल पितलिया

83, जवाहर नगर, नीमच (म.प्र.) 458 441

☎ : (07423) 25296

जब तक अपने आपको नहीं देख पायेगे, परमात्मा को भी नहीं देख पायेगे। -आचार्य श्री नानेश

जिनका नाम ही संसार सागर से तारने वाला है,
उन आचार्य श्री नानेश को प्रणाम :

बालचन्द्र जैठमल सेठिया

सेठिया मौहल्ला, भीनासर

एक नमस्कार से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। -आचार्य श्री नानेश

संयम साधना के ध्रुव नक्षत्र आचार्य श्री नानेश को हार्दिक श्रद्धांजलि

पूज्यमण्डल ताराचन्द्र डीग

बाबा रामदेव रोड, पुरानी लाईन, गंगाशहर (बीकानेर)

ज्ञान और चिन्तन आचरण की आधारशिलाएं होती हैं। -आचार्य श्री नानेश

हार्दिक मंगल कामनाओं सहित

सेठिया ब्रादर्स

नई अनाज मण्डी, बीकानेर

मेघराज सेठिया (झड़ू वाले)

नई लाइन, गंगाशहर

सम्प्रदाय की कट्टरता धर्म को धूमिल बना देती है। -आचार्य श्री नानेश

जैन जगत् के आचार्य सम्राट श्री नानालाल जी म.सा. के चरणों में कोटि-कोटि वंदन

प्रेमचन्द बोथरा

C/o. केसरीचन्द इन्दरचन्द बोथरा, बिलासीपाडा (आसाम)

फोन : 50318

आचार्य श्री नानेश के चरणो मे शत-शत वन्दन

With best compliment from :

G. R. Agarwal Builders and Developers Limited

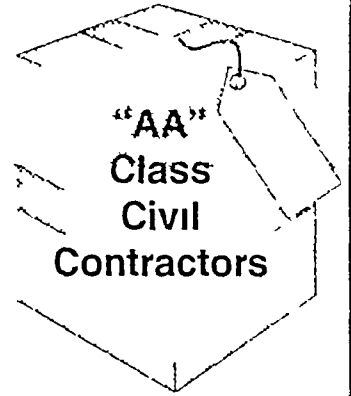
80/A, Shahi Complex, Hiran Magri, Sec 11
UDAIPUR - 313 002 (Raj.)
☎ 0294-487370, 483033

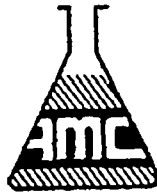
Branch Office :

☐ A-67, Pratap Nagar, CHITTORGARH - 312 001 (Raj) ☎ 01472-40017, 40569

☐ 1-7, Sukhee Jeevan Complex, Jacob Road, JAIPUR (Raj) ☎ 0141-222212

With best compliment from :

RAJASTHAN MINERALS & CHEMICALS

F-232, Road-1E, Mewar Industrial Area
UDAIPUR - 313 003 (Raj.)

☎ 0294-490134, 491811
Fax 0294-492568

अहिंसा जीवन का परम कर्तव्य है इसीलिए परम धर्म है। -आचार्य श्री नानेश

जिनका नाम ही संसार सागर से तारने वाला है,
उन आचार्य श्री नानेश को प्रणाम :

मै. वाणेशलाल ज्ञानचन्द्र कीठारी

बापू बाजार, बिजयनगर (अजमेर)

वाणी और व्यवहार से आंतरिकता की सही पहचान होती है। -आचार्य श्री नानेश

संयम साधना के ध्रुव नक्षत्र आचार्य श्री नानेश को प्रणाम :

मै. कालूराम केवलचन्द्र

बापू बाजार, बिजयनगर (अजमेर)

जो निदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होता वही सच्चा विद्वान् है। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश के पावन स्मरण सहित :

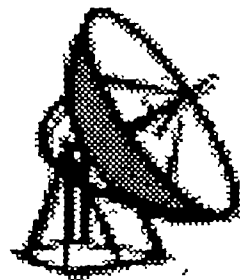
एस. एल. जैन कल्डक्टर्स प्रा. लि.

3, कुम्हार मौहल्ला, बिजयनगर (अजमेर)

☎ : 01462-30290

निर्लिप्तता की चरम अवस्था ही परमात्म स्थिति होती है। -आचार्य श्री नानेश

जन-जन के हृदय सम्राट आचार्य श्री नानेश को कोटिशः प्रणाम

शुभम् केबल्स

3, कुम्हार मौहल्ला, बिजयनगर (अजमेर)

समता मानव के मूल मे है, उसे भूला कर जब वह विपरीत दिशा में चलता है तभी दुर्दशा आरम्भ होती है। -आचार्य श्री नानेश

With best compliment from :

PATEL PACKAGING INDUSTRIES

EXPORT BOXES SHEETS & ROLLS

Postal Bedwa, Post-Partapur, Distt Banswara (Raj) 327 024

Fact Navagav, Partapur, Distt Banswara (Raj) 327 024

☎ (02963) 20337 (O), 20162 (F), 21182, 20800 (R)
Fax 02963-21183

आचार्य श्री नानेश की पावन स्मृति में

With best compliment from :

ARIHANT BEARING SERVICES PVT.LTD.

SKF Authorised Stockist & Recognised Importer

Inside Udaipole, **UDAIPUR- 313 001**

Phone 421407 Fax 0294-487802

Email arihantskf@bppl net in

Plot 11/B, Scheme 47, Snehnagar, Main Road,
Near Sapna-Sangeeta, **INDORE - 452 001**

Phone 464396, 360544 ● Fax 0731-478202

Email ajaymeht@bom4 vsnl net in

जय नानेश

जय जिनेश

जय विजयेश

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री 1008 श्री नानालाल जी म सा को कोटिश नमन

गोटिलाल भोरीलाल जैन

बड़ी सादड़ी (राज.) फोन : 64228, 64227

संबंधित फर्म

गोटिलाल भोरीलाल जैन एण्ड कंपनी

49, कृषि उपज मंडी

उदयपुर (राज.)

फोन : 584714, (नि) 460518, 461519

अरिहंत मार्बल एवं ग्रेनाइट

जी-128, सुखेर, उदयपुर (राज)

फोन : 441120 (फैं), 440183 (गो)

460518, 461519 (नि)

मैसर्स जी.बी. एन्टरप्राइजेज ♦ मैसर्स जी.बी. एण्ड सन्स

स्टेशन रोड, नीमच फोन : 24424, 25079, (नि) 22775

भोरीलाल, सागरमल, कन्हैयालाल, गौतमलाल, विनोद कुमार
अनिल कुमार, दिलीप कुमार, नवीन कुमार एवं समस्त धोंग परिवार

जन-जन के हृदय सम्राट आचार्य श्री नानेश को कोटिशः प्रणाम

चम्पालाल राणेशमल छल्लाणी

पोस्ट-देशनोक

जिला बीकानेर (राज.) 334 801

आचार्य श्री नानेश को हार्दिक श्रद्धांजलि

हेमन्त स्टूडियो

382-बी, अशोक नगर, रोड़ नं. 9, विद्या निकेतन,
बालिका स्कूल के सामने, उदयपुर - 313 001
फोन : 411018

- ◆ स्टील मॉडलिंग एण्ड आर्टिकल फोटोग्राफी एवं वीडियो
- ◆ आचार्य श्री नानेश के महाप्रयाण यात्रा के फोटो व वीडियो कैसेट, लेमीनेशन

भूपेन्द्र मल्हारा

जय नानेश

जय जिनेश

जय विजयेश

साधना का लक्ष्य आत्मशुद्धि के लिए है

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री 1008 श्री नानालालजी म सा को कोटिश नमन

कन्हैयालाल निर्मल कुमार पितलिया

83, जवाहर नगर, नीमच (म प्र) फोन : 07423-25296

जय नानेश

जय जिनेश

जय विजयेश

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री 1008 श्री नानालालजी म सा को कोटिश नमन

मे. औंकारलाल सागरमल मेहता

मे. सुशील कुमार एण्ड ब्रदर्स

ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट
321, तिलक मार्ग, नीमच

ग्रेन मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट
16, मंडी प्रांगण, नीमच

फोन : 20168, 21391, 23412 (का.), 20268, 21531, 23413 (नि)

जय नानेश

जय जिनेश

जय विजयेश

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री 1008 श्री नानालालजी म सा को कोटिश नमन

नीमच श्री साधुमार्गी जैन संघ, नीमच

सागरमल मेहता-संरक्षक, सुनील मेहता-अध्यक्ष, मनीष भामावत-उपाध्यक्ष, मदनलाल कांठेड-सचिव,
बागमल पटवा-सहसचिव, धनरूपमल नागौरी-कोषाध्यक्ष, दिलीप कुमार नपावलिया-उपकोषाध्यक्ष
गौतमलाल धीग-सहसचिव, कन्हैयालाल पितलिया-प्रचार मंत्री

जय नानेश

जय जिनेश

जय विजयेश

परम श्रद्धेय समता विभूति आचार्य श्री 1008 श्री नानालालजी म सा को कोटिश नमन

M.L. JAIN, Ex Insp, CRPF

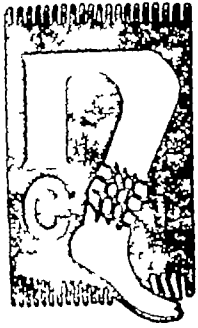
Asstt Central Intelligence Officer-II, SPG
(Prime Minister Security, New Delhi)
Principal-TN Neemuch Public School
14, Jawahar Nagar, NEEMUCH
Tel 07423-23808, 25566

MANISH JAIN

JAIN COMPUTER'S
LIFE INSURANCE CORPORATION AGENT,
JAIN PCO
14, Jawahar Nagar, NEEMUCH
Tel 07423-23808, 25566

भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। -आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश को हार्दिक प्रणाम

Nupur Carpets

**Exporters of Hand-Knotted Carpets
Garments & Made Up Items**

A-71, Okhla, Phase-II, NEW DELHI - 110 020

Tel. 6849134, 6921458, 6921459

Email : nupur@nda.vsnl.net.in

Fax : 91-11-6849025, 6849135

परस्परान्ते ज्ञानम्

Contact Person : MR. ASHOK KUMAR

Direct Line : 6849135, Mobile : 9813083114

(Residence Phone : 5262535, 5262926, 5263295)

NUPUR CARPETS ARE A BLEND OF PERSIAN AND
INDIA'S CARPETS WEAVING ARTISTRY.
KINDS OF HANDKNOTTED CARPETS & HANDMADE
ALSO DEAL IN GARMENTS AND MADE UP ITEMS

जो जीवन सम्यक् निर्णायक और समतामय है वास्तव में वही जीवन है। -आचार्य श्री नानेश

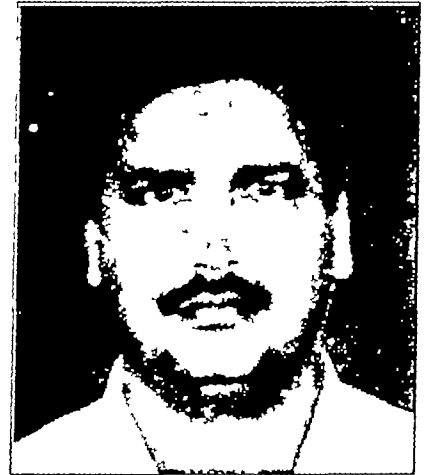
समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि

शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

शुभकरण चम्पालाल जी सेठिया

उपाध्यक्ष,, श्री अ भा साधुमार्गी जैन श्रावक सघ ♦ अध्यक्ष, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक सघ, सूरत

नवरतनमल-कमलादेवी सेठिया
शुभकरण-सरोजदेवी सेठिया
महेन्द्रकुमार-प्रेमदेवी सेठिया

MANJUSHREE
Badarpur, Asam

JAI PETROLEUM & LUBRICANT

(Lube C & F Agent of Hindustan Petroleum Corporation Ltd
R-6, Bombay Market, Umarwada, SURAT
PH. 641737, 646094, Tele. Fax : (0261) 646094

Lubricants

SUN CHEM

O-30, Bombay Market, SURAT

VS-12, Bombay Market, SURAT-395 010
PH. (O) 646094, 641737 M. 98251-20795

प्रत्येक भव्य आत्मा का यही लक्ष्य होना चाहिए कि वह फलदायक प्रयासों के द्वारा लक्ष्य पर पहुच जाये। -आचार्य श्री ज्ञानेश

With Best Compliments from

UNIWORLD TELECOM LIMITED

F-18-19, Sector-8, Noida, Distt. G.B. Nagar-201 301 (U.P.)

Tel. : +91-120-4556691, 4544924, 456033, 4526052

Fax : +91-120-4526035

E-mail : uniworldtelecom@vsnl.com

UTL 2003

STD-ISD PCO MONITOR

Registered Office

253A/5, Shahpurjat, Opp. Panichshahi

Community Centre,

NEW DELHI-110 049 (India)

जितना त्याग उतनी क्षमता, जितना लोभ उतनी विषमता । -आचार्य श्री नानेश

श्री आचार्य नानेश को हार्दिक श्रद्धांजलि

The Creations

487/63, Peera Garhi, National Market
Outer Ring Road, NEW DELHI - 110 087 (INDIA)

Tel. 011-5250997, 5250829, 5260063
Fax : 011-5252416

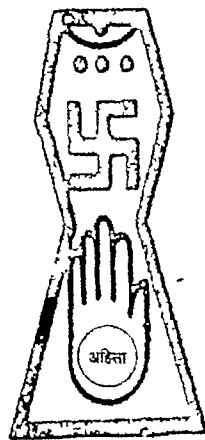
जो जितना समतावान् होगा वह उतना ही सवेदनशील होगा आचार्य

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य
हार्दिक श्रद्धांजलि
शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अ.

प्रकाशचन्द्र मानकदेव

रिखब कुमार दसा

गोपाल कीसना टीक

परस्परोग्रहो जीवानाम्

76, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता

फोन : 2385648, 2302167, 41

आचार्य श्री नानेश के चरणों में कोटि-कोटि वंदन सहित

With Best Compliments From :

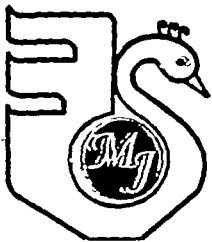

ROOPAM

Jewellers

(A/c Showroom)

Near Kalina Church, Shop Number 2, Santacruz (E)
Kalina, MUMBAI - 400 029
PH. : 6112692, 6160380 (O), 6132846

Mayur

Jewellers

(A/c Showroom)

Ellora Building, Shop Number 6,
Kalina Kurla Road, Kalina, Santacruz (E)
MUMBAI - 400 029 PH. : 6134514

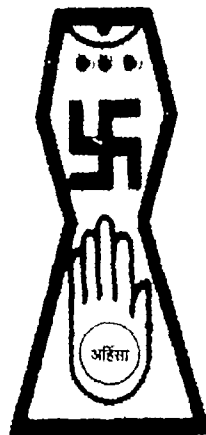
Rooplal Jain □ Ashok R. Jain □ Venod R. Jain

प्राणी को प्राणी समझना, उसकी आत्मा को अपनी आत्मा समझना, उस पर मैत्री भाव रखना
और दीन-दुखियों पर अनुकम्पा करना समता है।—आचार्य श्री नानेश

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि

शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

प्रदीप कुमार-ललिता दसाणी
वीनित कुमार-परण कुमार दसाणी
प्रकाशचन्द किशनलाल

परस्परप्रद्वेषाजीवन्तानाम्

72324 गली दीगाबेगी, दिल्ली - 110 009

फोन : 3963509, 3911420

7121697, 7241697

आचार्य श्री नानेश के चरणों में कोटि-कोटि वंदन सहित

With Best Compliments From :

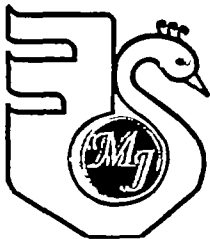

ROOPAM

Jewellers

(A/c Showroom)

Near Kalina Church, Shop Number 2, Santacruz (E)
Kalina, MUMBAI - 400 029
PH. : 6112692, 6160380 (O), 6132846

Mayur

Jewellers

(A/c Showroom)

Ellora Building, Shop Number 6,
Kalina Kurla Road, Kalina, Santacruz (E)
MUMBAI - 400 029 PH. : 6134514

Rooplal Jain *Ashok R. Jain* *Venud R. Jain*

जय गुरु नाना

जय महावीर

जय विजय-शान्ति

प्राणी को प्राणी समझना, उसकी आत्मा को अपनी आत्मा समझना, उस पर मैत्री भाव रखना
और दीन-दुखियों पर अनुकम्पा करना समता है।-आचार्य श्री नानेश

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि

शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

प्रदीप कुमार-ललिता दसाणी
वीनित कुमार-परण कुमार दसाणी
प्रकाशचन्द किशनलाल

परस्परसंग्रहो जीवानाम्

72324 गली दीगाबेगी, दिल्ली - 110 009

फोन : 3963509, 3911420

7121697, 7241697

स्व. आचार्य श्री नानेश की पावन स्मृति में श्रद्धाजलि स्वरूप

SONISONS GARMENTS P. LTD.

1-UB, Jawahar Nagar, (Opp. K.M. College)
Kamla Nagar, DELHI - 110 007

Phone :
3913788, 3933788
Mobile : 98100-76867

T.C. Jain □ Amit jain □ punit jain

बुद्धि, धन, बल या विद्या किसी की भी शक्ति स्वयं के पास हो तो उसका कर्तव्य माना जाना चाहिए कि वह अपनी शक्ति का दूसरों के हित के लिए सदुपयोग करे।-आचार्य श्री नानेश

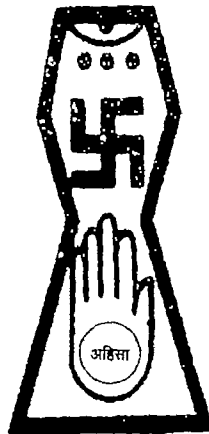
समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि

शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

मूलचन्द दसाणी

दीपेश कुमार-दिशा कुमारी दसाणी

मूलचन्द दिलीप कुमार

परस्परोग्रहो जीवानाम्

201-बी, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता - 700 007

फोन : 23 12498, 5346457

जय गुरु नाना

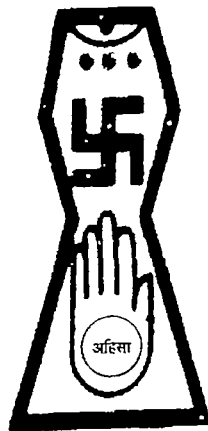
जय महावीर

जय विजय-शान्ति

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता विचार में हो, दृष्टि और वाणी में हो तथा
समता आचरण के प्रत्येक चरण में हो।—आचार्य श्री नानेश

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि
शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

रत्नदेवी दसाणी डूंगरमल सत्यनारायण

परस्परप्रक्षोभिताम्

76, जमुनालाल बजाज स्टोर, कलकत्ता - 700 007

फोन : 2385648, 2302167

आचार्य श्री नानेश के प्रति हार्दिक श्रद्धा सहित

With Best Compliments From :

K.C. METAL INDUSTRIES

Manufacturers of

- ▲ Electrolytic Copper
- ▲ Strips ▲ Flats
- ▲ Rods
- ▲ Profiles & Non Ferrous Metals Merchants

Factory :

Ram Mandir Industrial Estate,
Ram Mandir Road, Bldg. No. 3, Gala No. 2 & 5
Goregaon (E), **MUMBAI - 400 063**

Phone :

Fact. 8765268, 8730191 • Resi. : 8727420

Fax 8733329

Mr. G.K. Jain

जय गुरु नाना

जय महावीर

जय विजय-शान्ति

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि
शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

भंवरलाल-छवानी देवी दसाणी

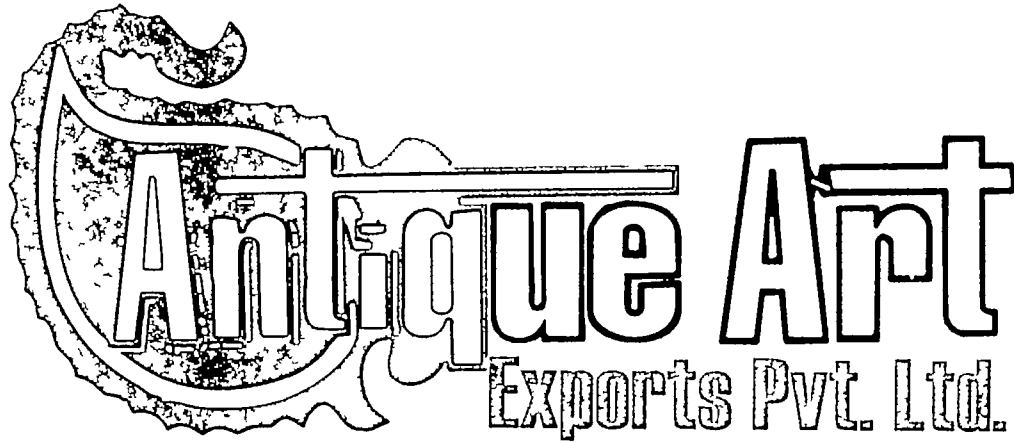

43, डवसन रोड, हावडा (कलकत्ता)

फोन : 6662676

पाप कर्म न करना ही परम मंगल है और यही धर्म है। -आचार्य श्री नानेश

समता विभूति आचार्य श्री नानेश को हार्दिक श्रद्धांजलि

(A Govt of India Recognised Export House)

487/63, Peera Garhi, National Market,
Outer Ring Road, NEW DELHI - 100 087 INDIA

Tel. 011-5254677, 5284104, 5260063

Fax : 011-5252416

Email : antique@nda.vsnl.net.in

Manufacturers
& Exporters of
Handmade
Carpets
& Cotton Rugs

Works

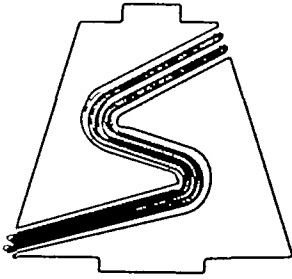
◆ G.T. Road, Opp. Karnal Octroi Post,
PANIPAT 132 103

Tel. : 01742-77435, 77135

◆ 78 K.M. Stone, G.T. Road, Karhans Village,
Tehsil Samalkha, PANIPAT 132 103

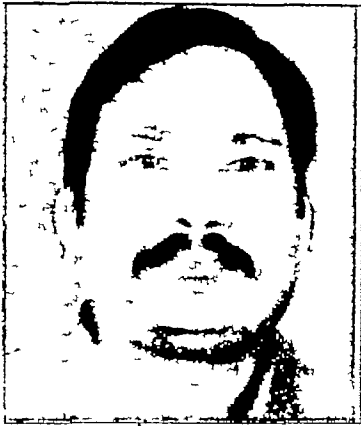
Tel. : 01742-71335, 70335, 72388

With Best Compliments From .

Shilpa

FILAMENTS PVT. LTD.

Regd. Office :
4023, Jash Yarn & Textile Market,
SURAT - 395 002 Gujarat (INDIA)

Factory

Unit-I - Plot Number 13/A, Block Number 79/81,
Karanj Ind. Estate, Kim-SURAT

Unit-II - Survey Number 231/3/1/1. Dadra,
Silvasa, D.N. & H. (Union Territory)

Mfg. Of

**ROTO YARN, CRIMPED & TEXTURISED,
AIR TEX, DYED & FANCY, POLYSTER YARN**

Phone Number

Office 0261-641511, 636753, 653317

Factory (Kim) 02621-34765, (Silvasa) 0260-648636

Resi . 0261-252383, 668736

◆ **Roshan Lal M.ehta**

◆ **Suresh Shankarlal Bapna**

◆ **M.ahavir R. M.ehta**

जय गुरु नाना

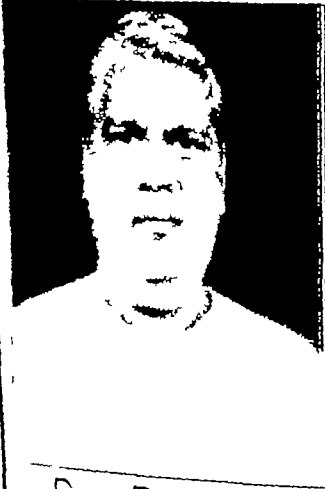
जय महावीर

जय विजय-शान्ति

आंतरिक पवित्रता मधुर वाणी एव निर्मल व्यवहार मे प्रकट होती है। -आचार्य श्री नानेश

समता विभूति समीक्षण ध्यानयोगी आचार्य श्री नानेश को
हार्दिक श्रद्धांजलि
शत्-शत् वंदन! शत्-शत् अभिनन्दन!

हिम्मतसिंह मेहता (उदयपुर)
कोषाध्यक्ष, श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संघ, सूरत

हिम्मतसिंह मेहता

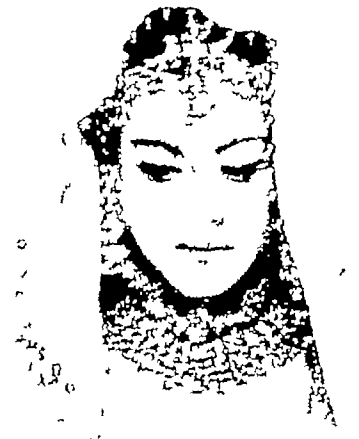
कुशलदेवी मेहता
अरुण, सविता, वीरेन्द्र
एवं समस्त मेहता परिवार

Mahavir Silk Place

G-24 Bombay Market, Umarwada, SURAT-10
PH. (O) 633873 (R) 623819

Arunkumar Himmatsingh

B-8, Bombay Market, Umarwada, SURAT-10

951588
42585

With Best Compliments

(P)

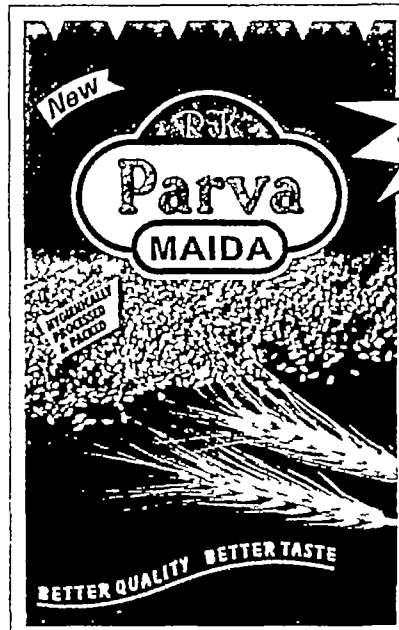
नमकीन हो या मिष्ठान पर्व रसोई की शान

नया

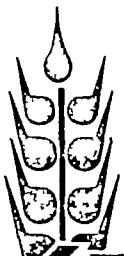
RJK

पर्व

रवा - मैदा - सूजी

1kg
PACK

Samira
FOODS LIMITED

22, Santha Bazar, Indore-452 002, INDIA
Phone No. (0731) 433607-8

